

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

अध्यात्मसहस्री प्रवचन

सप्तम भाग

प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ
पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी

“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

Bhartiya Shruti-Darshan Kendra
JAIPUR

प्रकाशक.—

खेमचन्द जैन, सराफि
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ
(उत्तर प्रदेश)

स्वाध्यायार्थी बन्धु, मन्दिर एवं लाइब्रेरियोंको भारत वर्षीयवर्णी
जैन साहित्यमन्दिरकी ओरसे अर्धमूल्यमें ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी,
सदर मेरठ । -
- (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैकर्स,
सदर मेरठ ।
- (३) वर्णिसंघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय, कानपुर ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावो की नामावली —

१ श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ,	सहारनपुर
२ " सेठ भवरीलाल जी जैन पाण्डथा,	भूमरीतिलैया
३ " छप्पचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ " सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्डथा,	भूमरीतिलैया
५ " श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ " मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन, ---	मुजफ्फरनगर
७ " प्रेमचन्द ओमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी,	मेरठ
८ " सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ " दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० " बारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ " बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	जगाधरी
१२ " केवलराम उग्रसैन जी जैन,	ज्वालापुर
१३ " सेठ गैदामल दगडू शाह जी जैन,	सनाधद
१४ " मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी,	मुजफ्फरनगर
१५ " श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ " जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर	मेरठ
१७ " मंत्री जैन समाज,	खण्डवा
१८ " बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिरुसा
१९ " विशालचन्द जी जैन, रईस	सहारनपुर
२० " बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसादजी जैन, ओवरसियर,	इटावा
२१ " सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जैन, सधी,	जयपुर
२२ " मन्नाणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३ " सेठ सागरमल जी पाण्डथा,	गिरिडीह
२४ " बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी जैन	गिरिडीह
२५ " बा० राघेलाल कालूराम जी मोदी,	गिरिडीह
२६ " सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७ " सुखवीरसिंह हेमचन्द जी सर्राफ,	चढौत

- २८ श्रीमान् गोकुलचंद हरकचंद जी गोधा,
 २९ „ दीपचंद जी जैन प० इंजीनियर,
 ३० „ मंत्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,
 ३१ „ संचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमककी मंडी
 ३२ „ नेमिचंद जी जैन, रुड़की प्रेस,
 ३३ „ मन्वन्लाल शिवप्रसाद जी जैन, चिलकाना बाज़े,
 ३४ „ रोशनलाल के० सी० जैन,
 ३५ „ मोहहड़मल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट
 ३६ „ बनवारीलाल निरंजनलाल जी जैन,
 ३७ „ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, सदर
 ३८ „ दिगम्बर जैनसमाज
 ३९ „ माता जी धनवंतीदेवी जैन राजागज
 ४० „ ब्र० मुख्तियारसिंह जी जैन, 'नित्यानन्द'
 ४१ „ ❀ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज
 ४२ „ ❀ बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा,
 ४३ „ ❀ इन्द्रजीत जी जैन, धकील, स्वरूपनगर,
 ४४ „ ❀ सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बड़जात्या,
 ४५ „ ❀ बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ. सदर
 ४६ „ ❀ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन, सदर
 ४७ „ × ब्र० शकुन्तला देवी जैन, दरियागज
 ४८ „ × जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,
 ४९ „ × जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,

नोटः—जिन नामों के पहले ❀ ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सद
 गये हैं, शेष आने हैं तथा जिस नामके पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनका
 रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है ।

❀ आत्म-कीर्तन ❀

[शान्तमूर्ति न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णा "सहजानन्द" महाराज द्वारा रचित]

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ।

मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥२॥

सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग रूप दुःख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहीं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥५॥

[धर्मप्रेमी बंधुओं ! इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों
भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

- शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें श्रोताओं द्वारा सामूहिक रूपमें ।
- जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमें ।
- पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमें छात्रों द्वारा ।
- सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्रित बालक, बालिका, महिला, पुरुषों द्वारा ।
- किसी विपत्तिके भी समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ, स्वरुचि के अनुसार किसी अर्थ, चौथाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बन्धुओं द्वारा ।

अध्यात्मसहस्री प्रवचन सप्तम भाग

संसारी जीवोंपर मूल संकट—हम आप सब जीवोंपर मूल संकट मात्र जन्म मरण का है। जिसको यहाँ संकट समझ रखा है। इष्टवियोग अनिष्टसंयोग अथवा अन्य-अन्य प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल स्थितियाँ आदि ये सब कोई संकट नहीं है, क्योंकि य हमें आत्मा अपने देहमे जहा हूँ वैसा हूँ। हममे किसी बाहरी पदार्थसे कुछ आता नहीं है। बाहरमे जो कोई जिस प्रकार बोलता है, करता है, परिणामता है, वह अपनेमे परिणाम रहा है, उससे मेरेमे क्या बाधा आती? तब यह निश्चय रखना चाहिए कि मेरेमे संकट किसी बाहरी पदार्थसे नहीं आया करता। इस प्रसंगमे भी जो संकट चल रहे हैं वे अपने विकल्पोंके संकट हैं। किसी पदार्थके सम्बन्धमे कुछ मान रखा है, विपरीत मान रखा तो उस प्रसंगमे भी संकट क्या आता है, जैसा हम चाहते-हैं वैसा बाह्य पदार्थमे हो नहीं रहा इसीसे संकट मान रहे। और क्या संकट है? जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोदमे कहीं महिलाओंकी गोष्ठी मे बैठा हुआ है, सभी महिलाये बैठी हैं, अच्छी वातावरण है, अच्छी चर्चा चल रही है, सुखपूर्वक है लेकिन उस बच्चेके मनमे आ जाय कि हमें तो घर चलना चाहिए, और माँ घर जाती नहीं है तो वह बच्चा रोता है, विह्वल होता है। सभी लोग देख रहे हैं कि वह बच्चा बड़े सुखमे है, भूख प्यास आदिककी कोई वेदना नहीं है, खेलनेके लिए खिलौने सामने हाजिर हैं, पर वह बच्चा अपनेको बड़े संकटमे समझ रहा है, क्योंकि इच्छा है उसकी घर जानेकी और वह घर जा नहीं पा रहा। तो जैसे उस बच्चेका वह संकट मानना हम आप सभी लोगोंको मूर्खता भरा मालूम होता है इसी तरह तो संसारके समस्त प्राणियोंकी बात है। हम आप सभी लोग कुछ न कुछ इच्छाये बनाये हुए बैठे हैं और इच्छा माफिक हो नहीं पा रहा इसीलिए दुःखी हैं। और इन्हीं विकल्पोंके कारण जन्ममरणमय मूल संकटोंकी परम्परा बन रही है।

चाहकी अपूर्यता—बाह्य पदार्थोंकी परिणति मेरे आधीन तो है नहीं। हाँ बहुत सी बातें इच्छा माफिक हो जाती हैं पर वे मेरे अधिकारपूर्वक नहीं होती। वैसा योग है, पुण्यका उदय है तो हो जाती है। परमार्थसे देखा जाय तो जो चाहा जाय सो मिलता ही नहीं है, जब चाहा जाय तब मिलता नहीं है। जब मिलता है तब चाह नहीं रहती। चाहा हुआ कभी होता नहीं। इसी सैद्धान्तिक दृष्टिसे देखा जाय तो यह बात पूर्ण निश्चित है कि जिस समय चाह उत्पन्न हो रही है उस समय वह काम है नहीं जिसे चाहा जा रहा है। चाहे

गृहस्थावस्थाके तीर्थंकर हो, मारुप हो, देवेन्द्र हो, जब चाहा उस समय वह बात होती ही नहीं है, क्योंकि चाह वाली बात यदि उपस्थित होती तो फिर उसकी चाह ही क्यों होती ? चाह तो होती है इसके अभावके प्रसङ्ग में । यदि चाही हुई चीजका सद्भाव है तो चाह होगी ही क्यों ? मनचाहा तो कभी भी न हो सकेगा । प्रत्येक जीवमें इसी बातका तो सकट है कि जो चाहते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन यह संकट कोई सकट नहीं है । ये सकट तो भ्रमपर चल रहे हैं । यहाके ये संकट कोई वास्तविक चीज नहीं है । सकट तो वास्तवमें यहा जन्ममरणका है । यह जन्ममरणका सकट दूर होवे इस उपायमें हम आपको लगना चाहिए ।

जन्ममरणके संकटसे दूर होनेका उपाय—जन्ममरणका सकट दूर होनेका उपाय यह है कि जिसके जन्ममरण हो रहे हैं उसके सत्य स्वरूपको देख लिया जाय । उसके स्वरूपमें तो जन्ममरण है ही नहीं । भ्रमपर जन्ममरणके सकट छा रहे हैं तो मैं अपने आपको देखूं तो सही कि ये जन्ममरण किधरसे हो रहे हैं, कहासे हो रहे हैं ? परमार्थ दृष्टिसे हम अपने आपके स्वरूपकी ओर देखे । क्योंकि जन्ममरणके चक्रमें तो हमको ही पिलना पड़ रहा है तो अपनी ही बात सम्हालें कि ये जन्ममरण कहासे निकल रहे हैं, कैसे लगते हैं ? इसी बातको अतः देखे तो यहा स्वरूपदर्शन होगा और यह निर्णय हो जायगा कि मेरे स्वरूपमें जन्ममरण तो है ही नहीं । किसी भी पदार्थकी न तो उत्पत्ति हुआ करती है और न विनाश । भले ही परिणतिया बदलती रहती हैं, और प्रति समय बदलती हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक नियम है कि जो पदार्थ सत् है उसको किसीने बनाया नहीं है, वह अनादिसे ही बना हुआ है, स्वयं सत् है और उसका कभी विनाश नहीं है, वह सदा रहेगा । कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं हूँ । यदि यह बात सही निकल जाय कि मैं नहीं हूँ तब तो बड़े ही आनन्दकी बात होगी, क्योंकि जब मैं हूँ ही नहीं तो न कोई दुःख मुझे होना चाहिए, न किसी प्रकारका कोई भ्रम ही रहना चाहिए । असत् पर कोई भ्रम नहीं होता है । और परमार्थसत् पर भी कोई भ्रम नहीं । हम आपपर भी कोई परमार्थतः भ्रम नहीं हैं । यह मैं तो अनादिसे हूँ और अनन्तकाल तक हूँ । अब अनादिसे अनन्तकाल तक रहने वाला जो मैं हूँ उसका स्वरूप है क्या ? स्वरूप वही होगा जो अनादिसे है और अनन्तकाल तक रहेगा । यह वर्तमानकी मनुष्यपर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि न यह अनादिसे है और न अनन्तकाल तक रहेगी । ये विषयकषायोके परिणाम ये विकल्प आदि भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये भी न अनादिसे हैं, न अनन्तकाल तक रहेगे । मेरा स्वरूप तो है चैतन्यमात्र, प्रतिभास-मात्र, वह जन्ममरणसे रहित है । जन्ममरणसे रहित निज चैतन्यस्वभावमें दृष्टि लावें, उसीकी उपासनामें रहे तो ये जन्ममरणके संकट टल सकते हैं । इसके अलावा जन्ममरणके

संकट टालनेका अन्य कोई उपाय नहीं है ।

जन्ममरणके संकट मेटनेमें ही कल्याणलाभ—मुक्ति प्राप्त करनेके उपाय अनेक लोगो ने अनेक प्रकारके बताये हैं—किसीने बताया कि प्रभुको अपना आत्मसमर्पण कर दिया जाय तो निर्वाण हो जायगा, किसीने कहा कि प्रभुमे घुल मिलकर अपना अस्तित्व मिटा दिया जाय तो निर्वाण हो जायगा, किसीने कहा कि बस प्रभुकी भक्ति, पूजा, पाठ करते रहो तो निर्वाण हो जायगा आदि । मगर एक निष्पक्ष विशुद्ध दृष्टिसे देखा जाय तो इन सभी मान्यताओमे निर्वाणका कोई न कोई गुप्त मार्ग पडा हुआ है । व्यवहारमे हम आप लोग कहते है कि प्रभुको अपना आत्मसमर्पण कर दो अर्थात् यह व्यवहारदृष्टि, यह कल्पना, यह व्यावहारिक जीवन न रहे और उस चैतन्यस्वरूपमे अपनेको अन्तर्लीन करे, प्रभुकी उपासना करे । प्रभु है एक चैतन्यस्वरूप । उस चैतन्यस्वरूपकी उपासना करे यही कहलायेगा प्रभुमे लीन होना । तो इस चैतन्यस्वरूपकी उपासनाके अतिरिक्त कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे ये जन्ममरणके संकट टल सके । अगर एक इस भवकी ही बात सम्हाल ली, खाने पीने, आवास निवास आदिकी ही सुविधाये बना ली, और जन्ममरणके संकट मेटनेका कुछ उपाय न बनाया तो यह तो एक धोखे वाली बात होगी, इससे आत्माका कुछ भी पूरा न पडेगा । मान लो यहाँ कुछ वैभव संचित कर लिया तो पहिले तो संचित करनेके पहिले भी दुःखी हुए, उसके पीछे विकल्पोमे रहना पडा, दूसरे जब संचित हो चुका वैभव तो उसकी सम्हालमे दुःखी होना पडा, अनेक प्रकारके विकल्पोमे रहना पडा, और तीसरे जब यह संचित वैभव मिटेगा तब भी दुःखका ही कारण बनेगा । तो इस वैभवसे आत्माका कुछ भी पूरा न पडेगा । आत्माका उद्धार तो जन्ममरणके संकट मेट लेनेमे है ।

उपास्य आत्मतत्त्वकी ओर—ये जन्ममरणके संकट मिटेगे आत्मस्वरूपकी उपासना से । एतदर्थ वह उपास्य तत्त्व मैं क्या हू इसकी जानकारी करना अपना प्रधान कर्तव्य है । वर्तमानमे जो मुझमे ये रागद्वेष विषयकषायके झुझट लगे हुए है । ये मेरे स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये तो मिट जाते है, ये तो क्लेशके कारण है । मेरा स्वरूप क्लेशका कारण नहीं है, मेरा स्वरूप मिट जाने वाला नहीं है । जो मिट जाने वाला होता है वह नियमसे किसी पर निमित्तके सन्निधानमे हुआ करता है । जो औपाधिक भाव है नियमसे वे किसी उपाधिके सन्निधानमे हुए है । जैसे जलका स्वभाव लोग ठंडा कहते है, यद्यपि ठंडा स्वभाव नहीं है, न गर्म स्वभाव है, क्योंकि ठंडा भी किसी उपाधिको पाकर होता है और गर्म भी किसी उपाधिको पाकर होता है, फिर भी व्यवहारमे यो देखा जाता है कि पानी प्राय ठंडी स्थिति मे रहा करता है और उसको रूढिमे कहते है पानीका ठंडा स्वभाव और बहुत कुछ अंशोमें व्यवहारसे ठीक भी है । जब देखते है कि वह पानी गर्म हो गया तो उसके गर्म होनेके लिए

कोई न कोई उपाधि माथे गयी हुई थी, जब वह उपाधि हट गई तो पानीका गर्मपन दूर हो गया और वह अपने गी स्वरूपमें आ गया। इसी प्रकार आत्मामें जो रागद्वेष विकल्प तरंग उठने हैं वे स्वभावमें नहीं हैं। तो यह निश्चय रखना चाहिए कि ये देहके जन्म-मरण, ये रागद्वेषादिक विकल्प, उपाधिके सम्बन्धसे ही हुए हैं। यही जन्ममरण, यही रागद्वेषादिक विकल्पका काम अनादिकालसे चला आ रहा है, लेकिन ये सब औपाधिक भाव मिट सकते हैं। जिस कालमें हम अपने आपके विद्युद्ध ज्ञानस्वरूपपर दृष्टि देगे उस कालमें ये औपाधिक भाव मिटने लगेंगे और कभी ये मूलतः समाप्त भी हो सकते हैं। तो आज हममें उपाधि वाली पर्यायें हैं, लेकिन कभी हम उपाधिरहित पर्यायमें आ सकते हैं। ऐसी दो प्रकारकी पर्यायोमें रहने वाला यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा वैसा हूँ, इसको हम जितना भी विवरणके साथ जानेंगे उतना ही सरल स्वरूपस्थ हो सकेंगे। यद्यपि विवरणके साथ जाननेमें लाभ नहीं है, किन्तु गक्षेपी केन्द्रित होकर अथवा साधारण प्रतिभासमें रहकर अपने आपको जाननेमें लाभ है, लेकिन जिस साधारण प्रतिभासमें आकर अपने आपको हम जान सकें उसके लिए हमको विवरणसे जाननेकी आवश्यकता होती है। तो हम अपने उस आत्मस्वरूपको जाने कि वह क्या है ?

अपने अस्तित्वके परिचयमें प्रारम्भिक बोध—आत्मतत्त्वको जाननेके लिए पहिले तो यह निर्णय करना होगा कि वह मैं हूँ। अपनी सत्ताका भान करना होगा। यद्यपि सत्ता का भान चैतन्यके प्रतिभाससे लिपटा हुआ रहेगा, चैतन्यसे पृथक् अपनी सत्ताका बोध नहीं हो सकता, फिर भी इस तरहसे इसको विवरणमें लायें कि यह जानलें कि मैं कोई चैतन्य हूँ। जो भी पदार्थ होता है वह ६ साधारण गुणोंरूप होता है, यह नियम है। जहाँ ये ६ साधारण गुण हैं—अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुणलघुत्व, प्रदेशवत्त्व और प्रमेयत्व आदि, तब वह पदार्थ सत् है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल आदि कोई भी पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थमें ये ६ साधारणगुण अवश्य होते हैं। पहिला गुण है अस्तित्व। पदार्थ है, है की बात चल रही है और है की बात समझमें आ रही है। सामने वस्तुसे पदार्थोंको देखते हैं कि है, अपने आपका अनुभव करते हैं कि मैं कुछ हूँ। तो अस्तित्व गुण के प्रसादसे वस्तुकी सत्ताका निर्णय होता है। कोई भी पदार्थ यदि वह 'है' का कुछसे कुछ रूप बनाते लगे ऐसी स्वच्छन्दता नहीं चल सकती। जैसे चौकी पदार्थ है तो वह "है," कहीं दूरी, भीत, खम्भा आदिक बन जाय ऐसा नहीं हो सकता तो निज पदार्थकी सत्ताको कायम रखे यह अस्तित्व गुण, उस अस्तित्व गुणकी रक्षाके लिए एक वस्तुत्व गुण आता है, यह समझानेके लिए कि यह पदार्थ यह "है" मिट न जायगा, क्योंकि अस्तित्व गुण वस्तुत्वके साथ लगा हुआ है। वस्तुत्वका काम है कि वस्तु अपने स्वरूपसे है, परस्वरूपसे नहीं है,

पदार्थ अपने स्वरूपसे है, “है” तो सही है,” किन्तु वह अपने स्वरूपसे ही है । परके स्वरूप से नहीं है । चौकी है, वह चौकी स्वरूपसे ही है, दरी, भीत आदिक स्वरूपसे नहीं है । चलो यहाँ इसके अस्तित्वका तो विनाश हो रहा था वह मिटा, लेकिन इतना होनेपर भी अभी समझने कुछ नहीं आया । क्या है, यह समझने चलते हैं तो कोई रूप आना चाहिए । जो व्यक्त स्वरूप है, उसकी पर्याय है । पर्याय दृष्टिमें आये बिना हम किसी भी वस्तुका विवेचन नहीं कर सकते । और, यदि पर्याय न हो तो अस्तित्व नहीं रह सकता । तो द्रव्यत्व गुण उस अस्तित्वकी रक्षाके लिए अब यह समर्थन कर रहा है कि पदार्थ है और निरन्तर परिणामता रहता है । अगर पदार्थमें निरन्तर अवस्थताये न बनें तो पदार्थ रह नहीं सकता ।

व्यवहार अनेकान्तके बोधसे शुद्ध अनेकान्तमें पहुँच—द्रव्य व पर्यायके समन्वयके बिना ही तो अनेक दार्शनिकोंने उस सत्य तत्त्वके निकट पहुँचनेकी कोशिश की, मगर सफल न हो सके । वह एक मैं ब्रह्मा हूँ, निराकार हूँ, अपरिणामी हूँ, इस तरहसे चाहा । तो यह अपने उस निज शुद्ध चैतन्यस्वरूप तक पहुँच जाय जिसके पहुँचनेपर संसारके सारे संकट मिटते हैं लेकिन शुरूसे ही यह नहीं समझा कि मेरेमें परिणामन है, मेरा कुछ बाह्यरूप है, मैं इन व्यवहार योनियोंमें हूँ, इन सबको प्रारम्भसे ही समझा नहीं, तो उन्हें समझने सही आया कि रमण कहाँ किया जायगा ? यह बात अवश्य है कि पर्यायदृष्टिसे, गुणोंकी दृष्टिसे, भेददृष्टि से उसका निर्णय करे और इन सबको भूल जायें ।

पहिले अनेकान्तका निर्णय करके फिर शुद्ध अनेकान्तमें रह जाये यह ठीक है लेकिन शुद्ध एकान्त तो चाहा पर स्याद्वादका अनेकान्त छोड़ दिया तो वहाँ तत्त्वमें न पहुँचे । वस्तु अनेकान्त स्वरूप है, अनेकान्तका ग्रन्थ है अनेक अन्त, अन्त कहते हैं धर्मको । जहाँ अनेक धर्म पाये जाये उसका नाम अनेकान्त है । अनेकान्तका यह भी भाव है न एकः अन्तः यत्र । जहाँ एक भी धर्म नहीं है, ऐसा है पदार्थ । पदार्थमें उस तरह गुणभेद नहीं पडा है जैसे कि बोरेमें चने भरे हैं । वह तो एक अखण्ड वस्तु है । एक स्वरूपको लिए हुए है । उसके समझनेका उपाय और कुछ नहीं है । इसलिए गुण रूपसे समझाया गया है कि आत्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, तो जहाँ अनेक गुण दीखे वहाँ अनेकान्त की यह स्थिति बनी कि पदार्थ अनेकधर्मरूप है, लेकिन जब उस पदार्थके बहुत अतस्तत्त्वमें गए तो विदित हुआ कि यहाँ एक भी गुण नहीं है । जो है वह समूचा अखण्ड है । जहाँ एक भी धर्म नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं, भेद नहीं, ऐसे तत्त्वमें जानेकी कुछ दार्शनिकोंने कोशिश की, मगर गुणका निषेध करके पहुँचनेकी कोशिश की इसलिए सफल नहीं हुए । स्याद्वाद शासनमें सफलता इसी कारण मिली कि पहिले स्याद्वादने यह आश्रय किया, अनेक गुण भेदसे पर्यायकी परीक्षा की, ऐसा तत्त्व स्वानुभूतिमें आया जहाँ विकल्प भेद कुछ भी दृष्टिमें नहीं रहता । इस पद्धतिसे

आत्माके सहज आनन्दका लाभ लिया जाता है जिसके प्रतापसे कर्म कटते और जन्ममरणके सकट मिटते हैं ।

तत्त्वमें छह साधारण गुणोंकी अनिवार्यता—यह मैं उपास्य तत्त्व कैसा हूँ, यह जानने के लिए बहुत विवरणके साथ जानने चलेंगे कि मैं हूँ और छह साधारण गुण रूप हूँ अपने स्वरूपसे हूँ, परस्वरूपसे नहीं हूँ और निरन्तर परिणामता रहता हूँ । इतना निर्णय होनेके बाद भी यदि यह द्रव्यत्व गुण ऐसा स्वच्छन्द बन जाय कि मेरा तो यह अधिकार है कि मैं परिणामता रहूँ, चाहे चौकी रहूँ, चाहे दरी, भीत आदिक रूप रहूँ । मेरा तो परिणामनेका व्रत है, तो इस स्वच्छन्दतामें अस्तित्व नहीं रह सकता । तब अगुरुलघुत्व गुणने सहयोग दिया और अस्तित्वकी रक्षा की । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे ही परिणामेगा पररूपसे नहीं । लो अब इन चार साधारण गुणोंसे वस्तुस्वरूपका सुन्दर व्यवहार बन गया । पदार्थ है, अपने स्वरूपसे है, पररूपसे नहीं है, निरन्तर परिणामता है, अपनेमे परिणामता है, दूसरे पदार्थमें नहीं परिणामता । इतना समझ लेनेके बाद भी अभी समझमें नहीं आया, क्योंकि निराधार समझ कुछ बन ही नहीं सकती । इतनी सब बातें हमें जहाँ समझना है वह चोज सामने तो हो । तो प्रदेशवत्त्व गुण कहता है कि वस्तु प्रदेशमय है । जहाँ प्रदेश है, कुछ आकार है, कुछ बात है वहाँ ये चार गुण ठीक समझमें आते हैं । इतना करनेके बाद अगर इन पदार्थोंमें प्रमेय होनेका स्वभाव न होता तो ये जाननेमें क्या आते ? यहाँ कुछ शंका हो जाती है कि इसमें प्रमेय होनेके स्वभावसे मतलब क्या ? इन साधारण गुणोंसे वस्तुकी व्यवस्था तो बन गई, पदार्थका अस्तित्व सद्-व्यवस्थित तो हो गया, लेकिन ऐसी शंका युक्त नहीं है, कारण कि यह व्यवस्था आप कैसे बनायेगे कि यह सत् है और यह असत् ? सत् की ही तो यो व्यवस्था बनी कि यह सत् है असत् नहीं है, यह प्रमेयत्व गुणके सद्भाव अभावपर व्यवस्था बनी थी । जो असत् है वह प्रमेय नहीं, जो सत् है वह प्रमेय है । जो रात् है उसमें स्वभाव पडा है कि वह प्रमेय होगा ही । कोई छोटा पुरुष न जान सके यह बात अलग है, पर कोई न कोई उनके जानने वाला अवश्य है । उनमें प्रमेयपनेका स्वभाव पडा है । जो सत् है वह प्रमेय है, जो सत् नहीं है वह प्रमेय नहीं है । तो इन ६ साधारण गुणोंकी दृष्टिसे यह निश्चय हुआ कि मैं हूँ ।

अपना साधारण परिचय—अब वह मैं क्या हूँ इसका निर्णय करना है । मैं एक सत् हूँ उत्पाद व्यय ध्रौव्यस्वरूप हूँ । मुझमें नाना पर्याये बनती हैं, बिगड़ती हैं फिर भी मैं बना रहता हूँ । मैं हूँ, अपने ही स्वभावसे हूँ, नया नया बनता रहता हूँ, पुराना पुराना निरन्तर मिटता रहता हूँ, फिर भी बना रहता हूँ । मेरी यही यात्रा अनादि कालसे लेकर अब तक चली आयी है । शुद्धपर्याय होने पर भी प्रतिक्षण मुझमें शुद्धपर्याय बनेगी, पुरानी अवस्था मिटती फिर भी मैं सदाकाल बना रहूँगा । संसार अवस्थामें विसदृश पर्यायें होती

है। शुद्ध अवस्थामे यह कठिनाईसे समझमे आयेगा कि क्या बना, ऐसा लगेगा कि जो था सो ही है, लेकिन पदार्थका स्वभाव है कि प्रति समय उसमे परिणामन होता ही रहता है। ऐसा मैं उत्पाद व्यय ध्रौव्य वाला हूँ। और मैं स्वतः सिद्ध हूँ। इस मुझको किसने बनाया? लोग तो कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, पर ऐसा नहीं है, मैं किसीके द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया हूँ, मैं स्वतः सिद्ध हूँ, औपाधिक स्थितियोंमे ऐसी बात बनती रहती है। यह मैं अनादि हूँ, अनन्त हूँ, अखण्ड हूँ और एक हूँ, मैं अपने मे पूरा एक हूँ, अपनेसे बाहर नहीं हूँ, अपनेमे अधूरा नहीं हूँ, जैसे कि लोग कहा करते हैं कि मेरा यह काम अभी अधूरा है, पर जगतमे ऐसा कभी होता ही नहीं, कोई भी काम अधूरा नहीं हुआ करता। बाह्यकी स्थितियाँ, घटनाये, पदार्थ, कुछ भी अधूरा नहीं हुआ करता। कोई मकान बनवा रहा है और अभी आधा बनवा पाया है तो वह कहता है कि अभी हमारा यह काम अधूरा है पर अधूरा वहाँ कुछ नहीं है। वह तो पूराका पूरा काम सब जगह है। अधूरापन तो उस मालिककी कल्पनामे है। जितने कामको उसने पूरा समझा है उतना काम न देखकर वह अधूरा कहता है, पर अधूरा तो कुछ हुआ ही नहीं करता, सब कुछ सदा परिपूर्ण हुआ करता है। तो यह मैं आत्मा पूराका पूरा अपने आपमे हूँ, सबसे निराला हूँ, निरन्तर परिणामता रहता हूँ, ऐसा यह मैं मेरे लिए ही सर्वस्व हूँ, इस तरह यह आत्मा जान करे तो इसका मोह हटे। मोह हट जायेगा तो इसके जन्म मरणके सकट भी मिट जायेंगे। जन्म मरणका सकट ही वास्तविक सकट है, इस सकटको हमें हटाना है ऐसा दृढ प्रतिज्ञ होना चाहिए और इसके उपायमे लगना चाहिए। बाहरी स्थितियाँ कैसी ही आये, उन्हें कोई सकट न माने, उनका प्रतिकार करे, पर भीतरमे यह न सोचे कि ये संकट है। ये कोई संकट नहीं है, ये तो बाह्यपदार्थोंकी परिणतियाँ हैं, सकट तो इन बाह्य पदार्थोंके बारेमे जो विकल्प बन रहे हैं वे सकट हैं।

आत्मतत्त्वके बोध बिना लेशमात्र भी शान्तिकी अपात्रता—शास्त्रोमे वर्णन आता है कि मुनिव्रतको धारण करके यह जीव अनन्तबार नवग्रेवयकमे भी उत्पन्न हुआ, फिर भी एक आत्माके ज्ञान बिना शान्तिका लेश भी नहीं प्राप्त किया। तो निज आत्मतत्त्वका ज्ञान कितना महत्त्वशाली है कि जिसके बिना लेश भी शान्ति नहीं प्राप्त होती। मुक्तिकी प्राप्ति की बात तो दूर रहो। इस लोकमे भी रंच शान्ति नहीं प्राप्त कर पाता वह जो आत्मज्ञान से परे है। भले ही बहुत वैभव हो, राज्य हो, सम्पदा हो, अनुकूल परिवार हो, मित्र जन हो, पञ्चेन्द्रिय और मनके विषय भी अच्छी तरह भोगे जा रहे हो, मौज भी मान रहा हो, फिर भी शान्ति लेश भी नहीं। संसारके सुखोमे आकुलतायें ही आकुलताये भरी हुई हैं और दुख भी। किसी प्रकारसे कुछ दुख कम हुआ तो से लोग साता शान्ति शब्दसे कहने

लगते हैं। पर जैसे किसीको १०५ डिग्री बुखार था और अब १०० डिग्री रह गया तो भले ही वह कहता है कि अब मेरी तबियत ठीक है, अब बहुत साता है, लेकिन बुखार तो है ही। इसी प्रकार जगतके कोई दुःख कम हो गए। लेकिन दुःख तो बने ही हुए हैं। सासारिक सुखोमें आकुलताये भरी है, इस बातको अनुभवसे भी देखिये कि जब कोई पुरुष किसी विषय को भोगता है, विषय भोगने के कालमें उसे कितनी ही आशायें, दौड धूप, आकुलतायें बेचैनी मनाही पडती है। पञ्चेन्द्रियके विषयोंमें यही बात पायेगे, और जब उन विषयोंको भोगा जा रहा है उस समयमें भी उसे आकुलताये है। भोजन तो लोग रोज ही करते हैं और बड़ी तसल्लीके साथ करते हैं, अपना घर है, रोज खाते हैं, तिस पर भी खानेकी पद्धतिको देखे तो उस कालमें भी वहाँ कुछ मनकी दौड, तृष्णा, आकुलता, बेचैनी ही बहा कारण है। जो भोग भोगे जा रहे हैं ऐसे सासारिक सुख भी आकुलता और दुःखसे भरे हुए हैं। मौज केवल कल्पनाकी बात है। ससारके कितने ही मौजके साधन मिले हुए हो पर वहा इस जीवको रंच भी शान्ति नहीं है। शान्तिका उपाय तो इस आत्माका सत्य परिज्ञान है, दूसरा नहीं। जिसे लोग शान्ति कहते हैं मोही, लोभी धनिकोको देखकर वह तो एक मौज है, एक विस्मयके दुःखमें कमी है। वह परमार्थतः शान्ति नहीं है।

आत्माकी सतत ज्ञप्तिशीलता—आत्मतत्त्वकी बात यहा चल रही है कि वह मैं क्या हूँ, जिसके बोध बिना रच भी शान्ति नहीं प्राप्त होती। वह मैं आत्मा हूँ। आत्मा इस कारण हूँ कि निरन्तर जानता रहता हूँ। आत्माका अर्थ है अतति सतत गच्छति जानाति इति आत्मा अर्थात् जो निरन्तर जानता रहे उसको आत्मा कहते हैं। ससार अवस्थामें देखिये, चाहे अनेक अन्तरकी पद्धतिया बदलती रहे, कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी क्रोध है, कभी अन्य कोई कषाय है लेकिन ज्ञान सर्वत्र निरन्तर रहता है। जैसे जब क्रोध है तब मान, माया आदिक नहीं है। जब राग है तब द्वेष नहीं है, ऐसा वहा अन्तर पडता है, ऐसा ज्ञानका अन्तर न पडेगा कि इस आत्मामें इस समय ज्ञान नहीं है, भले ही वह ज्ञान बिगडा हो, विपरीत हो गया है, पर ज्ञानकी धारा निरन्तर बहती रहती है। सोया हो, बेहोश हो मरकर विग्रह गतिमें हो, सर्वत्र ज्ञान चलता ही रहता है, इस कारण यह मैं आत्मा कहलाता हूँ।

आत्माकी उत्पादव्ययध्रौव्यमयता—यह मैं निरन्तर परिणामनशील हूँ। इस स्वभाव में निरन्तर बना रहता हूँ, इस कारण मुझमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य सर्वदा मौजूद है। जो भी सत् है वह परिणामनशील होता है, चाहे शुद्ध स्वाभाविक परिणामन रहे, चाहे विषम परिणामन रहे, पर परिणामनशील हुए बिना वस्तुकी सत्ता कायम नहीं रह सकती। मैं परिणामनशील हूँ। अनुभव भी बताता है कि मैं परिणामन करता रहता हूँ। कभी किसी

विकल्परूप परिणामता हूँ कभी किसी । जो नाना स्थितियोंमें मैं गुजरता हूँ, यह परिणामन ही तो है । मेरेमें परिणामनका स्वभाव पडा है । परिणामनका स्वभाव प्रत्येक द्रव्यमें होता है । चाहे धर्म, अधर्म, आकाश, काल हो, सिद्ध भगवत् हो, संसारी जीव हो, प्रत्येक पदार्थमें परिणामनशीलता निरन्तर रहती है । इसी बलपर अनन्तगुण हानि वृद्धि चलती है । तो परिणामनशील स्वभावमें रहनेके कारण मेरी सत्ता है और सत् उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे गुम्फित है । मैं कुछ बनूँ नहीं यदि, तो बिगड भी नहीं सकता, बना भी नहीं रह सकता । किसी पर्यायरूपसे मैं मिटूँ नहीं तो मुझमें बनना और बना रहना नहीं हो सकता । मेरी सत्ता बनी न रहे तो मैं बिगड और बन भी नहीं सकता । तो उत्पाद व्यय ध्रौव्य ये तीनों बातें परस्पर अविनाशूत है उत्पादके बिना व्यय कुछ नहीं, व्ययके बिना उत्पाद कुछ नहीं, ध्रौव्यके बिना उत्पाद व्यय कुछ नहीं तिसपर भी उत्पादमें उत्पाद है, व्ययमें व्यय है और ध्रौव्यमें ध्रौव्य है । उत्पादमें व्यय ध्रौव्य नहीं, व्ययमें उत्पाद ध्रौव्य नहीं, ध्रौव्यमें उत्पाद व्यय नहीं । उत्पादके स्वरूपमें उत्पाद है, व्ययके स्वरूपमें व्यय है और ध्रौव्यके स्वरूपमें ध्रौव्य है । उत्पादसे हम जिसको समझते हैं वही व्यय और ध्रौवरूप है, व्ययसे जिसे समझते हैं वही उत्पाद ध्रौवरूप है, ध्रौव्यसे जिसे समझते हैं वही उत्पादव्यय रूप है, ऐसा परस्पर गुम्फन है कि इन्हे कभी वस्तुमें जुदा नहीं किया जा सकता ।

आत्माके त्रिगुणात्मकत्वकी अनिपेध्यता—भैया । जो तथ्य है उसको मना नहीं किया जा सकता । भले ही उनको किसी रूपमें मान लिया गया हो । कोई लोग इस तथ्य को ब्रह्मा, विष्णु, महेशके रूपमें मानते हैं । ये तीन देवताओंके रूपमें उन्हें अलग अलग कर दिया है । ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, महेशको विनाशकारक और विष्णुको स्थितिकारक माना है । यहाँ यह दृष्टि देना चाहिये कि ये तीनों ही चीजें उत्पादव्ययध्रौवरूपसे पदार्थमें सदा स्थित हैं ।

प्रत्येक पदार्थमें उत्पादव्ययध्रौव्य रूप रहनेका स्वभाव ही पडा हुआ है । इस बात का जब तक बोध न होगा तब तक अनेक प्रकारकी कल्पनाये तो चलेगी ही । सृष्टि, संहार और स्थिति ये तीनों ही बातें प्रत्येक पदार्थमें प्रति समय होती है, लेकिन प्रतिसमयकी सृष्टि संहार स्थितिका बोध नहीं किया तो एक लम्बे कालमें सृष्टि संहार और स्थितिका भान किया गया । कभी यह जगत रचा गया था । अरे रचा तो प्रति समय जा रहा था, जा रहा है, जाता रहेगा, इसकी तो सुध नहीं की, क्योंकि ऐसा सूक्ष्म तत्त्व दृष्टिमें नहीं आया । तब यह दृष्टि बनी कि यह जगत कभी था ही नहीं । इसी तरह संहार भी पदार्थमें प्रति समय होता रहता है, लेकिन इस प्रतिक्षणके संहारका बोध न होनेसे कोई ऐसी कल्पना हुई

होगा कोई ऐसा समय जिस समय समस्त विश्वका सहार हो जायगा । अरे किसी समय क्या सहार होगा ? पदार्थ है तो उसमें निरन्तर संहार होता रहता है । सृष्टि और सहारका इतना लम्बा समय बनानेपर यह आवश्यक हो गया कि उसके बीच पदार्थ रहा करे । उसके लिए स्थितिकी कल्पना की और एक विष्णु देवताकी कल्पना हुई । वस्तुतः ये तीनों देवता प्रत्येक पदार्थमें निरन्तर अनादिसे रहते आये हैं और अनन्तकाल तक रहते जायेंगे । तभी यह व्यवस्था बनेगी कि तीन देवताओंका समय भिन्न-भिन्न नहीं है किन्तु ये सदा रहा करते हैं । ये हैं पदार्थके उत्पादव्ययध्रौव्य गुण ।

वस्तुकी सत्त्वरजस्तमोमयता—लम्बे सर्ग सहारकी मान्यतासे जब काम न चला कि किसी समय सृष्टि माना किसी समय सहार माना, किसी समय स्थिति माना, इतने मात्रसे वस्तुमें व्यवस्था न बन सकी, क्योंकि निरखा तो जा रहा है कि वस्तु अब मिट गई, अब नवीन बन रही, तो इसके लिए फिर सत्त्व, रज, तम गुणकी व्यवस्था है । सत्त्व एक वह गुण है जिससे पदार्थमें सत्त्व समता, सौन्दर्य, औदार्य रहता है । रज एक वह गुण है जिससे पदार्थमें राजसी निष्पत्तिप्रधान गुण रहता है, तम एक गुण है जिससे पदार्थमें तमोवृत्ति होती है । इतना माननेपर भी इस दृष्टिमें पहुँच नहीं हुई कि ये सत्त्व, रज, तम तीनों ही वस्तुमें प्रतिक्षण हैं और ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु इस समय सत्त्व गुणमें आया हो, किसी समय यह रजोगुणमें आता हो और किसी समय तमोगुणमें आता हो । जब वस्तुके इस त्रिगुणात्मक स्वरूप तक दृष्टि न पहुँची तो सत्त्व रज तमको मानने पर भी इनका समय भिन्न-भिन्न मानना पड़ा । जैसे कि जब पदार्थ रजोगुणमें आता है तब उसमें नया उत्पाद होता है, नई सृष्टि सी होती है, जब उसमें तमोगुण आता है तो पदार्थमें प्रभाव बुरा पड़ने लगता है, जब सत्त्व गुण आता है तब पदार्थमें समता और सुन्दरता आती है । इस तरह सत्त्व, रज, तम गुण माना जाते समय भी समय भेद माना गया और एक पदार्थमें ये तीनों ही गुण एक ही समय एक साथ रह सकते हैं यह दृष्टि न बन सकी । वस्तुस्वरूप बतलाता है कि ये सर्ग स्थिति, सहार तथा सत्त्व, रज, तम, अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश या उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य आदि कुछ भी कहो, ये पदार्थमें स्वभावतः सदा रहा करते हैं तब उसमें सत्ता कायम है । ऐसी सत्तासे यह मैं अनुस्यूत हूँ ।

उत्पाद व्यय ध्रौव्यके यथार्थ बोधकी हितकारिता—यहाँ अभी एक साधारण धर्मकी बात कही गई, लेकिन देखिये सत्यज्ञानका प्रभाव कि इस साधारण धर्मके भी यथार्थ ज्ञानसे मोह दूर हो जाता है । प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न होता है तो वह अपने स्वरूपसे उत्पन्न होता है, अपने आपकी ही एक अवस्था बनाता है । अपनी ही परिणतिसे वह परिणामता है, अपने ही प्रदेशमें उसका यह सर्जन हुआ है । इसको किसी दूसरे पदार्थ ने नहीं किया, किसी

दूसरे पदार्थकी परिणतिसे यह नहीं हुआ । यह तो समस्त अनन्त अन्य द्रव्योसे अत्यन्त भिन्न है । एक द्रव्यका अनन्त अन्य द्रव्यमे अत्यन्ताभाव है । तो किसीका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव किसी पदार्थमे कैसे पहुंच सकता है ? यह तो परिणामने वालेकी ही कला है कि वह कैसा सन्निधान पाकर किस रूप परिणाम जाय, न कि यह निमित्तका प्रभाव है कि वह उपादान को किस तरह परिणाम दे । निमित्तनैमित्तिक भाव है, पर निमित्तनैमित्तिक भावके मध्य परिणामनेकी कला, प्रभाव, ढंग उपादानका है । हाँ वहाँ यह बात अवश्य है कि किस किस प्रकारके पदार्थका निमित्त पाकर उपादान अपना प्रभाव बनाये । तो पदार्थ प्रति क्षण उत्पन्न होता रहता है, अपने स्वरूपसे उत्पन्न होता है व अपने मे ही निष्पन्न यह विलीन होता है । विलीन होकर बात क्या हुई ? पर्याय कहा चली गई ? कैसे मिट गई ? इसको किन शब्दोमे बताया है ? जैसे समुद्रमे तरंग उठ रही है तो हवाका उसमे निमित्त है । जब हवा न रही, समुद्रकी तरंग विलीन हो गई, मिट गई तो तरंग कहाँ गई ? कही समुद्रसे बाहर जाकर भस्म हो गई क्या ? अथवा समुद्रके भीतर छिपी छिपी अब भी वह तरंग बनी हुई है क्या ? जो विलीन होती है पर्याय वह न द्रव्यमे मौजूद है, न द्रव्यसे बाहर है और फिर भी उसका अभाव है, ऐसी यह विलीन होनेकी अवस्था भी एक अद्भुत अवस्था है । तो पूर्व पर्याय विलीन हुई वह मेरेमे विलीन हुई । मेरे स्वरूपसे विलीन हुई, किसी अन्य स्वरूपको व्यक्त करती हुई विलीन हुई । और, यह मैं सदा बना ही हुआ हूँ । ऐसा मैं अपने आपके चतुष्टयमे उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप हूँ, परसे निराला हूँ । ऐसे साधारण धर्मका बोध होने पर यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि मुझ वस्तुका किसी भी अन्य वस्तुके साथ रच भी सम्बन्ध नहीं, रिस्ता नहीं । घरमे पैदा हुए, आये हुये ये दो चार जीव भी उतने ही निराले है जितने निराले जगतके सर्व अनन्त जीव है । वहाँ यह गुञ्जाइश नहीं है कि ये तो कुछ कम निराले होंगे, ये कुछ तो मेरे कहलाते ही होंगे । तो बाह्यमे मेरा रंच भी कुछ नहीं है । सर्व परका चतुष्टय विल्कुल भिन्न है, उनका परिणामन उनके अनुसार है । यहा कषायसे कषाय जुड़ मिल गई, समान कषाय मालूम हुई कि परस्परमे मित्र और बन्धु बन गए । जरा भी कषाय विपरीत हुई, एक की कषाय दूसरेकी कषायसे न मिली तो वहाँ बहुता और मित्रता नहीं रहती है । तो इस उत्पाद व्यय ध्रौव्यके मर्मको जानने से बहुत सी आकुलताये, अशान्तिया दूर हो जाती हैं । तो प्रारम्भमे ही समझ लीजिये कि यह मैं उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे गुम्फित हूँ ।

आत्माकी गुणपर्यायमयता—मैं हूँ, जो हूँ सो ही हूँ, लेकिन समझने के लिए जब विश्लेषण करेगे तो गुण और पर्यायके द्वारा विश्लेषण करेगे । हूँ मैं और प्रति समय कोई न कोई मेरा रूप व्यक्त होता है, वही परिणामन है, और, ऐसे परिणामन यहा विदित हो

रहे कि नाना तरहके परिणामन है। यद्यपि परिणामन नाना तरहके नहीं हैं, प्रत्येक पदार्थमे एक समयमे एक ही परिणामन है। मुझमे भी इस वक्त भी एक ही परिणामन है, जो है सो ही है। जैसे द्रव्यका स्वरूप अवक्तव्य है ऐसे ही पर्यायका स्वरूप भी अवक्तव्य है। मुझमे इस समय क्या हो रहा है उसको नहीं बता सकते हैं। पर्यायका भी विश्लेषण करना होता है। कुछ तरंग समझी। मैं जानता हूँ, देखता हूँ, रमण करता हूँ, कुछ ऐसी बातें समझी तो यह पर्यायोका विश्लेषण है, जिससे हमने पर्यायोका तथ्य समझा। जितनी तरहकी ये परिणतिया विदित होती हैं उतनी ही इसमे शक्तियाँ हैं। अनन्त परिणतिया तो हमे विदित भी नहीं हैं, वे सब भी यहा शक्तिया हैं। तो मुझमे ऐसी अनन्त शक्तिया हैं तभी तो अनन्त परिणतिया हो रही हैं। वस्तुतः परमार्थ दृष्टिसे न मुझमे अनन्त परिणतिया हैं, न मुझमे अनन्त शक्तियाँ हैं, एक स्वभाव है, एक परिणामन है, एक मैं हूँ, पर उस एक का समझना व्यवहारमे नहीं बनता। और, यही व्यवहार तो उस एक परमात्मतत्त्वको समझा देता है। तब ऐसा ही विश्लेषण जो सही ढंगका है अनेक आचार्योंने इसका वर्णन एक रूपसे किया है, वह सब भी व्यवहार है। इतना सही वर्णन, इतना सही भेदीकरण, इतना सही विश्लेषण व्यवहारनयसे समझा जाता है। अब जानियेगा कि व्यवहारनय भी कितना समर्थ नय है और उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ? जैसे घरकी जिम्मेदारी एक भार्या पर रहती है इसी प्रकार यहाँ इस आत्माकी यह सारी प्रतिपादनकी पद्धति सब कुछ इस व्यवहारनयपर है। परमार्थ तो एक स्वतंत्र विषय है। उस पर क्या भार है ? सर्व भार व्यवहारनयपर है। कैसा समर्थ यह व्यवहारनय है, जिसका सहारा लेकर हम आप किसी उत्थानमे पहुँच पाते हैं। तो इस विश्लेषणसे हम अपने-आपके उस अखण्ड स्वरूपमे पहुँचते हैं। यह मैं आत्मा हूँ, प्रति समय परिणामता रहता हूँ।

आत्मतत्त्वकी अनात्मविविक्तता—यह मैं, इस मैं के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं सर्व पदार्थोंसे अत्यन्त निराला हूँ। यह मैं एक जीव तत्त्व हूँ, ये पुद्गल रूप, रस, गंध, स्पर्शमय हैं। मैं रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित हूँ प्रकट निराला हूँ। धर्मद्रव्य गतिहेतु है, मैं गति हेतुत्वसे रहित हूँ। अधर्मद्रव्य स्थितिहेतु है, मैं स्थितिहेतुत्वसे रहित हूँ। आकाश अवगाहन निमित्त है, मैं अवगाहन निमित्तन्वसे रहित हूँ। कालद्रव्य परिणामन हेतु है, मैं परिणामनहेतुत्वसे रहित हूँ, और जितने भी अनन्त जीव हैं उन सब जीवोंके इस चैतन्य-स्वरूपमे मैं व्यापक नहीं हूँ। उनकी चेतनासे मैं विविक्त हूँ। यो इस मेरे सिवाय जितने भी अनन्त जीव पुद्गल आदिक हैं मैं उन सबसे निराला हूँ। ऐसा यह मैं एक अखण्ड हूँ। बताया है अध्यात्म सिद्धान्तमे कि अद्वैतबुद्धिसे शान्ति मिलती है और द्वैतबुद्धिसे अशान्ति, असिद्धि। वह अद्वैतबुद्धि क्या है ? द्वैतको अद्वैत बनानेकी बुद्धि मिथ्या है, किन्तु जो परमा-

थंत अद्वैत है, एक है, अपने आपमें है उसमें अद्वैतबुद्धि करना सम्यक् है। सारे विश्वके पदार्थोंको अद्वैत मानकर अद्वैतबुद्धि करनेमें शान्तिका रास्ता नहीं मिलता, किन्तु एक स्वयं जो त्रिकाल भी द्वैत रूप न हो, किसी भी अन्य पदार्थरूप न हो, ऐसे इस अद्वैतमें अद्वैतबुद्धि करनेमें सिद्धि और शान्ति प्राप्त होती है। ऐसे आत्माके ज्ञानके बिना इस जीवने अब तक शान्ति नहीं प्राप्त की। उसीका यह वर्णन है।

आत्माकी अखण्डता व असंख्यातप्रदेशिता—आत्मस्वरूपके परिचयके सम्बन्धमें अब तक यह कहा गया है कि यह आत्मा उत्पादव्ययध्रौव्यमय है, अनादि अनन्त है, इसका अपना अस्तित्व अपने आप ही सिद्ध है, एक और अखण्ड है। यह मैं आत्मा अखण्ड हूँ, इसके भेद नहीं हो सकते। यह जितना जो कुछ है वह एक ही है। एकका खण्ड नहीं हुआ करता। जो वास्तविक एक पदार्थ है उसके टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ जैसे ये दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि काठ, पत्थर आदिकके टुकड़े कर दिए जाते हैं, वहाँ सहसा लोग यह मान बैठते हैं कि एक पत्थरके कितने टुकड़े कर दिये गए अथवा एक काठके कितने टुकड़े कर दिए गए, लेकिन वह काठ एक पदार्थ था ही नहीं, उसमें तो अनन्त परमाणु पड़े हुए थे, वे एक एक परमाणु एक एक पदार्थ हैं। यदि पदार्थके टुकड़े हुए हैं तो समझना चाहिए कि उसमें अनेक पदार्थ थे सो वे कुछ पदार्थ बिखर गए। एक हो और उसके टुकड़े हो जावे, यह नहीं हो सकता। मिले हुए पदार्थसे कुछ बिखर जाय यह ही बात सम्भव है। आत्मा एक अखण्ड पदार्थ है, उसके कभी दो भाग नहीं हो सकते, ऐसी बात सुनकर यह चित्तमें नहीं लाई जानी चाहिये कि फिर वह आत्मा एक परमाणुकी तरह अखण्ड होवेगा। परमाणु एक-प्रदेशी है, वह दो प्रदेशोंको घेर नहीं सकता। आकाशके दो प्रदेशोंपर एक परमाणु नहीं ठहर सकता, चाहे एक प्रदेशमें अनन्त परमाणु रह जाये। यह परमाणुओंके अवगाहन-शक्ति का प्रताप है, पर कोई भी परमाणु दो आकाश प्रदेशोंपर स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि वह अखण्ड है। सो जैसे परमाणु अखण्ड एकप्रदेशी है इसी प्रकार आत्मा अखण्ड एक है, सो वह भी परमाणुकी तरह एकप्रदेशी होगा, ऐसी शंका न करना चाहिए। तो भी कोई दार्शनिक ऐसे हैं जो आत्माको बटके बीजकी तरह अत्यन्त छोटा मानते हैं और यह सारे शरीरमें तीव्र गतिसे चक्कर लगाया करता है। इस कारण यह मालूम होता कि सारे शरीरमें आत्मा है। लेकिन वह भी सिद्धान्त यथार्थ नहीं है और एक परमाणु बराबर आत्माको माननेका भी सिद्धान्त यथार्थ नहीं है। आत्मा यद्यपि एक अखण्ड है, पर अखण्ड होकर भी बड़े विस्तार वाला है और उसका विस्तार कभी कम हो जाता, कभी अधिक हो जाता। संसार अवस्थामें यह आत्मा जब जिस पर्यायमें पहुँचता है वहाके मिले हुए देहके बराबर छोटा बड़ा होता जाता है। यो छोटा बड़ा होने जाने पर भी आत्मा अखण्ड एक है,

नियम है कि जो बहुत बड़ा हो उसके खण्ड किए जा सकते हैं ? आकाश अनन्तप्रदेशी है, अखण्ड है । उसके तो खण्ड नहीं किए जा सकते । तो यह कोई शकाके योग्य बात नहीं है कि आत्मा यदि शरीर बराबर बड़ा हो गया तो उसके खण्ड हो जायें ।

आत्म की अखण्डता व असंख्यातप्रदेशिता—आत्माके खण्ड कल्पनासे किए जा सकते हैं, अर्थात् बुद्धिमें माना जा सकता है कि आत्मा इतनी जगह फैला हुआ है तो आत्मा जितने प्रदेशको घेरकर फैला है, आकाशके जितने प्रदेशोंमें फैला है, उतने प्रदेश तो इस आत्माके हो ही गए । वह भी असंख्यातप्रदेशी है । सूक्ष्मसे सूक्ष्म अवगाहना सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तकी कही गई है । वह अवगाहना भी असंख्यात प्रदेशमें ठहरी है ।

अब इससे आगे और बढ़ें, यद्यपि कोई एक पशु पर्यायमें दो हाथ प्रमाण प्रदेशको घेर कर फैला है, वही हाथीके शरीरमें पहुँचकर बहुत बड़े प्रमाणमें फैल जाता है । तो दो हाथ प्रदेश प्रमाणमें जब ठहरा था उस समय भी यह आत्मा शक्तिसे इतने ही प्रदेश वाला था । यह आत्मा अधिकसे अधिक जितनी दूर तक फैल सकता है उतने क्षेत्रमें जितने प्रदेश है उतने प्रदेश वाला है । यदि कम क्षेत्रमें भी ठहरा है तो भी वह असंख्यातप्रदेशी है । यह विविध असंख्यातप्रदेशिता सकोच विस्तारके कारण हुई है । आत्मा एक अखण्ड है, फिर भी वह परमाणु की तरह एकप्रदेशी नहीं है किन्तु असंख्यातप्रदेशी है । हम आप सबके अनुभवमें यह बात आ रही है कि यह मैं इस शरीरमें सर्वत्र व्यापक हूँ । पैरसे लेकर शिर तक सर्व स्थानोंमें यह आत्मा है और एक है । कभी ऐसा विदित होता है कि आत्मा को दर्द हाथकी जगह है, पैरकी जगह है । पैरमें फोड़ा हो गया तो वह सोचता है कि मुझे यहाँ दर्द है, लेकिन आत्माको दर्द सब प्रदेशोंमें है । जहाँ फोड़ा हुआ है वहाँके प्रदेशोंमें दर्द है सो बात नहीं है । आत्माको दुःखका अनुभव उस समस्त अखण्ड अपने आपमें हो रहा है, अथवा भेद दृष्टिसे कहो तो समस्त असंख्यात प्रदेशोंमें हो रहा है, किन्तु दर्द इस ही जगह है ऐसा माना क्यों जा रहा और उस पैर आदिको क्यों बचाता है ? किसीको वह फोड़ा फोड़ने नहीं देता है । ऐसा क्यों होता है ? इससे यह बात जाहिर होना चाहिए कि आत्माको उस जगह दर्द है । इसका उत्तर सुनिये—बात यो हुई कि आत्माको दर्द तो सर्वप्रदेशोंमें है, किन्तु उस दर्दका निमित्त वह शरीरका अवयव है । उस फोड़ेका निमित्त पाकर आत्माको वेदना होती है । अतएव दृष्टि उस फोड़ेकी जगह जाती है, पर ऐसा महसूस किया जाता है कि हमको इस जगह दर्द है । आत्माको दुःखका अनुभव सर्वप्रदेशोंमें होता है । असंख्यात प्रदेश होने पर भी इसके प्रदेश जुदे जुदे निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि वह तो अखण्ड है । केवल एक विस्तारका क्रम मान करके कल्पनामें उसके प्रदेश कल्पित होते हैं ।

अखण्ड वस्तुमें भेदीकरणत्वकी यथार्थता—देखिये कितनी ही बातें कल्पित होने पर

भी यथार्थ है, कितनी ही बातें कल्पित होने पर भी अयथार्थ है । क्या एक परमाणुके खण्ड नहीं किए जा सकते ? एक परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है, पर उसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, और प्रत्येक गुणों अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद है, कितने ही टुकड़े कर दिए गए तो ये कल्पनासे कर दिए गए । कल्पना होने पर भी वहाँ ये बातें यथार्थ पायी जाती है । इसी तरह आत्मा असंख्यातप्रदेशी है यह भी यथार्थ है और आत्मा अखण्ड है यह भी यथार्थ है । असंख्यातप्रदेशी होने पर भी अखण्ड है, अखण्ड होने पर भी असंख्यातप्रदेशी है । इस प्रसंग में एक बात यह समझना है कि वस्तुके बोधके दो प्रकार हैं—१-द्रव्यार्थिकनय और २-पर्यायार्थिकनय । अखण्ड ही जिसका विषय हो उसे द्रव्यार्थिकनय कहते हैं और अंश, खण्ड, भेद जिसका विषय हो उसे पर्यायार्थिकनय कहते हैं । वस्तु स्वयं स्वरूपमें वैसा है ? तो बताया गया है कि वस्तु अखण्ड एक अवक्तव्य है, अखण्ड है, अभिन्न है, लेकिन वह अभिन्न है ऐसा कहने से भी वह और अभिन्न ऐसा भेद करना पडा । पर्यायार्थिकनयके प्रयोग बिना तो कोई जिह्वा भी नहीं हिला सकता । कोई कुछ बात ही नहीं कर सकता । वह पदार्थ समझमें न आये तो उसमें गुणगुणोंका भेद किया जाता है । जीव चेतन है, जीवमें चेतन गुण है, जीव चेतनगुण वाला है यह बात क्या झूठ है ? यथार्थ है, लेकिन जीव स्वयं कैसा है, क्या उसमें चेतन गुण पडा हुआ है ? अर्थात् जैसे किसी घड़ेमें लड्डू रखे हो ऐसे क्या जीवमें चेतन गुण पडा है ? वह तो सब चैतन्यस्वरूप है, अभेद है । उसे भेद करके बताया है तो क्या ऐसा भेद वहाँ है । यथार्थ है क्या ? लो अब इस दृष्टिसे यह भेद अयथार्थ हो गया और अयथार्थ का जो प्रतिपादन है वह उपचरित प्रतिपादन है ।

व्यवहारनय और विशेषण शब्दोंका सामञ्जस्य—व्यवहारनय अनेक प्रकारका होता है । भिन्न वस्तुका दूसरी वस्तुमें सम्बन्ध बताना भी व्यवहार है । अन्य वस्तुका अन्य वस्तुमें प्रभाव बताना भी व्यवहार है । एक वस्तुमें गुणपर्यायकी बात कहना भी व्यवहार है । और किसी भी वस्तुके बारेमें कुछ भी समझनेको जिह्वा चलाये तो वह व्यवहार है । जीव चेतन है । यद्यपि सुननेमें बड़ा भला लगेगा कि वस्तुके पूर्ण अखण्डत्वकी रक्षा की है इस वचनमें, लेकिन चेतन शब्दमें एक चेतनेके अर्थको ही तो कहा है । तो क्या जीव केवल चेतन गुण मात्र है ? उसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, सूक्ष्मत्व आदिक क्या कोई गुण नहीं है ? वस्तु समग्र जैसा है उसको बताने वाला दुनियामें कोई शब्द नहीं है । शब्द जितने होते हैं वे सब किसी न किसी विशेषताके ही कहने वाले हैं, क्योंकि उनका अर्थ है । और, इस नीतिसे जगत में जितने भी शब्द हैं वे सब विशेषण शब्द हैं विशेष्य नहीं । लेकिन व्यवहारमें और व्याकरणके प्रयोगमें विशेष्य शब्द अलग बताया है और विशेषण शब्द अलग बताया है । वह एक व्यवहारकी रीतिसे बताया है कि लोग समझ जायें इस शब्दसे, तो तारीफ की गई है ।

इतना भेद बतानेके लिए विशेष्य शब्द और विशेषण शब्द बताया है पर शब्दार्थकी दृष्टिसे बोर्ड भी शब्द विशेष्य नहीं है, बल्कि विशेषण है। विशेष्य उसे कहते हैं जो पदार्थका नाम हो। विशेषण कहते हैं उसे कि जो पदार्थकी तारीफ करने वाला है।

जैसे जीव चेतन गुण वाला है। यहा जीव हुवा विशेष्य शब्द। चेतन गुण वाला हुआ विशेषण शब्द। यह व्यवहारकी बात है, किन्तु यदि इतना भी कहा जाय कि चेतन तो व्यवहारमे वह मालूम होता कि यह विशेष्य शब्द है, लेकिन चेतन कहकर यही तो बताया कि जानने वाला। भला चेतने वाला यह शब्द विशेषण होगा कि विशेष्य होगा? “चेतने वाला” यह दूसरे शब्दकी प्रतीक्षा करेगा। जैसे कहने “गाडी वाला” तो इसका अर्थ है “यह गाडी वाला”। यह विशेष्य हुआ, गाडी वाला विशेषण बन गया। तो “चेतने वाला” यह किसी एक शब्दकी और प्रतीक्षा करेगा, तब मिलकर वाक्य बनेगा। तो चेतने वाला, इस अर्थको बताने वाला कोई विशेष्य शब्द है वह विशेषण बन गया। यदि कह दिया पुद्गल, तो पुद्गलका अर्थ है जो पूरने वाला हो, गलने वाला हो। जो घटे बढे, जिसका सचय हो, विघटन हो उसको पुद्गल कहते हैं। तो पुद्गल शब्दने तारीफ किया या किसी पदार्थका नाम बताया? तारीफ की कि जो सचय करने वाला और विघटन करने वाला है वह विशेषण बन गया। इस दृष्टिसे यहाँ यह समझना है कि जो कुछ भी कथन है, वचन है या भेदीकरण है वह सब व्यवहार है।

निश्चयसापेक्षताके कारण व्यवहारनयकी यथार्थता—निश्चय तो एक अनिर्वचनीय तत्त्व है उसे व्यवहारनयने भी दिखा दिया। जीव चेतने वाला है ऐसा कहकर जीव द्रव्यकी ओर व्यवहार ले गया। तो इस दृष्टिसे जितना भी भेदीकरण है वह व्यवहार है। और, व्यवहार होनेसे वह अयथार्थ है, लेकिन यथार्थकी ओर ले जानेका ध्येय है इस कारण व्यवहार यथार्थ है। व्यवहार स्वयं स्वरूपमे यथार्थ नहीं है, किन्तु उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य यथार्थकी ओर ले जानेका है। अर्थात् निश्चय सापेक्ष होनेसे व्यवहारनय यथार्थ है। निश्चय निरपेक्ष होनेसे व्यवहारनय अयथार्थ है। तो निश्चयसे आत्मा अखण्ड है और व्यवहारसे आत्मा असंख्यातप्रदेशी है। यद्यपि व्यवहारनयसे परखा गया आत्मा निश्चयनयसे नहीं है, निश्चयनयसे परखा गया आत्मा व्यवहारनयसे नहीं है, फिर भी व्यवहार और निश्चय की मैत्री है। जो निश्चयसे समझा गया उस ही का निर्देशन व्यवहारमे है और व्यवहारमे समझा गया वह निश्चयकी ओर ले जाने वाला है। यो आत्मा अखण्ड होकर भी असंख्यातप्रदेशी है। और, असंख्यातप्रदेशी होनेपर भी अखण्ड है।

असंख्यातप्रदेशी आत्माका एकत्व—मैं हूँ, उत्पादव्ययघ्नौघ्य वाला हूँ, अपने आप ही सिद्ध हूँ। सिद्ध मायने यहा कर्मक्षय, सिद्ध नहीं, किन्तु निष्पन्न हूँ, किसीके द्वारा बनाया

वी ओर ले जाने वाली बात है ।

- न निमित्तनैमित्तिकभावके व्यवहारका प्रयोजन—जरा जीवकी घटनाओके सम्बन्धमें थोड़ा विचार करे । जीवमें रागद्वेषादिक भाव उत्पन्न होते हैं ये विभाव निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धको लिए हुए हैं । निमित्तनैमित्तिक भावका यह भाव है कि कर्मोदय जिस समयमें है उस समयमें जीवमें उसके अनुकूल रागद्वेषादिक भाव उत्पन्न हुए ।

यह कथन तो इस श्रद्धाको लिए है कि रागादिक भाव तो जीवके ही परिणामन हैं, जीव ही पूरा उस समय रागमय बना हुआ है । वह एक समयकी पर्याय है । वह दूसरे क्षणमें विलीन हो जाती है, वह अपने उपादानसे प्रकट है, ऐसी श्रद्धा यदि साथमें है तो निमित्तनैमित्तिक भावकी बात भूलमें नहीं पटकती है और निमित्तनैमित्तिक भावका व्यवहार भी अन्त ज्ञानस्वभावकी ओर ले जाने वाला बन जाता है । ये रागद्वेष कर्मोदयसे उत्पन्न हुए हैं, ये तो मुझमें प्रतिष्ठित ही नहीं है । इसका तो मुझमें स्वरूप ही नहीं है । ये तो आगतुक है । तो इसी निमित्तनैमित्तिक भावने अपने आपके ज्ञानस्वरूपको कैसा सुरक्षित रख दिया ? तो जिनका लक्ष्य फिर अन्यत्रके विषयभूत अखण्ड एकस्वभावी द्रव्यकी ओर है उनके लिए व्यवहारतत्त्वके सर्व कथन प्रयोजनवान हैं और यथार्थ है । इस तरह यह आत्मा अखण्ड होकर भी असंख्यातप्रदेशी है, यह बात यहाँ दिखाई गई है ।

बाह्य पदार्थोंसे संकट माननेका ऊधम—हम आप सब जीवोंपर संकट जो छाया हुआ है वह संकट मूलमें जन्ममरणका है । इसके सिवाय और जो संकट माने जा रहे हैं वह सब ऊधम है । क्योंकि अपनेसे बाह्य क्षेत्रमें रहने वाले पदार्थ चाहे वे किसी तरह परिणम रहे हो उनका उस मुझ आत्मामें प्रवेश तो नहीं है । वे तो अपने क्षेत्रमें रहते हुए ही परिणम रहे हैं, किन्तु यह मोही आत्मा उन पदार्थोंको जानकर उनका आश्रय करके अपने में कल्पनायें बनाता है, जिससे कि राजी होता है, कभी दुःखी होता है । तो ऐसे जो विकार के भाव बढ़ाये वह संकट हुआ न कि बाह्य पदार्थ । बाह्यपदार्थ यहाँ रहे या कहीं रहे, या किसी तरह रहे, वह संकट नहीं है । तो संकट है यहाँ साक्षात् विकल्पोका, और ये विकल्प जब तक बनते रहेगे तब तक जन्ममरणकी परम्परा चलती रहेगी । तो हम आप सबको एक इस निर्णयमें रहना चाहिए, चाहे बीते कुछ हो रहा हो कुछ, किन्तु निर्णय तो पक्का ही रहना चाहिए कि हम पर संकट है तो जन्म मरणका । यह संकट मिटे तो सब संकट मिट जायेंगे । तो जन्म मरणका संकट मिटे, इसके लिए उपाय क्या है ? उस ही उपायको मोक्ष मार्ग कहते हैं । मोक्ष मायने छुटकारा । किससे छुटकारा ? जन्म मरणसे छुटकारा । अब वहाँ सभी बातें समाविष्ट हो जाती हैं । जन्म मरणसे छुटकारेका नाम मोक्ष है, कर्मसे छुटकारा होवेका नाम मोक्ष है, इस शरीरसे छुटकारे का नाम मोक्ष है । वे सभी एक ही घर

की बातें हैं। तो हृष आपका जिस प्रकार जन्म मरण छोटे वह उपाय यथार्थ उपाय कहलाता है, बाकी बातोंके लिए कोई कपाय बनाना, अथवा कोई विषयकी चाह बनाना, ये सब बातें समझिये कि कुछ पुण्यका उदय मिला है उस समय हम यह ऊधम मचा रहे हैं।

अज्ञानज क्लेश—संसारमे जीवोमे परखिये कि कितने कितने प्रकारके दुखी जीव इस जगतमे हैं, ऐसे ही हम भी थे, ऐसे ही दुख हमने भोगे, इतना तो निश्चित ही है कि हम आप सबका अनादिवास निगोद है। जो सिद्ध हुए हैं उनका भी अनादिवास निगोद था। निगोद जैसी निकृष्ट स्थिति जगतमे अन्य जीवोकी नहीं है। घनागुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण तो देह है और एक ही देहमे अनन्त निगोद जीव बसे हैं उन सब जीवोका एक साथ जन्ममरण होता है। यहाँ भी जो अधिक मोही लोग होते हैं वे मुखसे कह डालते हैं कि इनकी जिन्दगीसे हमारी जिन्दगी है, इनके सुखसे हमारा सुख है, इनके दुखमे हमारा दुख है, तो इतना तीव्र मोह करनेका मतलब है कि मानो वे निगोदमे जानेका अभ्यास वहीसे बना रहे हैं, क्योंकि निगोदमे यही कवायत करनी पड़ेगी, एक मरा तो अनन्त मरे, एकका जन्म हुआ तो अनन्तका जन्म हुआ। इतनी कठिन कवायत निगोदमे करनी होगी, उसका अभ्यास मानो ये मोही जीव अभीसे कर रहे हैं। तो हमारा जो अज्ञानमय व्यवहार है यही हम आपको परेशान किए हुए है।

स्वरूपदृष्टिमें क्लेशका अनवकाश—भैया ! अपने स्वरूपको देखे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे तो कहीं दुख नहीं। यह मैं हूँ, अमूर्त हूँ, अपने स्वरूपमात्र हूँ, अपनेमे ही रहता हूँ। जो कुछ हो रहा है मेरा सब मुझमे हो रहा है। मेरेसे बाहर कहीं कुछ मेरा है ही नहीं। इतना निर्णय होनेपर फिर उसे यह आकुलता न रहेगी कि हाय ! मेरा घर मिट गया, ये पुत्रादिक मेरेसे विपरीत परिणाम रहे हैं। इस दृष्टिमे बाह्यका जब विकल्प नहीं रहता तो ऐसा मालूम होता है कि यह मैं तो आनन्दमय हूँ। दुख है कहाँ इसके ? दुख तो हम बनाते हैं, दुख बनावटी है। आनन्द यहाँ सहज है, और प्रयास करके पाया जाता है। दुखमयी प्रयास छोड़नेपर, अपने आपमे कुछ विश्राम आनेपर मिलता है आनन्द। तो जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूपके विकास होनेपर ये सर्व काम होने लगते हैं। कर्म कटे, जन्म मरण मिटे, विकल्प दूर हो। जो श्रेय अवस्था है वह प्राप्त होती है। इस कारण यह ज़रूरी है कि हम अपने आपके बोधमे अधिकाधिक बढ़ें। बड़ी विशेषताके साथ अपने आत्मिका परिज्ञान करें। मैं क्या हूँ ? जिसको यह बोध नहीं कि मैं क्या हूँ वे ही तो बाहरमे अपने ज्ञान और आनन्दको ढूँढ़ेंगे। कहीं बाह्यपदार्थोंसे मुझे आनन्द मिलेगा। इन विषयभोगोंसे ही मेरेको आनन्द प्राप्त होगा, अथवा मेरेको ज्ञान यहाँसे मिलेगा, ये देगे ...। यद्यपि निमित्त-नैमित्तिक भाव है फिर भी हम अपने आपकी शक्ति न सम्हाले और अपने आपमे होने वाली

यथार्थ वातको न समझे, तो यह तो एक अंधेरा है। महर्षिजन बताते हैं कि ज्ञानका दीपक जलाकर, तपश्चरणाका तैल भरकर अपने घरको शोधे, भ्रमको छोड़ें, ऐसा किए बिना ये कर्म चोर यहांसे निकल न सकेंगे।

वातका वतंगड—देखो भैया ! वात कितनी सी है और वतगड कितना बन गया है कि कीट आदिक पर्यायोमे पैदा होना पड रहा है, नाना गतियोमे अमण करता पड रहा है, कैसे कैसे विकट शरीर ग्रहण करने पड रहे हैं, और बैसा दुर्निवार सा हो गया। क्या प्रयत्न करे कि इन भ्रष्टोसे हम छूट सके ? प्रयत्न करते हैं, पर भ्रष्ट छूट नहीं पाते हैं, ससारके भ्रष्ट बाह्य वस्तुके संयोग वियोगके आधारपर अपनी सुविधाका निकालना यह तो जिन्दा मेढक तौलने जैसा कठिन काम है। एक दो मेढक तराजूपर रखे, ज्यो ही दूसरे मेढक रखने को हुए कि वे उछल गए, फिर रखनेको हुए कि फिर पहिले रखे हुए मेढक उछल गए, तो जैसे जिन्दा मेढक तौलना कठिन काम है ऐसे ही बाह्यपदार्थोंका सग्रह विग्रह करना, उनसे अपनी सुख सुविधाये बना लेना यह भी बड़ा कठिन काम है। इस जीवको विश्राम, शान्ति, सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब कि बाह्यपदार्थोंका विकल्प छोड़कर निर्विकल्प स्थितिको प्राप्त करे। उसके लिए यह आवश्यक है कि पहिले अपने आपके स्वरूपका बोध करें कि मैं क्या हूँ ?

स्वयंकी परख बिना बिढम्बना—एक वयानक बताते हैं कि एक बाबू साहब व्यवस्था करनेमे बड़े चतुर थे। व्यवस्थाविषयक चतुराई यह कहलाती है कि चीजको जहा की तहा ही उचित ढंगसे रखना। तो बाबू जी अपने दफ्तरमे व्यवस्था बना रहे थे, कोटकी जगह कोट, कमीजकी जगह कमीज, छडीकी जगह छडी, छाताकी जगह छाता आदि, और उसी जगह उस चीजका नाम भी लिख दिया। व्यवस्था करते करते रात्रिके ९ बज गए, नीद आ गई, खाटपर लेट गए, घुन वही बनी रही। जब खाटपर लेट गए, तो खाटके पात्रामे भी लिख दिया “मैं” याने यहांपर मैं धरा हूँ। जब प्रात जगे, उठकर अपनी व्यवस्था देखा तो सब चीजे ठीक-ठीक व्यवस्थित ढंगसे रखी हुई-दिखी। जब खाटके पात्रापर निगाह गई तो उसमे लिखा था “मैं”। अब बाबू जी उस “मैं” को ढूँढने लगे, कही वह “मैं” मिले नहीं, तो हैरान होकर अपने नौकरको पुकारने लगे—अरे मनुआ (नौकरका नाम) बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया ? मेरा मैं गुम गया। नौकरने सोचा कि बाबू जी कभी ऐसी पागलपनकी बातें तो नहीं करते थे, आज इन्हे क्या हो गया ? खैर, मनुआ (नौकर) सब बात समझ गया। बोला—बाबू जी आप थके हुए हैं। लेट जाइये, आपका “मैं” अभी मिल जायगा। बाबू जी को उस पुराने नौकर पर बड़ा विश्वास था, सो विश्वास कर लिया कि अब मेरा “मैं” जरूर मिल जायगा,

इस नौकरने कही देखा होगा । बाबू जी निश्चित होकर फिर खाटपर लेट गए, आराम करने लगे । अब वह नौकर बोला—देखिये बाबू जी अब आपका “मैं” आपको मिल गया कि नहीं ? बाबू जी का वह “मैं” तो उस पत्रंगपर ही रखा था, जहाँ अपने ऊपर हाथ फेरा तहाँ शान्त हो गए, प्रसन्न हो गए, ओह ! मेरा मैं मुझे मिल गया । तो इसी प्रकार “मैं” मैं खुद हूँ, समर्थ हूँ, परिपूर्ण हूँ, आपमे हूँ, जानानन्दस्वरूप करके भरा हुआ हूँ, पर अपने आपको नहीं समझता हूँ तो बाहरमे खोजता हूँ । मेरा आनन्द कही बाहरमे मिलेगा, शायद इतनी बड़ी विल्डिङ्ग बनवानेपर मेरा आनन्द मिल जायगा । अरे ज्यो ज्यो काम बढ़ाते गए त्यों त्यों भ्रष्ट और बढ़ते गए ।

शान्तिके अर्थ आत्मसमाधानताका कर्तव्य—अबसे १५-२० वर्ष पहिले क्या सोच रहे थे कि मैं इन सब भ्रष्टोसे छूटकर धर्मसाधनामे लगूँगा, पर होता क्या है कि व्यापारादिकके काम बढ़ जानेसे फिर आकुलताका अनुभव करते हैं । तो ये सब परेशानियाँ बढ़ा लेनेकी वाते मोह अवस्थामे चलती है । हम आपका कर्तव्य है कि आज ही जैसी वर्तमान स्थिति हो उसी स्थितिमे अपनी धर्मसाधना बना ले अन्यथा यदि भविष्यकी बात सोचेंगे कि यह मैं पहिले इतना काम बना दूँ बादमे धर्मसाधनाके कार्यमे बेफिक्र होकर लगूँगा, तो यह तो उनका जिन्दा मेढक तौलने जैसा कार्य है । अरे वे तो थोड़े-थोड़े धर्मसाधनाके कार्यसे भी गए और एकदमसे भी गए । तो आत्मबोध हो और यह ही समझते रहनेकी प्रकृति बनाये, यहा ही रहकर तृप्त रहनेका निर्णय बनाये और ऐसी वृत्ति बनानेका प्रयत्न करे । जिससे बन सके—सामायिकमे, एकान्तस्थानमे बैठे हुए, जिस प्रकारसे भी यह यत्न बन सके, इस यत्नकी धुनमे रहना चाहिए । जिसने आत्माका निर्णय किया है और अपनी धुन भी सही बना ली है उस मेरेको काम केवल यही पड़ा है, अपनेको जानना, अपनेको निरखना, उसमे तृप्त रहना । जानी पुरुष जब कर्मोदय आता है, प्रसन्नावस्थामे आता ही है तो उनकी प्रकृति यो बदल जाती है कि वे शुभोपयोगमे रहते हैं । भक्ति करना, वदन करना, स्वाध्याय करना आदिक इन प्रवृत्तियोमे रहकर भी वे अपनेको इस तरह बना लेते हैं कि जैसे कोई छोटा बालक, भयभीत हुआ बालक, दूसरेके द्वारा डराया गया बालक दौड़कर माँ की गोदमे बैठकर अपनेको अनुभव करता है कि अब मुझे कुछ डर ही नहीं रहा । ऐसे ही शुभोपयोग की परिधिके अन्दर रहकर यह जीव अपनेको तात्कालिक ऐसा रक्षित अनुभव करता है, और अब उस स्थितिमे रहकर हमे अन्त कुछ अपनी जानवृत्ति जगाना है, अन्त रमण करनेका भाव करना है । ऐसा यत्न करता है ।

शुभोपयोगकी तात्कालिक रक्षामें शुद्धोपयोगकी शाश्वत रक्षाका पौरुष—किसी क्षण ये बाह्य विकल्प न आने पावे, कोई भी बाह्यपदार्थ चित्तमे न बसने पावे और एक सहज

ज्ञानभाव वह ज्ञानमें आये, ऐसी स्थिति क्षणभरको भी बन जावे तो मैं उसे अपनेको कृतार्थ समझ लूंगा। ऐसा यत्न ही जन्ममरणका संकट मिटायेगा। यो इस ही उद्यममें रहने वाले ज्ञानी विवेकी जन सदा ऐसा ही यत्न करते हैं कि कभी अशुभ विकल्प मत जगे, मुझे दुर्गतिका पात्र बनना पड़े ऐसा काम ही न करे। सत्संग होना, व्रत, तपश्चरणा होना, भक्ति आदिक होना, ये सब जो वृत्तियां हैं ये हमारी तात्कालिक रक्षा करती हैं और वहां हमको ऐसा मौका मिलता है कि जिस मौकेमें रहकर हम उसका लाभ उठाये। बाह्य शुभोपयोगकी वृत्तिमें रहकर अन्त वृत्तिके लाभ उठानेका उद्देश्य नहीं बनता है तो हम वहाँ तक ही रहे, अभी हम मोक्षमार्गमें आगे नहीं बढ़ सके। हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी ही धुन बनाये कि मैं अपने आपमें रमूं, अपने आपमें निर्विकल्प, क्षणमात्रको भी तो देखू, ऐसा यह आत्म-ज्ञान, ऐसा यह रत्नत्रयभाव इस आत्माको जन्ममरणके संकटसे छुटानेमें समर्थ है। यह जन्म मरणका संकट ही हम आपपर सबसे बड़ा संकट है पहिले तो यह संकट पूरी तरहसे निवारण कर लिया जाय, और बाहरी बातोंको सबटका नाम ही न दिया जाय। हैं वे विपत्तियां, उन्हें भी जान रहे हैं कि हा ये आई है। होते हैं कुछ ऐसे गृहस्थजन भी कि बड़ेसे बड़े इष्टवियोग होनेपर भी वे मुस्करा देते हैं कि लो—मैं तो यह बात पहिलेसे ही जान रहा था। जो मैं जान रहा था सो ही हुआ, अनहोनी नहीं हुई। मैं जान रहा था बहुत वर्षोंसे कि ये राजा, राणा, छत्रपति सब मिट जाने वाले हैं, मेरे घरमें जो कुछ लोगोका समागम हुआ है सब बिछुड़ जायेंगे। मैं दशो वर्षोंसे जो बात जान रहा था देखो वही बात आज हो गई है। पर जिन्हें यह विवेक नहीं है वे उसे अनहोनीका रूप देकर अपनेको व्यग्र बना लेते हैं। क्या है, अब मेरा सहाय कोई नहीं है, मेरा जीवन अब कैसे चलेगा, मेरा वही सर्वस्व था। ऐसा मालूम होता है कि वह अपने स्वार्थके लिए ही रो रहा है, और समझाने वाले लोग भी स्वार्थ जैसी बात कहकर समझाते हैं, पर ऐसा समझानेसे समझ नहीं होती। जब यह बोध होता है कि मैं इन सबसे विविक्त केवल ज्ञानानन्दस्वभाव वाला आत्मतत्त्व हूँ, ये सब मेरेसे परे हैं, ये मेरे कुछ नहीं हैं तब जीवको विश्राम मिलता है। भेदविज्ञानमें शान्ति और स्तोप दिलानेकी कुछ ताकत है। यही कारण है कि इसके प्रतापसे सबसे निराले अपने आपको यह लक्ष्यमें ले लेता है।

कल्याणार्थीकी कल्याणलाभ लेनेकी पात्रता—जिसको कल्याण चाहिए वह सब जगहसे कल्याणकी बात प्राप्त कर सकता है। जिसे कल्याण न चाहिए वह बड़ीसे बड़ी धर्म-सभामें रहकर भी, बड़े से बड़े सगमें रहकर भी गुणदृष्टि न करके, दोषदृष्टि करके अपने आपको कल्याणसे बहिर्मुख रख सकता है। सिद्धान्तकी चर्चायें बहुत चलती हैं लेकिन उन सब चर्चाओंसे हम चाहे तो आत्महितकी बात प्राप्त कर सकते हैं। जैसे निश्चयकी चर्चा

तो आज कुछ अधिक प्रकट सी हो गई है, वहाँ यदि हम कल्याणार्थी है तो वहासे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते है, निमित्तनैमित्तिक भावकी चर्चा, जिसे कहते है असद्भूत व्यवहार, कर्मके उदयका निमित्त पाकर आत्मामे क्रोधादिक भाव हुए है। यह विषय है असद्भूत व्यवहारका। यहाँसे हमको कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ओह ! यह उपाधि भाव है, यह मेरे लिए उपाधि है, आगंतुक भाव है। कर्मोदयके निमित्तमे यह प्राप्त होता है। यह मेरा स्वभाव नहीं है, यह मिट जाने वाला है। मेरेको संकटमे डालने वाला है, मैं तो एक अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण ज्ञानस्वभाव हूँ। लो था तो वह असद्भूत व्यवहार मगर उसकी ही कृपासे यहा शुद्ध अतस्तत्त्वमें प्रवेश कर लिया। चर्चा कौन बुरी है ? कही पापो का वर्णन ही चल रहा हो तो वह भी अच्छी ही बात है। उससे पापोका यथार्थ स्वरूप जान गए तो लो उससे भी यह शिक्षा मिल गयी कि पाप न करना चाहिए। यो सभी चर्चाये आत्महितके लिए हो सकती है। एक यह भाव आ गया हो कि संसारमे मैं जन्म मरणके चक्र लगाता हुआ आज सुयोगसे इस भवमे आया हू। ये उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम सग आदिक श्रेष्ठ समागम प्राप्त हुए है तो हमको एक इस जीवनमे एक ही काम है, जिस प्रकार बने उस प्रकार हम अपने आपमे लीन हो सके। एक यही बात करने को रह गई है, बाकी बहुतसी बातें की, पर सब असार हैं। सब क्षोभ वाली बातें थी। कार्य तो करने योग्य एक केवल यही है आत्मरमण, आत्मलीनता। देखिये—ज्ञानकी बात पूरे तौरसे सभी लोग कर सकते है जितना कि आज उपयोगी है, करनेकी बातमे थोडा अन्तर है। गृहस्थ पदमे कुछ दर्जे तक बात की जा सकती है। त्याग अवस्थामे कुछ अधिक दर्जे तक, मुनि अवस्थामे कुछ और उत्कृष्ट दर्जे तक की बात हो सकती है। आत्मरमणकी स्थितिमे पदानुसार बात आती है, मगर जाननेके लिए हमको कुछ मनाही न करना चाहिए। हम जाने समझे अपने आपको कि मैं क्या हू ?

चतुर्विकल्पविपदा—हम आप जीवोपर यहां जो कुछ विपदा है वह केवल विकल्प की विपदा है, क्योंकि मुझमे किसी अन्य पदार्थका गुण और पर्यायिका प्रवेश नहीं है, केवल उस बाह्य पदार्थके विषयमे कुछ सोचकर कल्पनाये करके अपने आपमे अपने ही गुणोका विकार बनाया करता हू, इसके अतिरिक्त यहा दूसरा और कारबार नहीं हो रहा है। तो स्कट विपदाये जो कुछ है वे सब विकल्पके ही है। उन विकल्पोका विश्लेषण करने के लिए चार विभागोमे देखते है—वे चार विभाग हैं अहंकार, ममकार, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। इन चार प्रकारके विभावोमे से किसी न किसी विभावमे रहकर या सभी मे रहकर उपयोग की अपेक्षा भले ही किसी विभावका उपयोग हो, लेकिन जहा अहंकार है, ममत्व है वहा चारो ही विभाव चल रहे है, उन विभावोके कारण हम दुःखी है।

अहङ्कारविपदा—पहिला विभाव है अहंकार । जो मैं नहीं हू उसमे मानना कि यह मैं हूँ इसको कहते हैं अहंकार । जैसे शरीर मैं नहीं हू और इसको मान लिया कि मैं हूँ, इसका नाम है अहंकार । जहा अहंकारकी बुद्धि आयी वहा ये तीनो बुद्धिया आती ही रहती हैं । जब माना शरीर मैं हूँ तो इस शरीरसे जो सम्बधित है अथवा इस शरीरके कारणभूत है ऐसे पदार्थोमे मोह होना, राग होना, ममत्व होना उसके लिए अनिवार्य है । तो शरीरमे यह बुद्धि हुई कि यह मैं हू इसका नाम है अहंकार । किसी भी नयसे यह नहीं कहा जा सकता कि शरीर मैं हू । यदि कोई नय यह बताये तो वह नयाभास है, किन्तु वह कोई परि-ज्ञानका प्रकार नहीं है । नय होता है कार्यतत्त्व । प्रत्येक नयोसे हमारा कुछ भला हो, भले का मार्ग मिले तब तो वह नय है, अन्यथा नयाभास है । शरीर मैं नहीं हू उसे मानें कि यह मैं हूँ, यह है अहंकार । अनादिसे अब तक मिथ्यात्वमें डसे हुए प्राणी यही विकल्प मचाते चले आ रहे हैं । किसी समय किसी कार्यमे व्यस्त होनेके कारण ऐसा उपयोग न भी हो रहा हो तब भी संस्कार ऐसा ही है कि शरीर मैं हू । नारकी जीव नरकगतिमे पहुचकर वहाँ मानता है कि यह मैं हू । जो पर्याय जिसे मिली है उस पर्यायको मानता है कि यह मैं हू । साधक पुरुष श्रद्धामे कभी यह बात नहीं लाता कि ज्ञायकस्वरूपके अतिरिक्त कुछ भी मैं हू । भले ही वह साधनामे लगा है और साधु पदमे भी आ गया है तिसपर भी यह श्रद्धा नहीं है साधकके कि मैं साधु हूँ, किन्तु उसकी यह अविचल श्रद्धा है कि मैं ज्ञायकस्वभाव एक पदार्थ हू । जैसे मुझमे अनेक अवस्थायें गुजरती हैं ऐसे ही यह भी एक साधक अवस्था गुजर रही है, इससे हम चल रहे हैं, किन्तु हूँ मैं वह ज्ञायकस्वभाव जो सर्वप्राणियोमे सहज सिद्ध बसा हुआ है । ऐसे अपने आपके उस अनादि अनन्त अहेतुक अतस्तत्त्वकी ओर दृष्टि हो, उस दृष्टिके प्रतापसे ये सर्वमल दूर हो जाते हैं । तो प्रथम मद लगा हुआ है अहंकार । इस शरीरको माना कि यह मैं हूँ, यह भी अहंकार है, और मैं सुखी दुखी, मैं रक राव आदिक रूपसे मानना यह भी अहंकार है । जाति कुल श्रेष्ठ होनेपर भी मैं ऐसी जातिका हूँ, पवित्र हूँ आदिक रूपसे भीतर श्रद्धा रहना यह भी अहंकार है । एक ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वरूप अपना अनुभव है, वह तो अहंकारसे निराला तत्त्व है और किसी भी अवस्था मे 'यह मैं हूँ' ऐसी श्रद्धा होना अहंकार है । अहंकारका अर्थ रूढिमे घमड किया जाता है, पर घमड तो एक अहंकारसे उत्पन्न हुए विभावका अंश है । जैसे क्रोध, माया, लोभ, इसी प्रकार खण्ड भी है, पर ऐसी समानता निरखकर अथवा ऐसा आधार देखकर कि घमड करने वाले के अभिप्रायमे यह बात बसी हुई है कि मैं ऐसा ऊँचा हूँ और ये सब लोग छोटे हैं, तो दूसरोके प्रति तुच्छताका भाव और अपने आपकी पर्यायमे उच्चताका भाव यह घमड का रूप होता है । और ऐसा रूप होना इस व्यवहारसे सम्बधित है । यह मैं हूँ । अहंकार

का अर्थ है मिथ्यात्व, न कि घमंड । घमंड तो उसका फलित अर्थ है । और, सर्वप्रथम जीव मिथ्यात्व भावसे ग्रसित है । मैं अमुक हूँ, मैं साधक हूँ उस पदका भी अगर श्रद्धामें आ जाय तो अभी वह ज्ञायकस्वभावके दर्शनसे बहिर्भूत है । ऐसा भाव है अहंकार । जरा जरा सी बातोंमें क्रोध आना, उल्टे वचन निकलना आदि ये सब अहंकारसे निकली हुई बातें हैं । जिनको यह श्रद्धा हुई कि यह शरीर मैं नहीं, जो भावें मुझ पर गुजर रहे हैं वे भाव भी मैं नहीं हूँ वे अहंकार हैं ।

ममकारविपदा—दूसरा विभाव है ममकार । यह मेरा है । भला बतलाओ—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों ही दृष्टियोंसे जो पृथक् है वह किस प्रकार मेरा हो सकता है ? किसीको भी दृष्टान्तमें ले लीजिए । घर भी ईंट पत्थरका पिण्ड, वह भी बाह्य क्षेत्रमें है, अचेतन है, वह एक जुदा पिण्ड है, उसकी जुदी परिणति है । क्या सम्बन्ध है उससे, लेकिन इस मोहका प्रताप देखिये कि यह जीव अत्यन्त भिन्न जड़ जैसी चीजोंमें भी ऐसा एक रस बन रहा है कि कभी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मैं एक स्वतंत्र आत्मतत्त्व हूँ । मैं हूँ कौन ? आकिञ्चन्य भाव क्या है ? हम पूजामें पढ़ जाते हैं, स्वाध्यायमें पढ़ जाते हैं, पर आकिञ्चन्य भावकी ज्योति क्या है, इस ओर हम कुछ सही समझ नहीं बनाते । मेरा यहाँ कहीं कुछ नहीं है । लोग कह तो देते हैं उस समय जब किसीका मरण होता है कि देखो यह जीव अकेला ही यहाँसे चल गया, लेकिन वहाँ जीवको एक हवाके रूपमें मानते हैं या जैसा जो कुछ अपनेको समझा जा रहा है उस रूप मानते हैं । एक विकल्पात्मक विषयकषायोंसे परिपूर्ण अध्यवसान रूप, ऐसा ही कुछ है, ऐसा समझकर कहते हैं कि अकेला ही तो यह जीव है । वहाँ जीवका अकेलापन सही रूपमें समझा ही नहीं । मैं अकेला हूँ । शरीरसे तो प्रकट निराला हूँ । वह तो भिन्न वस्तु है । मैं कर्मोंसे भी निराला हूँ, पर कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए क्रोधादिक भाव यद्यपि ये वर्तमानमें मेरी दशाये हैं, फिर भी मैं इनसे निराला हूँ । किसको समझा, इनसे निराला हूँ । किसको समझा इसने “मैं” । एक विशुद्ध चैतन्य सहज भाव अपने आप जो कुछ है, उसको “मैं” स्वीकार करके यह बात कही जा रही है । फिर बाह्य वस्तु मेरी क्या होगी ? यह जीव ममकारके भावसे परेशान है, अन्यथा यह बतलाओ कि कौन मनुष्य यहाँ दुखी है ? किसीको कोई कष्ट नहीं है । सब आनन्दमें मौजूद हैं, लेकिन ऐसा समझ कहाँ रहे है ? ऐसा अनुभव कहाँ हो रहा है ? कष्ट मान रहे तो बताकर कष्ट मान रहे । प्रकृत्या तो मैं आनन्दमें हूँ । मेरा स्वरूप ज्ञान और आनन्द है । सुख मुझमें ही था, पर समझा नहीं । बाह्यसे सुख माना । ज्ञान मुझमें है, पर माना नहीं । बाह्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति माना है । जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप का बोध कहाँ है ? इसीलिए जीवको ममकारकी बात उत्पन्न होती है । यह मेरा है, और

जहा बात बिगड गयी, व पाय दिपरीत हो गई तो सगे भाईको भी कहते हैं कि यह मेरा कुछ नहीं है । मेरा कहाँ भाई है ? वह तो मेरा शत्रु है । तो इस जीवका मेरापन भी कही स्थिर नहीं रह पाता । जो चीज प्रिय है उसे यह जीव यमभक्ता है कि यह मेरी है ।

ज्ञानभावकी प्रियतमता—भैया ! जरा गौरसे परखिये कि यहा कोई भी चीज ऐसी नहीं जो वास्तविक प्रिय हो । जो बच्चा अभी साल छह महीनेका है उसके वारेमे सोचिये कि उसको क्या प्रिय है ? उसे प्रिय है अपनी मा की गोद । मा की गोदसे बढकर प्रिय उसके लिए और कुछ नहीं है । वही बच्चा जब तीन चार सालका हो जाता है तो उसे अब मा की गोद प्रिय नहीं रहती, उसे प्रिय हो जाते हैं खेल खिलौने । अब मा उसे कितना ही पकडकर अपनी गोदमे बैठा ले, पर वह नहीं बैठना चाहता, उसे तो खेल खिलौने प्रिय हो गए । वही बालक जब बढकर १०-१२ सालका हो गया तो अब उसे खेल खिलौने भी प्रिय न रहे । अब उसे विद्या प्रिय हो गई । उसे नई नई बातें पढने सीखनेको मिलती हैं । तो उसे अब विद्या प्रिय हो गई । वही बालक जब और अधिक सयाना हो गया तो अब उसे विद्या भी प्रिय न रही । अब उसे परीक्षामे केवल पास हो जाना प्रिय हो गया । चाहे जैसे भी हो परीक्षामे पास होना चाहिए । कुछ और बडा होने पर उसे डिग्री प्रिय हो गयी, चाहे पढे लिखे कुछ नहीं पर नकल सिफारिश वगैरह करके जैसे बने डिग्री मिल जाय, वस यही उसे सबसे अधिक प्रिय हो गया । जब डिग्री भी मिल गई तो अब उसे स्त्री प्रिय हो गयी । अब उसे डिग्री प्यारी नहीं रही । थोडे दिन बाद उसे बच्चे प्रिय हो जाते हैं, स्त्री प्रिय नहीं रहती । कुछ और बडा हो जाने पर फिर उसे धन प्रिय हो जाता है । स्त्रीपुत्र आदि कुछ भी उसे प्रिय नहीं रहते । और, कदाचित् उस व्यक्तिके दफ्तरमे यह खबर आयी कि घरमे आग लग गयी तो वह बडी जल्दीसे घर पहुचता है, घरसे धन निकालता है, बच्चों को निकालता है । आग और तेजीसे बढ गई, कोई एक बच्चा न निकल सका तो अब वह बडा हैरान होकर दूसरोसे कहता है— भैया मेरे बच्चेको भीतरसे निकाल दो, हम तुम्हे १० हजार रुपये देंगे । अब बताइये उसे क्या प्रिय हो गया ? उसे प्रिय हो गए अपने प्राण । धन भी अब उसे प्रिय न रहा । और, मान लो कदाचित् उसे विरक्ति जग जाय, अपने आत्मस्वरूपका उसे भान हो जाय तब तो फिर उसे अपना आत्मा ही प्यारा हो गया, ऐसे ज्ञानका ज्ञानमे अनुभव करते रहना । उसे एक यही प्रिय हो गया, अन्य कुछ अब उसे प्रिय न रहा । वैराग्य और बडा साधु हो गया । तपश्चरणमे रत होने लगा, ज्ञान ध्यान की साधनामे लीन होने लगा, वहा उसे स्याल, सिंह आदिक जानवर चाहे भक्षण करे, कोई शत्रु चाहे उपसर्ग ढापे फिर भी वह अपने प्राणोकी रच भी परवाह नहीं करता । उसे अब प्राण भी प्रिय न रहे । एक सच्चा ज्ञान ही उसे प्रिय हो गया । यद्यपि अगर वह चाहे

तो सिंह, स्याल आदिको अपने पाससे दूर भगा सकता है। लेकिन वह इतना तक भी विकल्प अपने मनमेन ही लाता कि मैं इसे पहिले भगा दूँ, बादमे निश्चित होकर आत्मध्यान मे रत होऊँ। वह तो सोचता है कि इस समय जो मेरी निर्विकल्पताकी जैसी धारा चल रही है उससे यदि मैं च्युत हुआ तो फिर मुझे आगे बढ़नेकी आशा ही क्या? इसलिए उसे उस समय किसी प्रकारका विकल्प ही नहीं रहा, देहका मोह ही नहीं रहा कि वह वहाँ कुछ अन्यको समझ रहा हो। वह जानता है कि मुझमे विकल्प जगना, खोटे भाव जगना इस समय अनिष्ट है। यह तो परपदार्थकी परिणति है। इतना निज ज्ञानका उसे अभ्यास बढ़ गया कि उसे यह सब ऐसा विदित हो रहा कि कहीं दूसरी जगह यह कुछ हो रहा है। गजकुमार मुनिराजके शिरपर उनके ससुरने अंगीठी जलाया, इतना कठिन उपसर्ग होने पर भी वे अपने आत्मध्यानसे चलित नहीं हुए। उन्हें तो उस समय देह तक का भान न था, वहा तो ज्ञानामृतका सुधा प्रवाह चल रहा था। तो उस योगीको वहाँ क्या प्रिय है? ज्ञान। अब कोई स्थिति ऐसी हो सकती है क्या कि जहाँ ज्ञान भी प्रिय न रहे, कुछ अन्य प्रिय हो जाय? क्या है कोई ऐसी स्थिति? नहीं है।

ज्ञानातिरिक्त अन्य भावोंमें प्रियतमताका अभाव—जिस प्रियतमके बाद अन्य कोई प्रिय नहीं रहता वह है वास्तविक प्रियतम। जो अधिकाधिक प्रिय हो उसे प्रियतम कहते हैं। जिसके बाद अन्य कुछ प्रिय होनेकी बात न रहे उसे प्रियतम कहा जाना चाहिए और जिसको हम बदलते रहते हैं वह क्या प्रिय है? आज हमारी कषायमें अमुक वस्तु प्रिय है तो कल वही अपनी हो सकती है। जाड़ेके दिनोमे कपडा प्रिय है तो गर्मीके दिनोमें वही कपडा बुरा लगता है। जगत्मे कोई भी चीज प्रिय नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय ही कुछ नहीं बसा है। आज कुछ प्रिय है कल अप्रिय हो गया। प्रिय तो एक ज्ञानभाव है जो कभी बदलता नहीं। ऐसे ज्ञानभावकी ओर जब दृष्टि जगती है तब विदित होता है कि मेरा सर्वस्व यह मैं हूँ, ज्ञानमात्र देहसे निराला अमूर्त ज्ञानमात्र। यो अहंकार और ममकारसे दूर हुए जानी पुरुष, विपरीत अभिप्रायसे दूर हुए ये विवेकी पुरुष अपने आपमे ज्ञानका ही करना, ज्ञानका ही भोगना, ज्ञानकी ही उपासना करना सार कार्य मानते हैं। देखो इस प्रकाशके विरुद्ध जो अहंकार ममकार भाव है वह इस जीवको परेशान किए है।

कर्तृत्वबुद्धिरूप अज्ञानभावकी परेशानी—तीसरा भाव है कर्तृत्वबुद्धि। मैं इसको कर दूँगा, मैं इसको करता था, मैं इसको कर रहा हूँ। भला जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अत्यन्त भिन्न पदार्थ है, जिसमे हमारा किसी प्रकार प्रवेग भी नहीं है उन पदार्थोंको यह मैं कर सकता हूँ। जहाँ यह वर्णन आता कि अज्ञानी तो परका कर्ता है, पर जानी परका कर्ता नहीं है, यह विकल्पकी ओरसे कथन है। अज्ञानी भी परका कर्ता नहीं हो सकता,

क्योंकि वह तो वस्तुस्वरूपकी बात है, किन्तु अज्ञानी उस-परका कर्ता बनता है, ऐसे विकल्प में बना हुआ है इस कारण यह उपचारसे कहा जाता है कि अज्ञानी परका कर्ता है। वास्तविकता तो यह है कि परपदार्थके सम्बन्धमें करनेके विकल्पका बोझ लाद लिया है। तो मैं परका क्या कर सकता हूँ ? यह सोचना कि मैं कमाने वाला हूँ और घरमें रहने वाले ये १० लोग सब खाने वाले हैं, इनको मैं पालता हूँ, इनका मैं पोषण करता हूँ, ये वचन मिथ्या हैं। यह भी हो सकता है कि आजका पैदा हुआ बालक आपसे भी अधिक पुण्यवान हो। और प्रायः ऐसा होता है तभी तो छोटे-छोटे बच्चोंको सुखी रखनेके लिए आप जैसे बड़े-बड़े लोग भी नौकरकी तरह उनकी सेवा करते हैं। तब क्या यह नहीं कहा जा सकता कि उन छोटे-छोटे बच्चोंका पुण्योदय आपसे विशेष है और उनके पुण्यसे प्रेरित होकर आप उनकी सेवा करते हैं। भला जितने भी घरमें रहने वाले लोग हैं सबके अपने-अपने भाग्य है। उसके अनुसार सब व्यवस्था चल रही है। वहाँ कोई किसीका करने वाला नहीं है, फिर भी जीव में जो यह बुद्धि जगती है कि मैं इसका करने वाला हूँ तो यह मिथ्याबुद्धि है। इस कर्तृत्व बुद्धिसे लोग परेशान हैं। बड़े मिल भी चल रहे हैं, उसमें हजार नौकर काम कर रहे हैं, बड़ी आय हो रही है, सेठ सोचता है कि मैं इन हजार आदमियोंको पालता हूँ, पर क्या यह नहीं कहा जा सकता कि हजार आदमी उस सेठको पाल रहे हैं ? यदि वहाँ आय हो रही है तो उन हजारोंका भी भाग्य है। जिसका जितना भाग्य है उसके अनुसार उसे आय होती है। यह सोचना कि मैं दूसरेका कर्ता हूँ, पालता हूँ, पोषता हूँ, यह सब व्यर्थका अभिमान है। जीव इस कर्तृत्वबुद्धिसे परेशान है।

भोक्तृत्व बुद्धिरूप अज्ञानभावकी परेशानी—चौथा वलेशका कारण है भोक्तृत्वबुद्धिरूप अज्ञानभाव। जीव सोचता है कि मैं भोगता हूँ, मैं भोजनको भोगता हूँ, मैं अमृत की चीज को भोगता हूँ। लेकिन यहाँ भी भेददृष्टिसे सोचें तो यह मैं आत्मा किसी चीजको भोगता नहीं हूँ। मैं अमूर्त हूँ, मुझमें पुद्गलसे क्या सम्बन्ध ? किन्तु तथ्य यह है कि उस भोजनविषयक ज्ञान जो भीतरमें जगा है, उसके प्रति जो राग लगा है उसका आनन्द मान रहे हैं। तो जो ज्ञान इच्छाको हम भोग रहे हैं, आम्र फल आदिक भोज्य पदार्थोंको नहीं। जो पदार्थ है उसका अनुभवन, परिणाम उस ही पदार्थमें है, अन्य पदार्थमें नहीं है, तो यह भी एक मिथ्या भाव है। मैं इतनी सम्पदा भोग रहा हूँ आदि, ये सब मिथ्या भाव हैं। इनके भोगते समय भी मैं केवल अपने ज्ञान और इच्छाको भोग रहा हूँ और अपने योगमें ही प्रयत्नमें ही अनुभव कर रहा हूँ, इसके बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है। जीवके जितने भी संकट हैं वे सब इन्हीं चार प्रकारके विकारोंके कारण हैं। अहंकार, मर्मकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि मिटे, ऐसा उपाय हमें करना चाहिए।

संकटमोचक अन्तःसाहस—अज्ञानज संकट किस तरह मिटे, इसके लिए अन्त बड़ा साहस करना होगा। यह मैं सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ, मेरा किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। प्रशंसा, निन्दा, सम्पदा विपदा आदि ये सब व्यर्थकी बातें हैं, बाह्यकी परिणति हैं। किसीने कुछ निन्दारूप शब्द कह दिया तो इस जीवका भाव है। उसके निमित्तसे जो मुख रूप हारमोनियम बजा, उससे यह शब्द निकल आया, उससे मेरेमें क्या सम्बन्ध है? बल्कि वह जीव भी उन शब्दोंका करने वाला नहीं है जो निन्दा कर रहा है। वह तो केवल अपने कषायभाव और विकल्पका ही कर्ता है। ये शब्द निकलते हैं यद्यपि जीवकी इच्छाके निमित्तसे, लेकिन इच्छा सीधा उनका उपादान नहीं है। जीवमें इच्छा बनी कि मैं बोलूँ, वैसा प्रयत्न हुआ, उससे वायु चली, उससे बोल निकला। ये हारमोनियमके पर्दे चले, उससे आपके शब्द निकले। वहाँ आप यह परख सकते हैं कि दातोमें जीभ लगती है तब त थ द ध आदि शब्द निकलते हैं क्योंकि यदि पर्देको उठाने दबानेसे जो आवाज निकली वही निकली तो यहाँ हारमोनियम जैसा ही काम चल रहा है। यदि मूर्धामें जीभकी ठोकर लगे तो ट ठ ड ढ आदि शब्द निकलते हैं, ओठमें ओठ मिलाकर बोला गया तो प फ ब भ आदि शब्द निकलते हैं, यो यह मुख तो एक हारमोनियम बाजेकी तरह है, इसको जैसा बजाया जायगा वैसे शब्द निकलेगे, याने इस मुखसे जैसा बोला जायगा वैसे वचन निकलेगे। तो किसीने अगर कुछ निन्दात्मक वचन बोल दिए तो उससे हमारा नुवसान क्या हो गया? उससे दुःख क्यों मानना? ज्ञानी पुरुष तो अपने आपके स्वरूपको सम्हाल करके एक अनुपम आनन्द पाता है। अपना कर्तव्य यह है कि हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करें, ऐसा आत्माके अन्तस्त्वका दर्शन करें कि जिसके प्रसादसे ये अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि समस्त विभाव विकार दूर होंगे। मैं अपने असली एकत्वस्वरूपको पहिचानूँ, उसके दर्शन करूँ, उसका सही ज्ञान करूँ और अपने आपको सर्वसंकटोंसे मुक्त करूँ।

आस्तिक्य भावना—लोकमें जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। जो भी है वह अपने आप है, किसी दूसरेकी कृपासे नहीं है, ऐसे लोकमें अनन्तानन्त जीव हैं, अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु हैं—एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असख्यात कालद्रव्य। ये सभी अनादिसे हैं। अनादिसे न हो तो ये कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि असत् कभी सत् नहीं होता और अपने आपके बारेमें तो खुद भी अनुभव करके समझा जा सकता है कि मैं हूँ और हूँ तो अनादिसे हूँ। पहिले तो यह निर्णय करना कि मैं हूँ। जो कोई पुरुष ऐसा कहे कि मैं नहीं हूँ तो उनसे यह पूछा जाय कि ऐसा कौन कहता है कि मैं नहीं हूँ? तो वह उत्तर देता है कि मैं कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ। तो उसके उत्तरने ही “मैं” को स्वीकार कर लिया। अब वह “न” करे तब भी “मैं” है और “हाँ” करे तब भी मैं है। तो

यह मैं जो शान्तिका इच्छुक हूँ, दुःखसे दूर रहना चाहता हूँ, यह मैं स्वयं हूँ, अनादिसे हूँ और ऐसे ही सारे जीव, सभी पदार्थ स्वयं हैं और अनादिसे हैं, यह व्यवस्था अब तक और अनन्तकाल तक बनी रहेगी कि जितने सत् हैं वे सब रहेगे। यह व्यवस्था किस कारणसे है कि सबकी स्वतन्त्र सत्ता है। किसीके गुण किसी दूसरेमें नहीं पहुँचते, किसीका परिणामन किसी दूसरेमें नहीं होता। सभी पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यका व्रत लिए हुए हैं। चूँकि हैं अतएव प्रतिक्षण उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप हैं। पदार्थ होनेमें नवीन परिणामन होना, पुराना परिणामन विलीन होना और ऐसा होता ही रहना, जिसमें ये होते हैं उसका सदाकाल बना रहना, यह बात स्वयं असत्में अपने आपसे है। इस तथ्यका जितना दृढ़ श्रद्धान होगा, स्पष्ट परिचय होगा उतनी ही प्रबलतासे इसके विशुद्ध परिणाम जगेंगे, निर्मलता बढ़ेगी, निर्मोह अवस्था होगी।

अन्तः याथातथ्यके अपरिचयमें विपदाका भार— इस जीवको परेशान करने वाला तो एक मोह विवल्प है। अन्त स्वरूपको देखे तो मैं एक अमूर्त सबसे अपरिचित हूँ और परिचित भी हूँ तो वह स्वयं अपने आप। जिस सहजस्वरूपमें है उस रूपसे नहीं, किन्तु पर्यायसे परिचित हूँ, जैसे लोग समझते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, इसे अच्छी तरह परिचित हूँ, इस तरह। वस्तुतः यहाँ किसीसे मैं परिचित नहीं हूँ। लोगोको परिचय है इस पर्यायका। इस पर्यायबुद्धिके बलपर ही ये मोह रागद्वेषादिकके प्रसंग होते हैं। यदि तथ्यका परिचय हो तो ये रागद्वेषके प्रसंग नहीं हो सकते। जहाँ यह कहा है कि जो मैं हूँ वह हैं भगवान्, वहाँ यह बात क्या नहीं समायी जा सकती कि जो मैं हूँ सो सब जीव हैं, जो सब जीव हैं सो मैं हूँ, स्वरूप ही तो तका जा रहा। उस दृष्टिसे सर्व ही समान हैं। जब सर्व ही समान हैं और सब एक ही प्रकारसे मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं तब उन जीवों में से कौनसे जीव रागके पात्र हैं, कौनसे जीव द्वेषके पात्र हैं? यह कुछ भी बात नहीं है। केवल एक बीचमें जो कषायकी आड़ आती है, कषायका अधेरा छा जाता है, उसमें एक बावलेपनकी दशा बन रही है, जो जगतमें मान रखा है कि ये जीव मेरे हैं, ये गैर हैं, ये हमारे प्रेमी हैं, ये विरोधी हैं, यह केवल अज्ञान दशामें एक आग्रह करना है। वस्तुतः कोई जीव न मेरा शत्रु है, न मित्र। जब कुछ साधर्मीजन ऐसे एकत्रित होते हैं कि सबका लक्ष्य एक यही होता है कि मैं आत्माका सत्यस्वरूप समझूँ और उसमें लीन होकर सकटोको भेट डालूँ। यही मात्र एक जिनका उद्देश्य होता है, ऐसे बहुतसे साधर्मीजन मिले हो तो उनमें जो परस्परका परिचय है, मैत्रीभाव है वह सब एक शुद्ध उद्देश्यको लिए हुए है। उनमें सासारिक ढगसे रागद्वेषकी बात नहीं है। जहाँ यह बोध होता है कि प्रत्येक पदार्थ सत् है, अनादिसे है, स्वतः सिद्ध है, अपने आपमें अपने उत्पाद व्यय किए जा रहे हैं, जब यह ध्यानमें आता है तो यह ज्ञानी

जीव समझ लेता है कि ओह ! मैं अभी तक अज्ञानमें अपनेको परका कर्ता मान रहा । तब भी मैं किसी भी परपदार्थका कर्ता न था, पर विकल्पमें मैं अपनेको परका कर्ता मान रहा था । मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं इसे करूँगा, इन विकल्पोंसे व्यामोही प्राणी परेशान होते हैं, वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपना अस्तित्व लिए हुए है, इसका ही यह अर्थ है कि मैं अपने आपमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य करता चला जा रहा हूँ । मैं किसीके उत्पाद व्ययको करनेमें समर्थ नहीं हूँ । जहाँ जीव या पुद्गल कोई भी पदार्थ विभावरूप परिणामता है तो निमित्त सन्निधानमें परिणामता है । वह औपाधिक भाव है, फिर भी यह कला परिणामने वाली है कि वह ऐसे निमित्तका सन्निधान पाकर इस रूप परिणामेगा । निमित्त वहाँ उपस्थित है और अपनी क्रियामें वर्तमान है । उसके गुण या परिणति यहाँ नहीं पहुँचती । इसका जिन्हे बोध है ऐसे ज्ञातापुरुष सबके ज्ञाता रहते हैं, पर कर्तापनका भाव नहीं होता । कर्तापनकी बात तो कही भी नहीं है । अज्ञानी भी परका कर्ता नहीं है, क्योंकि वस्तु वस्तुस्वरूपको न छोड़ देगा । वस्तुस्वरूप यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने आपमें उत्पाद व्यय करता रहता है । कोई पदार्थ या जीव अपनेमें उत्पाद न करके क्या किसी दूसरेका उत्पाद कर देगा ? जैसा होना है होगा, उसके अनुसार योग मिलते रहेगे, पर ये अज्ञानी जीव परका विकल्प बनाये हुए हैं ।

ज्ञानीकी अन्य भावमें निःस्पृहता—गृहस्थावस्थामें जहाँ कि कर्तृत्वबुद्धि बना देनेमें अनेक प्रसंग उपस्थित हैं । व्यापार करना होता है, घरमें सबकी खबर रखनी होती है, सबका पालन पोषण करना होता है ऐसी स्थितिमें हमें करना यह है कि घरके जितने भी जीव आजके उत्पन्न हुए बालकसे लेकर वृद्ध तक सबके साथ कर्म लगे हैं । अपने-अपने कर्मों के अनुसार सुख दुःख पा रहे हैं । उनके ही शुभ कर्मोदयमें कोई भी प्रधान या बड़ा पुरुष निमित्त हो रहा है कि अर्थका अर्जन हो और उनका पालन पोषण हो, पर कोई पुरुष किसी दूसरेका पालन पोषण सुख दुःख कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है । निमित्त भले ही होता है । तो ऐसा बोध करने वाला पुरुष यह जानता है कि सभी पदार्थ जो अपने अपने रूपमें परिणाम रहे हैं उनका मैं कर्ता नहीं हूँ । और, उनकी तो बात जाने दो, ज्ञानी पुरुष तो अन्तः यह भी तक रहा कि मुझमें जो रागद्वेष मोह रूपसे उत्पन्न हो रहे कर्म परिणाम हैं, कर्मके निमित्तसे होने वाले परिणाम अथवा ये भाव कर्म परिणाम, इनका भी मैं कर्ता नहीं हूँ ।

जैसे अचेतन अचेतन पदार्थोंमें परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावमें अनेक कार्य होते हैं । यो ही समझिये कि रागद्वेष विकल्प ये अचेतन भाव हैं, चेतने वाले भाव नहीं हैं । इनमें भी निमित्तनैमित्तिक भावके प्रसंगमें कर्मोदय हुआ और यहाँ ये विकार जगे हैं । मैं जो चेतने

वाला ज्ञानमय पदार्थ हैं तो इसकी अपनी ज्ञानशक्तिसे अपने स्वरूपसे ही विकारका कुछ कर्ता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता । और किसी ज्ञानी जीवके जो ये विकल्प होते हैं, वह उन्हें चाहता नहीं है । जो नहीं चाहता उसको कर्ता नहीं कहा जा सकता । जैसे कोई सेवक कार्य कर रहा है, मनसे नहीं कर रहा है । जी चुराकर करता है तो मालिक कहता है कि वह तो कुछ भी नहीं करता । तो रागद्वेषके जो विकल्प होते हैं उनसे तो छूट पानेका ही भाव रख रहा है ज्ञानी, उनको करनेका भाव नहीं रखता । जैसे अज्ञानी जन क्रोध करते-करते जब क्रोध ठंडा होता है तो वे यही कोशिश करते हैं कि मेरा क्रोध कम न होने पावे, नहीं तो मैं अपने शत्रुको बरबाद न कर सकूँगा । तो वह अपने क्रोधको और भी बढ़ानेके प्रयासमें रहता है, किन्तु ज्ञानी पुरप किसी भी विकारको अपने पास नहीं रखना चाहता, वह उससे दूर रहना चाहता है । ज्ञानी पुरप इन विकारोंको आपत्ति समझता है ।

विकल्पविषयः—यदि कोई आपत्ति है तो एक विकल्पोकी । ये बाह्यपदार्थोंके परिणामन कोई आपत्ति नहीं है । टो । हो जाय, घर गिर जाय, पुत्र उल्टे चलने लगें, मित्र प्रतिकूल हो जाये आदि ये सब कुछ भी आपत्ति नहीं है । आपत्ति तो खुदमें उठने वाले विकल्प है । इस सच्चे ज्ञानके विलेमें बैठकर स्वरक्षित होकर अपने आपमें इस ज्ञानप्रभुकी उपासना करे तो मेरे लिए जगत्में कहा सबट है ? संकट उसे ही है जो अपने अन्तः प्रभुकी उपासनासे हटकर अधेरेमें ढीब लगाता है । बाह्यदृष्टि करके अपने विकल्पोको मचा रहा है । आपत्ति कौनसी ? जैसा चाहता है वैसा बाहरमें परिणामन नहीं हो रहा है, इसकी जो भीतरमें कल्पना है, जो कुछ सो । रहा है, बस वह उसके लिए आपत्ति है । अगर ऐसा साहस बना लिया जाय कि जो कुछ होता है होने दो, मैं तो स्वरक्षित हूँ, अपने आपमें हूँ, मैं तो हूँ, मैं कभी खण्डित नहीं होता, मेरा कभी विनाश नहीं होता । बाहरमें किसी प्रकार कुछ हो तो हो, उसको कल्पनामें लेकर और अधिक रागद्वेषकी ही वृत्तिके साथ अनुभव न करें तो मेरे लिए कोई संकट नहीं है । कही भी कोई हो, संकट बना सकता है और अपने को निःसंकट भी बना सकता है, क्योंकि संकट और निःसंकटपनेकी औषधि, उसका आधार, उसका कारण इसके अन्तः में मौजूद है । छोटे बालक भी बड़ा दुःख मानते हैं, उनकी बड़ी सेवा करने पर भी बड़ा दुःख मानते हैं ।

मान लो वह बालक यहाँ अपनी माँकी गोदमें बैठा है, अच्छे प्रसंगमें है, उसे भूख भी नहीं लगी है, उसके खेलनेके साधन भी पास ही रखे हैं, यो देखनेमें तो उसे कोई कष्ट नहीं, पर तनिक उसके मनमें ऐसा ख्याल बना कि हमें तो घर चलना चाहिए, और उसकी माँ उसे घर ले नहीं जा रही तो वह बालक बड़ा दुःखी होता है, घर जानेके लिए खूब रोता है अथवा किसी बालकके मनमें ऐसा आ जाय कि इस हाथी हमारी जेबमें रख दो तो

भला बताओ ऐसा काम कोई कर सकता है क्या ? कर तो नहीं सकता । तो जैसे छोटा बालक एक अनहोनी बातको होनी बनाना चाहता है और वैसा न बननेपर दुःखी होता है इसी प्रकार ये मोही प्राणी बाह्यपदार्थोंके प्रति अनेक प्रकारके विकल्प करके उनकी परिणति अपने मनके अनुकूल देखना चाहते हैं और होता ऐसा है नहीं तो वे दुःखी होते हैं । तो ऐसी परिणति होनेसे जीवका उद्धार नहीं हो सकता । अपना एक लक्ष्य लेकर जीवनमें चलना है । मुझपर संकट है विकल्पोका, जिनके कारण ये जन्ममरण आदिककी सारी व्याधियाँ चल रही हैं । हमारा कर्तव्य है कि निर्विकल्प जो ज्ञानस्वभाव है, अपने आपके सत्त्वके कारण जो मेरेमें सहज भाव बना है, उसकी दृष्टि रखें, वहाँ आकुलताका काम नहीं है ।

आत्माकी पावनता—जैसे आत्माके ये अनेक नाम रख दिए, जिन, शिव, ईश्वर आदि, तो ये सब नाम यो ही नहीं रख दिए गए । ये सब नाम तो उस आत्माकी करतूतसे रखे गए । जिन कहते हैं जीतने वालेको । जो रागद्वेषादि विकारोको जीते सो जिन । इन रागद्वेषादिका मेटना कहाँ वनेगा ? खुदमें वनेगा, खुदसे वनेगा । दूसरेसे न वनेगा । तब जिन कौन हुआ ? यही आत्मा । शिव अर्थात् कल्याणमय शिव कौन हुआ ? यह आत्मा । मैं जाना-नन्दसे परिपूर्ण हूँ, मुझमें कोई संकट ही नहीं है । मेरा कहीं कुछ है ही नहीं, फिर इस मुझमें संकट आयेगे कहाँसे ? इन संकटोको मुझमें पैदा कौन करेगा ? यह आत्मा स्वयं शिवस्वरूप है, कल्याणमय है, पवित्र है, पावन है, शुद्ध ज्ञानरूप है । ईश्वर कहते हैं उसे जो स्वातन्त्र्य ऐश्वर्यका अधिकारी हो । आत्मा अपने सर्गसंहारस्थितिमय ऐश्वर्यका स्वयं प्रभु है । ब्रह्मा सर्जकको कहे तो यही आत्मा उपादानसे अपना स्रष्टा है, निमित्तरूपसे दृश्यमान व अदृश्य कार्योंका कर्ता है । यहाँ परसे अपनेमें कुछ नहीं हो रहा है । जिसमें योगीजन रमे उसे राम कहते हैं । योगीजन इसी ज्ञायकस्वरूप आत्मामें ही तो रमते हैं, यह आत्मा ही राम है । जो सर्वत्र व्याप रहे सो विष्णु है । यह ज्ञान ही लोक अलोकमें सर्वत्र व्यापता है सो ज्ञानस्वरूप यह आत्मा ही तो विष्णु है । जो ज्ञाता हो सो बुद्ध । यह आत्मा ही तो बुद्ध है । जो पापोको हरे सो हरि । यही आत्मा तो स्वाश्रयसे पापोको हरता है, दूर करता है । ऐसी पावन करतूत है आत्माकी । इस ही तथ्यका समर्थन ये नाम कर रहे हैं । पर ऐसी पहिचान नहीं है, सो सारी विडम्बना है ।

स्वपरिचयके अभावमें विडम्बना—बात जरा सी है—परमें आत्मबुद्धि होना । इसमें किसीका सहार तो नहीं कर रहे । भीतरमें केवल इतना भर किया परके प्रति कि यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, यो बात तो इतनीसी है, मगर उसका बतंगड इतना बड़ा बन गया कि कैसे कैसे शरीरमें जन्म लेना पड़ रहा है, कैसे कैसे क्लेश हो रहे हैं, कितने कितने दुर्निवार संकट हो गए, मरेगे फिर जन्मेगे, फिर मरेगे फिर जन्मेगे । क्या हो गए, कैसे हो गए । यहाँके इन

इन अनेक प्रकारके पशु पक्षियोंके ही दुख देख लो—ये मुर्गा मुर्गी, ये सूकर, ये भेड़ बकरियाँ आदि किस तरहसे निर्मम हत्यारो द्वारा मारे जा रहे हैं, इनके खाने वालीकी सख्या बहुत अधिक है। इन बेचारे जीवोंपर कोई कृपा भी करता है क्या ? बस पैर पकड़कर उठा लिया और जहाँ चाहे फेंक दिया, असमयमें ही मार दिया। तो इन पशु पक्षियोंकी कितनी दयनीय दशाये है। उन सब बातोंको देखकर यही सोचना है कि एक इस आत्मज्ञानके बिना हमारी कैसी कैसी स्थितियाँ हुई और हो सकती हैं। यह ससार ऐसा सकटपूर्ण है। कितनी विडम्बना है, कितना सकट है, कितनी आपत्तियाँ ? है केवल एक बात। परम बुद्धि की। यह मैं हूँ, बस केवल इस गल्तीपर जो दिखनेमें मामूलीसी गल्ती लगती है लेकिन इस गल्तीपर जो दिखनेमें मामूलीसी गल्ती लगती है लेकिन इस गल्तीने इस जीवका कितना बड़ा बिगाड़ कर दिया ? इस देहको ही निरखकर समझा कि यही मैं हूँ एक इस पर्यायबुद्धिने ही इतनी बड़ी विडम्बना बना दी कि इस जीवको बहुत बड़ी परेशानीमें डाल दिया। अरे ये सारी परेशानियाँ मितें इनके लिए बात बितनीसी करनी है ? बस इतनी सी बात करनी है कि यह मैं हूँ। जो मेरी बात है स्वयं है। हूँ मैं। उसे मैं अभी तक भूला हुआ था, और इस जीवके तो ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वह किसी न किसीमें श्रद्धा बनाये रहेगा। अपने स्वरूपका पता न होनेसे परको “मैं” मान रहे। अब इतना करना है कि मैं अपनेको समझूँ कि यह मैं क्या हूँ। जिसे और कोई नहीं जानता, जिसका किसीको परिचय ही नहीं है, जिसका कहीं नाम नहीं, जिसकी कोई सकल सूरत नहीं, ऐसा यह मैं हूँ। यह बुद्धि बने, यही श्रद्धा करना है जिसके बलपर ये सब सकट समाप्त हो जाते हैं। ऐसा उत्तम कुल, शासन, समागम प्राप्त करके जो करनेकी बात बहुत सीधी सरल भीतरकी है, अपने आधीन बात है उस बातके करने में प्रमादी रहे तो यह कितना बड़ा भारी अपराध है। यह वही अपराध है जिसपर इतना बड़ा प्रसंग बन जाता है। समस्त इन नाना प्रकारके विचित्र देहों में जन्म लेना पड़ता है।

कल्याणार्थिक कर्तव्य—भैया ! अब कर्तव्य यह है कि कुछ अपने ज्ञानसे जो जैसा पदार्थ है उस तरहका माने। सच्चा जाननेकी इस जीवकी प्रकृति भी बनी हुई है। एक बालक भी किसी बातको सही जानना चाहता है। उल्टा जाननेकी किसीको चाह नहीं होती ? भले ही उल्टा जान रहे, उल्टी चल रहे हैं, मगर भीतरसे कोई यह नहीं चाँहता कि मैं उल्टा चलूँ। उल्टेको उल्टा भी नहीं समझा, उसे भी सीधा सच जानकर चल रहा है। इसकी आदत है कि सच्चा परिज्ञान करे। तो सच्चापरिज्ञान हम करने चले इसे कौन मना करेगा ? हममें ऐसी सन्नति जगे कि यह आग्रह बन जाय कि मैं तो वस्तुके वास्तविक परमार्थ यथार्थस्वरूपको जानूँगा और जानने चले तो जान लूँगा जो पर्याय है वह मितने

वाली है। यह तो स्पष्ट है कि वह परमार्थ तत्त्व नहीं है। वह व्यक्त रूप है, मायारूप है। वह परिणामन है, जो परमार्थ है वह शाश्वत है और यह भी ज्ञानमे आ रहा है कि ऐसे परिणामन होते चले जा रहे हैं एकके बाद एक। तब वहाँ यह समझना है कि जिसके ये परिणामन होते चले जा रहे हैं वह वस्तु परमार्थ है, ऐसे ही यह मैं जिसके इशारे से परिणामन चलते जाते हैं वह मैं परमार्थ हूँ। बताओ उसे कौन जानता है? फिर किसका नाम लेकर या किसको दृष्टिमे लेकर मैं चाहूँ कि मेरी कीर्ति हो? मैं लोगों को ठीक जंचूँ, अरे इस संकटपूर्ण ससारमे ऐसा श्रेष्ठ मन पाया है तो यह यत्न करना है कि सब कुछ ये बाहरी बातें विकल्प चाह, ये सब धूलमे मिले। मैं अपने आपमे अपने ही इस अलौकिक वैभव को निरखकर यहाँ ही रम जाऊँ। जगतमे जो कुछ होता हो सो हो। मुझे अन्य कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसी दृढ भावना हो, ऐसा भीतरमे अपना विशुद्ध सस्कार बने और उसही रीतिसे अपनी प्रकृति बनाये तो यह जीवन सफल है, अन्यथा इस जीवनका क्या उठता? कदाचित् वैभववान हो गए तो इस जीवको क्या मिल गया? लोकमे बड़ी इज्जत वाले बन गए तो इस जीवको क्या मिल गया? यह जीव तो यहाँ अशरण है और स्वयं अपने आपके लिए सशरण है। ऐसा एक निर्णय करके एक ही धुन बने कि मुझ पर विकल्पोंके सकट है और निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यस्वरूपको दृष्टिमे लेकर उसकी उपासनामे रहकर मैं इन समस्त विकल्पों को भेदूँ।

आत्मज्ञानकी विधिके प्रसङ्गमें—आत्मज्ञान एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके विषयमे आचार्योंने यह कहा है कि आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य कार्य बुद्धिमे धारण मत करे। इतना न बने तो चिरकाल धारण न करे। कभी-कभी आत्मदृष्टि बने इस तरह अपने उपकारका मोड़ आये, ऐसा विचार रहे, वातावरण रहे, इस प्रकारका व्यवहार करना चाहिये जिसमे उस आत्मतत्त्वका ज्ञान जगे। जैसे अन्य पदार्थोंके ज्ञानकी विधियाँ हैं व्यवहारत वैसे ही आत्माके ज्ञानकी विधियाँ हैं और निश्चयसे तो एक ज्ञानमात्रकी अनुभूति स्वानुभूति हुई है। जैसे पदार्थोंको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चार प्रकारसे समझा जाता है इसी प्रकार आत्मतत्त्व भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चार प्रकारसे समझा जायेगा। द्रव्य नाम है गुणपर्यायके पिण्डका। जैसे व्यवहारमे कोई चीज उठाते रखते और कहते कि यह है। जिसको कहते हैं कि यह है वह इसी रूपमे ही तो समझा गया कि यह एक पिण्ड है। यह एक अनेक चीजोंका समूह है। तो पिण्डरूपसे समझानेकी बात इस द्रव्य प्रकारमे है।

द्रव्यतः आत्माका बोध—द्रव्यका अर्थ जो व्युत्पत्तिपूर्वक है वह अर्थ यहाँ नहीं है। व्युत्पत्तिपरक अर्थ यह है कि जो पर्यायोंको धारण करता रहा, धारण करता है व धारण

करता रहेगा उसे द्रव्य कहते हैं। इसमें जो पर्यायोकी बात है वह दृष्टि तो कालमें पहुँचाती है। और, जो सर्वकालमें रहने वाला कोई एक वस्तु है जिसको इस व्युत्पत्तिके अर्थमें जाना गया है वह भावरूपसे भी और द्रव्यमें गुणरूपसे परखा जाता है। तो जो गुणपर्यायोका पिण्ड है उसे द्रव्य कहते हैं। ये गुण पर्यायें जान लेने मात्रसे भी वस्तुका बोध हो जाता है, क्योंकि अन्य सब विकल्प भी इसके ही विस्तार हैं। जैसे बाह्य पदार्थोंको हम लम्बाई चौड़ाईके ढंगमें परखते हैं इसी प्रकार इस आत्माको भी हम जब लम्बाई और चौड़ाईके ढंगसे परखते हैं, चूँकि यह अमूर्त है, उसमें लम्बाई चौड़ाई क्या हो? तो लम्बाईका रूप दिया गया है पर्यायमें और चौड़ाईका रूप दिया गया है गुणोंमें। जैसे चौड़ापन एक साथमें रहा करता है इसी प्रकार ये सब गुण एक साथ रहा करते हैं। इस कारणसे गुणोंकी चौड़ाईसे तुलना की है। आत्मामें गुण शाश्वत हैं। अनन्त गुण एक साथ हैं, अतएव गुणोंके रूपसे जब आत्माको निरखा तो अनन्तशक्तिमान यह आत्मा है। जब लम्बाईके रूपसे निरखा, पर्याय दृष्टिसे देखा तो भिन्न-भिन्न क्षणोंमें भिन्न भिन्न परिणामनरूप यह आत्मा है। जितने भी परिणामन हैं उतनी ही इसमें शक्तियाँ हैं, अथवा न परिणामन नाना है, न शक्तियाँ नाना हैं। वस्तु अखण्ड है, और प्रतिक्षण एक परिणामन एक स्वभावरूप है और एक परिणामन, पर उसको हम ममके कैसे, इसके लिए सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार इन दोनों पद्धतियोंसे समझाया गया है। शुद्धस्वरूप तो सद्भूत व्यवहारसे जाना जाता है और अशुद्धस्वरूप विभाव यह अशुद्ध असद्भूत व्यवहारसे समझा जाता है। तो पर्यायोंका परिणामन एक समय-समयके परिणामनोंकी दृष्टिसे होता है। यो गुण पर्यायोका पिण्ड यह मैं आत्मा हूँ।

क्षेत्रतः आत्मतत्त्वका बोध—जब क्षेत्रदृष्टिसे निरखता हूँ तो यह तो एक अखण्ड क्षेत्र है। इसके अलग-अलग टुकड़े नहीं होते, फिर भी ये कितने विस्तारमें हैं यह समझानेके लिए हमें भेददृष्टिसे काम लेना होगा और उससे समझ सकेंगे। अखण्डक्षेत्री होकर भी इसमें जब यह सामर्थ्य देखी जाती है कि यह फैले तो कहाँ तक फैले? यह लोकप्रमाण ही फैल सकता है। असंख्यातप्रदेशी यह बन जाता है। और उस कालमें लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमें एक एक प्रदेश अवस्थित है। इतना विस्तार होकर भी यह अखण्ड ही है। जब सकोच होता है तो सकोचमें नाना भेद हैं, कोई किसी अवगाहनामें है कोई किसीमें, ऐसे नाना भेद हो जाते हैं, पर नाना भेद होकर भी उसमें प्रदेश विस्तार सामर्थ्य कितनी है, उसको दृष्टिमें रखकर यह उत्तर होता है कि यह असंख्यातप्रदेशी है। कितने असंख्यात—जितने लोकाकाशमें फैले हैं। इस समय जब अपने आपमें अनुभव करते हैं तो इस देह प्रमाणमें ही जितने विस्तार हैं उतने विस्तारमें हमारा अनुभव है।

निमित्ताधीन दृष्टिमें वेदनाकी अनुभूतिका संकेत—आजकी स्थितिमें हम पराधीन हैं। परिणामनकी स्थितिमें तो ऐसा विदित होता है कि मानो इस देहके सहारे हमारा गुजारा है और हृदयमें ऐसा रागद्वेष मोह किया है, कोई वेदना हो जाय पैर, पीठ आदिमें, तो यह अनुभव करते कि मुझे पैरमें वेदना है, पीठमें वेदना है। तो इस विभाव स्थितिमें निमित्तकी मुख्यता करके इस तरहकी धाते अनुभवमें आती है, पर वस्तुतः वहाँ भी ज्ञान परिणामन है तो सर्वप्रदेशोंमें, सुख दुःख परिणामन है तो सर्व प्रदेशोंमें, रागद्वेष मोह परिणामन है तो सर्व प्रदेशोंमें, किन्तु उसकी निष्पत्तिके जो साधन हैं, निमित्त हैं, विशेषवत् हैं, अथवा रोग आदि हैं उन सब कारणोंसे ऐसे भिन्न भिन्न रूपसे अनुभवमें आता है, परन्तु यह आत्मा जब अखण्ड एक है तो कोईसा भी परिणामन हो वह उसके किसी अन्यमें हो, सो नहीं है, किसी अंशमें हो सो न होगा किन्तु एक अखण्ड आत्मा है कि जो भी परिणामन है वह पूरा एक परिणामन है, वह पूरा एक परिणामन सर्व प्रदेशोंमें है या आत्मसर्वस्व में है। क्षेत्रकी अपेक्षा जब जाना तो यह आत्मा अपने स्वक्षेत्रमात्र है।

कालतः आत्माका बोध—जब कालदृष्टिसे परख करते हैं तो काल परिणामनका नाम है। भिन्न-भिन्न समयोंमें जो इसके परिणामन होते हैं वे कालदृष्टिसे समझे जाते हैं। परिणामनोंके समझनेकी अनेक पद्धतियाँ हैं। एक पद्धतिसे तो आत्मामें अनन्त परिणामन है और एक साथ है, क्रमसे नहीं है, क्योंकि गुण अनन्त हैं और जितने गुण हैं उतने ही परिणामन हैं, और कोई गुण बिना परिणामनके रहता नहीं। शक्ति है तो उसका कोई न कोई व्यक्तरूप है। तो जैसे भेददृष्टिमें अनन्त गुण परखे गए हैं उस ही भेददृष्टिसे इसमें अनन्त परिणामन एक साथ है। अब दूसरी पद्धतिसे देखें—एक समयमें एक ही परिणामन होगा, अनेक परिणामन नहीं हो सकते हैं। सर्व परिणामनोंका जो कि एक साथ अनन्त समझे जा रहे थे उनको तो अभेदरूपमें एक परिणामन कर दिया और ऐसा अभेदरूप ही एक परिणामन भिन्न भिन्न कालमें भिन्न-भिन्न होता है। यो एक समयमें एक ही परिणामन है, दो परिणामन नहीं हो पाते, और दोनों जगहकी ही भेद दृष्टियाँ करेंगे तो एक ही समयमें वे अनन्त परिणामन हैं, अब दूसरे समयमें दूसरे अनन्त परिणामन है, तीसरे समयमें तीसरे अनन्त परिणामन है। यो भेद अभेद दृष्टिसे नाना विलासोंसे परखा गया यह आत्मतत्त्व अभी विज्ञान जैसा सम्बन्धित है।

भावदृष्टिसे आत्माका बोध—जब भावदृष्टिमें उतरते हैं तब इसका स्वानुभूतिके साथ विशेष सम्बन्ध दिखने लगता है। भावदृष्टिमें दो पद्धतियाँ हैं—एक भेद पद्धति और दूसरी अभेद पद्धति। भेद पद्धतिसे जो जीवकी आनन्द शक्ति आदि विदित है वह गुण है यह समझा गया। इस पद्धतिमें इतना आया कि ये सब भाव शाश्वत हैं और जिसके परिणामन

होते रहते हैं परिणामन नहीं, किन्तु जिनके परिणामन होते हैं ऐसी ये अनन्त शक्तियाँ हैं, तो शाश्वतपना, अनादि अनन्तपना ये सब विदित हो फिर भी यहाँ विकल्पोका अवकाश अधिक है, क्योंकि अनन्त पर दृष्टि है। इसको सब दृष्टियोंसे सिकोडकर जब अभेदभाव दृष्टि से देखते हैं तो ये अनन्तशक्तियाँ वहाँ विदित नहीं होती। अभेदभावदृष्टिमें दिखता है एक स्वभाव। वह स्वभाव क्या है? तो कहनेके लिए शब्द रख लीजिए चैतन्यस्वभाव, प्रतिभास स्वभाव, पर जो स्वभाव है वह एक है, वह किन्हीं शब्दोंमें बाधा नहीं जा सकता। किसी भी रीतिमें परखनेके बाद जो जान लिया गया सो ही है वह। ऐसे अभेदभाव दृष्टिमें इस निज तत्त्वको परखनेपर, ऐसी अभीक्ष्ण दृष्टि बनाये रहने पर इस जीवको स्वानुभूति प्रकट हो सकती है और वहाँ ज्ञानमें जानका अनुभव है। इस रूपसे ही प्रतिपादनमें आता है। क्या किया स्वानुभवने? जो ज्ञान नाना पदार्थोंको जानता रहता था वह ज्ञान अब निज ज्ञानस्वरूपको जानने लगे और इसके जाननेकी ऐसी एकाग्र अभेद पद्धति रहे कि वहाँ ये विकल्प भी समाप्त हो जाये और एक ज्ञानानुभव मात्र बन जाय, उसे कहते हैं ज्ञानानुभव अथवा स्वानुभव। ऐसे ज्ञानानुभवमें क्या अनुभव आता है? एक शुद्ध शाश्वत सहज आनन्द का अनुभव होता है। ऐसे इस आनन्दके प्रतापसे स्वयं ही विकट कर्म टूटते हैं, द्रव्यकर्म टूटते हैं, जन्ममरणकी परम्परा मिटती है और कभी ऐसी स्थिति प्राप्त होगी निकट कालमें कि सदा काल जन्ममरणके सर्व क्वटोसे छुटकारा मिल सकता है।

सुनयरूप ज्ञानविशेषका उपकार—जीवके उन गुण पर्यायोका जब भिन्न-भिन्न परिचय किया जाता है तो यह बहुत प्रकारसे गह आत्मतत्त्व समझमें आता है। वर्णनका प्रयोजन मूलभूत वस्तुका परिज्ञान करना है, ये अनन्त शक्तियाँ हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि प्रदेश कुछ अलग वस्तु है और यह शक्ति अलग वस्तु है। जो एक चीज है उसको क्षेत्र दृष्टिसे निरखना, व भी भाव दृष्टिसे निरखना। एक निरखनेकी बात है किन्तु जितने प्रदेश हैं वे सभी गुणस्वरूप हैं। जितने भी गुण हैं वे सब प्रदेश स्वरूप हैं। अर्थात् वहाँ तो सब कुछ एक सर्वस्व है। उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी विधियोंसे नानारूप में परखा गया है और यह परख वस्तुके अनुकूल है। है यह भेदीकरणकी बात, किन्तु यह भेदीकरण उस वस्तुकी ओर ठीक अनुरूप है, इस कारण इन नयोंका प्रयोजन मूल तत्त्व पर पहुँचनेका होता है। केवल एक वस्तु धर्मको मुख्य करके समझाया गया है पर उस समझमें भी ऐसी दिशा मिलती है कि जिसके द्वारा हम उस मूल तत्त्वपर पहुँच जाते हैं। यदि नयोसे शिक्षा न मिले, जिससे हितकी प्रेरणा न मिले, जिससे अहितकी ओर जाय या अन्य खोटी धारणा बनने लगे, वह नय नहीं कहा गया। किन्तु मिथ्या नय है। जैसे ज्ञानके दो ढंग हैं—एक प्रमाणरूप ज्ञान, एक अप्रमाणरूप ज्ञान, मिथ्याज्ञान, सम्यग्ज्ञान। तो इसी

प्रकार उन नयोंकी पद्धति तो यह है कि अंशको ग्रहण करें, लेकिन वहां यदि मिथ्या अंशको ही ग्रहण किया, जो है नहीं, त्रिकाल कभी हो नहीं सकता, ऐसी बातोंकी कल्पना लगाये तो वह मिथ्या है और जो है वस्तुमें किन्तु वहां कभी किसी अपेक्षासे बताया जाता है तो वह व्यवहारनय कहलाता है।

नयों द्वारा शुद्ध तत्त्वमें प्रतिष्ठित होनेका उत्साह—नयोसे हमें उत्साह मिलता है उस शुद्ध तत्त्वमें प्रतिष्ठित होनेके लिए। जैसे निश्चयनयने सीधी दिशा बता दी अब उस स्वभाव दृष्टिकी उपासना करे। सद्भूत व्यवहारने हमें उस ढंगकी शिक्षा दी है कि यह व्यवहार किया है समझानेके लिए, पर यह सब भेदीकरण है। ऐसा समझकर समझना है उस आत्मतत्त्वको। असद्भूत व्यवहार, इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि ये विकार-भाव है तो आत्मामें, पर वे असद्भूत हो रहे हैं अर्थात् आत्मामें स्वयं अपने सत्त्वके कारण नहीं हो रहे हैं। हो तो रहे आत्माके परिणामन, किन्तु किसी पर-उपाधिके निमित्त सन्निधानमें हो रहे अतएव ये जीवमें है, ऐसा कहना असद्भूत व्यवहार है। वस्तुतः ये जीवके स्वरूप नहीं है। इस प्रकारकी दिशा मिलती तो जैसे प्रमाण हमारे लिए उपकारी है इसी प्रकार नय भी हमारे लिए उपकारी है। यो नय और प्रमाणसे आत्मतत्त्वकी बात परखकर और उसकी उपलब्धिके लिए उत्साही बनकर भीतरमें ज्ञानप्रकाशका ऐसा प्रयास करे कि हम अपने आपमें कभी अन्तर्मग्न हो सकें। जीवनमें इस कार्यको छोड़कर अन्य कोई कार्य करने योग्य नहीं है। किए जाते हैं, तो ध्यानमें यह रखना चाहिए कि मेरे करने योग्य कार्य तो एक यह ज्ञानानुभूति है, तब फिर जो किया जा सकता वह सब व्यवस्थित रूपसे होनेमें आयेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि सुधर गई है और धुन बनी है अपने उस शाश्वत ज्ञान-स्वभावमें प्रवेश करनेकी।

आत्माके परमार्थस्वरूपके निर्देशकी ओर सद्भूतव्यवहारकी गति—आत्माको अभेद दृष्टिसे निरखनेपर वह परमार्थतत्त्व अवक्तव्य है फिर भी उसका सद्भूत व्यवहार करनेके लिए कह सकते हैं कि वह चेतन पदार्थ है, और इसी आत्मतत्त्वको भेददृष्टिसे देखनेपर विदित होता है कि वह अनन्तशक्त्यात्मक है। अनन्त गुण उसमें है। जैसे आग स्वयं क्या है? जो है सो है। एक रूप है, लेकिन जब नाना कार्य देखनेमें आ रहे कि आग जलाती है, पकाती है, प्रकाश करती है तो उसमें ऐसी अनेक शक्तियाँ समझी जाती हैं कि ओह! अग्निमें तो अनेक शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार जब आत्माको भेददृष्टिसे देखते हैं तो यह विदित होता है कि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य, आनन्द आदिक अनन्त शक्तिया हैं, तब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि वे अनन्त शक्तियाँ वे अनन्त गुण क्या परस्पर एकमेक होकर रहते हैं या अलग-अलग? इसके उत्तर दोनों हो सकते हैं। चूँकि सर्व गुणोंका स्वरूप न्यारा न्यारा

है, तब लक्षण कहेंगे, जिसके द्वारा गुण पहिचानमें आते हैं उस लक्षणकी दृष्टिसे यह विदित होता है कि जो ज्ञान है सो दर्शन नहीं, जो दर्शन है सो चारित्र्य नहीं, जो चारित्र्य है सो आनन्द नहीं। सभी गुण पृथक्-पृथक् हैं। सब लक्षणकी दृष्टिसे और आत्मामे जब वहाँ देखते हैं कि कैसे बसे हुए हैं तो वहाँ वे ही तो प्रदेश हैं। इसमें एक गुण है। जहाँ एक गुण है वही सारे गुण हैं और इस कारणसे यह भी निरखा जा सकता है कि चूँकि आत्मामे जहाँ ही एक गुण है वहाँ ही सारे गुण हैं आत्मामे उसमें अपने सर्वस्वमें जहाँ ये गुण हैं वही अनन्त गुण है।

उदाहरणपूर्वक एक गुणमें अनेक गुणोंकी विभुताका कथन—जैसे पुद्गलमें अणुमें जहाँ रूप गुण है वही रस गुण है, वही गंध और वर्णादिक गुण हैं। तो देशभेद तो नहीं है कि अणुमें किसी हिस्सेमें रूप हो, किसीमें रस हो, कहीं गंध हो, कहीं स्पर्श हो, ऐसा भेद नहीं है। भेद कहासे हो? उसके अंश नहीं है। एक परमाणु निरंश है, उसके अवयव ही नहीं हैं। वे दो प्रदेशको घेरते ही नहीं। एक परमाणु एक प्रदेश को ही घेर सकता है। अब उसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। और, भी शक्तियाँ हैं, तो जहाँ एक है वहाँ ही सब है। तब इस तरह ज्ञान हो रहे हैं, पर स्वरूप निराला प्रतीत होता है। रसनाइन्द्रियसे जाना जाय वह रस है। चक्षुइन्द्रियसे जाना जाय वह रूप है, ऐसी भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंसे भिन्न-भिन्न गुण पहिचाने जाते हैं। तो स्वरूप उनका निराला निराला है, उन्हें एकमेक नहीं किया जा सकता, और जहाँ एक गुण है वहाँ ही सब गुण हैं, उनका पार्थक्य नहीं हो सकता। विवेचन किया जाना अशक्य है। इससे एकमेक भी नजर आते हैं, पृथक् पृथक् भी नजर आते हैं। यो ही आत्माके गुण स्वरूपदृष्टिसे पृथक् पृथक् समझमें आते हैं मगर स्वरूप और कल्पनामें समझमें आये यह भेद है। वस्तुमें तो जहाँ ही एक गुण है वहाँ ही सब हैं। उस ही प्रदेशमें अनन्त गुण हैं और प्रदेश भी निराला क्या? उन्हीं गुणोंका जो आत्मत्व है वही प्रदेश है। कुछ ऐसा नहीं बसा हुआ है कि जीवके प्रदेश कोई अलग ऐसी चीज हो और वहाँ ज्ञानादिक गुण बसे हो। उन्हीं अनन्त गुणोंके द्वारा ही वे सब प्रदेश हैं या कहने वाले अनन्त गुणोंका जो आत्मामे स्वरूप है वही प्रदेश है और वही अनन्त गुण है। तब ऐसा भी नजर आता है कि एक गुणका प्रकाश अनेक गुणोंपर है। जैसे सूक्ष्मत्व गुण आत्मामे है तो ज्ञान भी सूक्ष्म है, दर्शन भी सूक्ष्म है, लो इसका प्रकाश भी सबमें पड़ गया। सबमें श्रुतत्व है, सबमें रूपत्व है। जहाँ एक प्रदेश है वही सब गुण हैं तो वहाँ क्या लखा जायेगा पृथक्।

आत्मामें गुण गुणांशका निर्देशन—आत्मामे एक विभुत्व शक्ति भी बतायी गई। ये शक्तियाँ, ये परिचय, जहाँ कुछ भी भेद मानना पड़े भट एक शक्ति स्थाप लो, क्योंकि

यह सब व्यवहारके लिए है। वस्तुमे तो स्वयं उसका जो स्वरूप है वह है। वस्तुमे अस्तित्व गुण है तो सारे गुण अस्तित्वरूप है, वस्तुत्व गुण है तो सारे गुण वस्तुत्व रूप है। जहाँ एक ही सर्व कुछ है वहाँ प्रदेश और गुणका नाम लेकर भेद करके उस द्रव्यको समझानेका यत्न किया गया गया है। यहा एक ऐसी जिज्ञासा हो सकती है कि जब प्रदेश और गुण वाले न रहे, अभिन्न ही रहे, जो ये प्रदेश है वे ही गुण है, तब फिर प्रदेश और गुणमे अन्तर क्या है ? वही एक आत्मा जो कि विस्तार और आयतके रूपसे देखा जाता है वही आत्मा जब एक विस्ताररूपसे निरखा जाता है तो वहा प्रदेशका बोध होता है और जब यही आत्मा आयत रूपसे देखा जाता है, गुणप्रवाहरूपसे देखा जाता है तो यह भी विदित होता कि यह क्रमसे अशो सहित है। और, ये जिसके अंश है ऐसी जो शाश्वत भक्ति है वह गुण कहलाती है। तो अनुभवमे भी, समझमे भी स्पष्ट आता है कि प्रदेश नाम इसका है और गुण नाम इसका है। यो स्वरूपसे भिन्न-भिन्न प्रकार समझमे आने पर भी प्रदेश न्यारे हो, गुण न्यारे हो, ऐसा नहीं है। अतएव स्वरूपसे कहा जाय तो कहा कि वे पृथक्-पृथक् है। और, जब वहा वर्तनाकी दृष्टिसे वस्तुत्वकी दृष्टिसे देखा जाय तो वहाँ वे सब एक है। अब यहा यह बात विदित हो जाती है कि द्रव्यका कोई प्रादेशिक ढगसे अश किया जाता है यह एक कल्पनामे, अश हुआ। और सयुक्तिक वर्णन है वह, यो अटपट नहीं है जिस वर्णनके द्वारा हम उस वस्तुके निकट पहुंचते है वर्णन यथार्थ है। तो हम उस द्रव्यमे जब हम क्षेत्रदृष्टिसे तिर्यक् विस्तार रूपसे अश निरखते है तो वहां प्रदेश विदित हुए और जब किसी असाधारण भावको दृष्टिमे लेकर उसके अश निरखते है तो वह अगुरुलघुत्व या उन अनुभाग रूपसे कुछ अश प्रकट हुए है, कुछ अश प्रकट हुए है, कुछ अप्रकट है, या सभी प्रकट है आदिक रूपसे वे निरखते है तो यहां यह समझमे आया कि प्रत्येक गुणमे अंश है और वे अश अनन्त है। एक तो यो एक ही साथ अनन्त अश विदित हो जाते है तभी तो व्यवहार होता है कि इसका ज्ञान थोडा है, इसको ज्ञान बहुत है, यह उनसे भी अधिक ज्ञानी है। यह कैसे बोध हुआ कि उस ज्ञानके तिर्यक् विस्तार रूपमे अश समझे गए। इतना ज्ञान इतने अंशका है, इतना ज्ञान और विशेष वाला है, यो अंश विदित होते है और कालक्रमसे अंश विदित होते है।

गुण और अंशका विवेचन—प्रश्न— गुण और अशमे क्या अन्तर है ?
उत्तर— अंशको भी गुण कहते है, पर यह गुण हुआ जिससे पदार्थ लक्ष्यमे आये, वह एक ऐसा अखण्ड तत्त्व है। जैसे ज्ञानगुण। अब ज्ञानकी जो डिग्रियाँ बनी कि इसका ज्ञान इतना बडा है, इसका इससे ज्यादा है। तो छोटेसे बडा समझा जाता है तो अश अधिक है, ऐसा ही समझमे आता है तो अश फिर वे गुणके हुए। गुणके अंश तो कालक्रमसे भी हैं। कालक्रम

से अश कैसे हुए कि अभी ज्ञानगुण यह जान रहा है, अब यह समझ रहा है, इसके पश्चात् फिर यह समझ रहा है इस तरह उसके अश बने। गुणमे भी अश होते हैं और गुण वे कहलाते हैं जिनके द्वारा पदार्थ-पहिचाना जाय। जो मेरा निजस्वरूप हो, जिससे उस द्रव्य की पहिचान होती है उसे कहत है गुण। तो ऐसे गुणोमे अश अनन्त होते हैं और वे अश पृथक् नहीं हैं। अब सहृष्टिसे देखा जाय तो इस ज्ञानने ज्यादाह जाना। जाना अपने अन्त-मुहूर्तको, ज्ञानको जाना, जाना मगर जाननेके परिमाणमे भी जब छोटा बड़ापन समझा जाता है तो यह छोटा बड़ापन अशोके आधार पर ही होता है, तो वे अश कोई पृथक् नहीं हैं। जैसे बुखार है, किसीको कहते हैं कि इसको १०५ डिग्री बुखार है तो बुखारका माप हो गया, पर वे डिग्रियाँ उस बुखारमे न्यारी न्यारी नहीं रखी हैं, अथवा भिन्न नहीं हैं, निमित्त हैं और वे उतने रूपमे हैं। वे अश गुणमे पृथक्-पृथक् नहीं। किन्तु यो भी कह सकते कि उन अशोका स्वरूपात्मक गुण होता है। जैसे जीव पृथक् पृथक् नानारूप नहीं किन्तु विदित हुए, नाना गुणात्मक वह आत्मा होता है, इसी प्रकार गुणोमे अश पृथक्-पृथक् नहीं किन्तु उन अनेक अशस्वरूप गुण होते हैं।

उदाहरणपूर्वक गुण व अंशका विवेचन—जैसे दूधकी चिकनाईके बारेमे लोग कहते ही हैं, बकरीके दूधसे गायके दूधमे चिकनाई अधिक है, गायसे भैंसमे अधिक है, भैंससे भेडमे अधिक है, और सुनते हैं कि ऊटके दूधमे उससे भी अधिक चिकनाई है। वे सब छटाक-छटाक ही दूध है, वहाँ पर जो ये चिकनाईकी बातें अधिकाधिक बतायी जाती हैं तो उससे एक चिक्कणभावका बोध किया और वे अश कही पृथक्-पृथक् नहीं हैं, किन्तु उन सर्व अशो का जो स्वरूप है वही गुण कहलाता है। तो गाय भैंस आदिकके दूधमे चिकनाई और उसके अश सिद्ध होते हैं तभी तो यह व्यवहार है, यह जानकारी है कि इस दूधसे उस दूध मे चिकनाई अधिक है, उस दूधमे चिकनाई कम है। उस ही पशुके दूधमे पहिले चिकनाई कम है, कुछ महीने बाद चिकनाई विशेष होती है। तो ऐसे जो चिकनाईके अश हैं वे पृथक् नहीं, किन्तु उन सबका समूह ही चिकनाई है, ऐसे ही समझना चाहिए कि किसीका ज्ञान मानो हजार अविभाग प्रतिच्छेद वाला है, किसीका उससे ज्यादाह है जिससे कि एक ज्ञानकी छोटाई बडाईका कुछ बांध करते हैं कि उनके ज्ञानसे उनका ज्ञान भी बहुत बड़ा है, उनके ज्ञानसे उनका ज्ञान छोटा है, तो ऐसे छोटे बडेका हम परिचय किस उपायसे कर पाते हैं ? जिस उपायसे कर पाते हैं उसमे अशो जैसी बात समझी हुई है। अब समझना चाहिए कि सभी गुण जो एक गुण सब कुछ उस आत्मामे पाये जाने हैं ऐसे अनन्तगुण वही सब पाये जाते हैं। जैसे बुखारका माप डिग्रियोसे होता है मानो १०४ डिग्रीका बुखार है तो उन डिग्रियोकी गिनती शरीरके हिस्सोकी तरह नहीं होती। शरीरमे एक द्रव्यपरिमाणके हिसाब

से इंचोका परिज्ञान कर लेते हैं। यहाँ तक दो फिट हुए, ४ फिट हुए आदि, किन्तु बुखारकी गिनती इंचोसे नहीं, तिर्यक् विस्तारसे नहीं, किन्तु प्रवाहसे है। कितना प्रवाह है, कितना विकास है? तो आत्मामे जो गुणोका विकास है, प्रकाश है, तो सभी गुणोका प्रकाश है। वहाँ पर भी कितने भेद नजर आते, कितनी प्रकारता हो जाती है? कही कोई गुण कितना ही विकसित है, कही कोई गुण कितना ही विकसित है ऐसी विकासकी जो पद्धतियाँ हैं, नानापन है, तो जहाँ ऐसा नानापन हो, जहाँ मिटने उपजने वाली बात हो, वहाँ समझना चाहिए कि यह सब पर्यायदृष्टिसे समझा जा रहा है।

आत्मामें मूलभूत शक्ति—आत्मामे अनन्त शक्तिया होती है और उन अनन्त शक्तियों मे कुछ शक्तियोंका वर्णन मिलता है। सभी शक्तिया वर्णनमे क्या आये, उनका नाम भी नहीं कहा जा सकता। तो उन सब शक्तियोंमे से सर्वप्रथम एक जीवत्व शक्तिसे प्रारम्भ करे कि इस आत्मामे जीवत्व शक्ति है। आत्मा स्वयं अपने आपमे जीता रहता है यह जीना १० प्राणोरूप नहीं है। १० प्राण रूपकी बात तो मिट जाने वाली है, किन्तु आत्मामे जो अनादि अनन्त अहेतुक चैतन्यस्वरूप है उस चैतन्यस्वरूपको धारे हुए है जिस शक्तिके प्रतापसे, उसका नाम है जीवत्व शक्ति। अर्थात् जीव अपने आपकी शक्तिपर जीवित है, अवस्थित है, उसका अस्तित्व है, उसे कर सकने वाला कोई दूसरा पदार्थ त्रिकालमे भी नहीं है। यह आत्मा अपने आपके उस ज्ञानभावके द्वारा ही जीता है। अन्य विकार भावोके कारण इस आत्माका जीवन नहीं, जीवत्व नहीं, अस्तित्व नहीं, क्रोधादिक कषाय विकार होते हैं, उपाधि पाकर हुए, होकर मिट गए। उन विभावोसे मेरा जीवन नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं। मैं जीता हूँ अपने आपके स्वरूपके बलपर और यो जीवनका अर्थ एक अस्तित्वके रूपमे प्रायः प्रयुक्त होता है तब कह सकते हैं कि ऐसा जीवन तो सभी पदार्थोंका है। सभी पदार्थ अपने-अपने अस्तित्वसे परिपूर्ण हैं। यहाँ चेतन पदार्थकी बात कही जा रही है। यह चेतन जीव अपने चैतन्य-स्वरूपसे चैतन्य प्राणको धारण करता हुआ जीता रहता है। इसे कहते हैं जीवत्वशक्ति। इसके कारण आत्मा स्वयं जीता है, किसी अन्य पदार्थके सहारेपर नहीं जीता है, या रागद्वेष मोहादिकके सहारे नहीं जीता है, जो है वह स्वयं है इसी बलपर बना रहता है, जीवित है। यो ही यह आत्मा अपने ही सहारेपर अपने ही स्वरूपसे जीता रहता है। कही परद्रव्यसे इसका जीवन नहीं, कही रागादिक विकारोसे इसका जीवन नहीं। यहाँ हमारी जो समझ चलती है ऐसे ज्ञान अंशसे हमारा जीवन नहीं।

जीवत्वशक्तिके परिचयका उपकार—हम बने हुए हैं तो अपनेमे असाधारण चैतन्य प्राण द्वारा बने हुए हैं जो कही अलग नहीं किए जा सकते। सदा इस जीवके साथ शाश्वत है। जो मान लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं उनका भला हो जाता है और जो इससे

उल्टा निरखते हैं वे विकल्प विन्दाओमें भ्रमण कर रहे हैं। आत्मामें यह जीवत्व शक्ति इस आत्माको स्थिर बनाये हुए है, जीवनशाली बनाये है, जिसमें ज्ञान दर्शन आदिक चित्प्रतिभास्वरूप गुण भले ही ढगसे उसमें समा जाते हैं, उस स्वरूप हो जाते हैं, ऐसे चैतन्यप्राण को धारण करने वाली जो शक्ति है उस शक्तिका नाम है जीवत्वशक्ति। ऐसी जीवत्व शक्ति से सभी जीव निरन्तर जीते रहते हैं, ऐसे जीवत्व शक्तिका पहिचान करके हममें यह उत्साह होना चाहिए कि मैं अपने आपकी शरणपर हूँ, किसी दूसरेके आधारपर नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि मेरा जीवन मिट गया, मेरा जीवन हो गया, तो वे किसी बाह्य घटनामें जीवन की कल्पना करके कहते हैं। मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा स्वरूप मेरेमें मेरे अपने आपसे है, ऐसी इस जीवत्व शक्तिके द्वारा मैं जीवित रहता हूँ।

जीवत्व शक्तिसे जीवकी शाश्वत स्वरूपप्रतिष्ठा—आत्मामें जीवत्वशक्ति असाधारण होकर भी ऐसी साधारण शक्ति है कि जिसके बलपर जीवका अस्तित्व ही टिका हुआ है और इस दृष्टिसे ही लोकमें कहनेका ऐसा प्रचलन है कि सब पदार्थोंके अन्दर जीवन बताया है। कोई काठ यदि सड़ गया तो कहते कि इसका जीवन खतम है, कोई काठ मजबूत है तो कहते हैं कि इसका जीवन मजबूत है। तो ऐसे जीवनसे अर्थ है उसका अस्तित्व टिका रहना। तो जीवका अस्तित्व ही टिका हुआ है जिस शक्ति पर उस शक्तिको जीवत्व शक्ति कह सकते हैं। लेकिन असाधारण धर्मको छोड़कर अस्तित्व नहीं हुआ करता। कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थका अस्तित्व तब ही है जब उसमें कोई असाधारण स्वरूप हो। असाधारण स्वरूप हुए बिना न तो अर्थक्रिया होती है और न उसका अस्तित्व होता है। पुद्गल द्रव्य है इसमें असाधारण स्वरूप है मूर्तपना। जैसे कि रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड रूप में सब कुछ सामने है, वही उसका असाधारण रूप है और उसके ही कारण वहाँ अर्थक्रिया चल रही है। रंग बदले, गंध बदले, स्पर्श बदले, रस बदले, कुछ भी परिवर्तन हो, यह अर्थक्रिया तब ही सम्भव है जब कि उसमें असाधारण स्वरूप हो और अस्तित्व भी तब ही सम्भव है जब कि वहाँ असाधारण स्वरूप हो। तो जीवमें असाधारण स्वरूप है चैतन्य और असाधारण स्वरूप ही हुआ करता है पदार्थका प्राण। तो यो यह जीव चैतन्यप्राण करके जीवित है, ऐसे जीवनपनेकी शक्ति होनेका नाम जीवत्वशक्ति है। यह आत्मा चैतन्य प्राणोंमें जीवित है और इसका यह जीवन अनादिकालसे चला आया। अब भी है और अनन्तकाल तक रहेगा। इस आत्माका जीवन किसी बाह्य वस्तुके आधारसे नहीं है, किन्तु इस ही में स्वयं जो जीवत्व शक्ति है उस शक्तिके ही आश्रय इसका जीवन है।

आत्मजीवनकी स्वतःसिद्धता—मोहदशामें इस जीवत्व शक्तिका परिचय न होनेसे नाना कल्पनाये उठने लगती हैं और यह जीव उल्टा निर्णय कर लेता है कि मेरा जीवन तो

इस घर कुटुम्ब आदिकके कारण है अथवा इस अन्य जीवके कारण है अथवा जो कुछ विचार विकल्प कषाय उठ रहे हैं, जिनका आग्रह बना हुआ है उनसे ही अपना जीवन जिन्दा रहना कायम रहना मानता है, लेकिन आत्माका जीवन इस किसीके कारण भी नहीं है। कभी-कभी लोग ऐसा भी कह उठते हैं, समझ लेते हैं कि यदि ऐसा न हो, मेरा अपमान हो, मेरी कीर्ति में बाधा हो तो मेरा जीवन खतम हो जायगा। अरे आत्माका जीवन तो चैतन्य प्राणके आश्रय है, वह अनादि अनन्त है। वह कभी समाप्त नहीं होता। उससे ही जीवन है। जिन ज्ञानी पुरुषोंको अपने इस शुद्ध असाधारण स्वरूपका परिचय है उनको ही परम समता प्राप्त होती है। रागद्वेषके कारण मिलनेपर भी अपनेको रागद्वेषमय न बनाना, अनुकूल प्रतिकूल साधन मिलनेपर भी अपने आपको ग्लान म्लान न बनाना ऐसी अद्भुत शक्ति उन ही ज्ञानी पुरुषोंके प्रकट होती है जिन्होंने यह समझ लिया कि मेरा जीवन मेरा अस्तित्व तो चैतन्य-प्राणके आश्रय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसीमें आश्रय नहीं है। और, ऐसा श्रद्धान कर लेनेपर फिर उसका व्यवहार भी स्वयंको अनाकुलताका साधन होना और दूसरोंको भी अनाकुलताका साधन होना यह हो जाता है। तो यह निर्णय करना है कि मैं इस जीवत्व शक्ति के बलपर स्वयं स्वतः जी रहा हूँ, मेरा जीवन किसी परके आधीन नहीं है। किसी भी पदार्थ का अस्तित्व अथवा जीवन किसी अन्यके अस्तित्वपर नहीं टिका हुआ है। प्रत्येक परमाणु अपने स्वरूपसे ही सिद्ध है। किसीके सहारेमें भले ही स्कंध पर्यायमें यह अपेक्षा है कि अनेक का पिण्ड हो, पुञ्ज हो तो वह स्कंध टिका हुआ है और जब वे स्कंध विघट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं तो स्कंध मिट जायें फिर भी किसीका जीवन खतम नहीं हुआ, किसीका अस्तित्व मिटा नहीं। जितने अणु थे वे सब अपने अस्तित्वमें ज्योंके त्यों बने हुए हैं, उनका सत्त्व नहीं मिटा। इस आत्माका सत्त्व सही मिटा।

जीवत्व शक्तिकी असाधारण साधारणस्वरूपता—पदार्थ किसके बलपर टिका हुआ है? जब इसका विश्लेषण किया जायगा तो उस पदार्थका असाधारण स्वरूप बताना होगा। जो सर्वकालमें साधारण रहे, जो असाधारण होकर भी साधारण हो ऐसा स्वरूप बताना होगा, जिसके बलपर पदार्थोंका अस्तित्व रहता है। आत्माका ऐसा स्वरूप है चैतन्यभाव। तो यह कहना होगा कि इस जीवका प्राण भी चैतन्यभाव ही है, जिसके होने पर जीवन रहे, जिसके न होने पर जीवन न रहे, उसको प्राण कहते हैं। यद्यपि यहाँ यह सम्भव नहीं है कि चैतन्यप्राण न रहे और जीवन भी न रहे, सदा ही चैतन्यप्राण है, सदा ही जीवन है फिर भी चैतन्यप्राण एक ऐसा असाधारण स्वरूप है जो साधारण रहा करता है। तो सब अवस्थाओंमें, सब कालोंमें, सर्व परिस्थितियोंमें मूलमें वे चैतन्यप्राण सदा एकरूप रहते हैं, उस चैतन्यप्राणसे यह आत्मा जीवित है और सदा काल बर्तता रहता है। तो वहाँ जब वह

असाधारण स्वरूप है कभी मिट ही नहीं सकता है तो कल्पनाओं द्वारा समझ लिया जाता है कि चैतन्यप्राण न हो तो आत्माका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। यद्यपि ऐसा कभी नहीं होता कि चैतन्य प्राण न रहा हो और आत्माका अस्तित्व न रहा हो, लेकिन कल्पनामे यह व्यतिरेक पुष्ट है और सदेह भी नहीं होता कि यह आत्मा चैतन्यप्राणके होने पर ही है और चैतन्यप्राणके अभावमे नहीं है। कल्पनामे यह व्यतिरेक व्याप्ति उतनी ही सुदृढ है जितनी कि अन्यत्र व्यतिरेक व्याप्तिके स्थलोमे व्यतिरेक व्याप्ति सुदृढ है। आत्मा चैतन्य प्राणोसे ही जीवित है, घर, धन, मित्र, प्रतिष्ठा और रागादिक भावोसे जीवित नहीं है। ऐसी भावनामे जितना अधिक प्रवेश करेंगे उतनी ही विशुद्धि बढती है और समय आयेगा कोई ऐसा कि यह व्यावहारिक जीवन जो पराश्रित है, अन्यके आश्रय है, शरीरके आश्रय है जिससे जीवन मरण सकट चला करते है, ये सब विडम्बनाये समाप्त हो जायेगी, इसही चैतन्य प्राणकी उपासनासे, चैतन्यभावके अभेद ध्यान प्रतापसे सब सकट कभी समूल नष्ट हो जायेगे। ऐसा यह मैं आत्मा अपने चैतन्यप्राणसे ही जीवित हूँ।

जीवत्व शक्तिके बोधसे परिचित हुए अखण्ड आत्मतत्त्वकी उपासनाकी स्थिति—
चैतन्यभावके कहते ही यह समग्र आत्मा जो एक अभेदरूप है उसको लक्ष्यमे लेना है। किसी भी शक्तिका वर्णन करते हुए हमे केवल उस भेदरूप शक्तिके परिचयसे ही प्रयोजन नहीं रखना है, किन्तु उस शक्ति परिचयके माध्यमसे अभेद अन्तस्तत्त्वकी ओर जाना है। जैसे किसी भी परपदार्थके लक्ष्यसे आत्माको समाधि भाव प्राप्त नहीं होता तो उपयोगमे चल करके जो परपदार्थको समझा है तो उसके साथ इष्ट अनिष्ट बुद्धिका उठना प्राकृतिक हो जाता है, इसी तरह शरीरपर दृष्टि रखने से आत्माको समाधि प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसको दृष्टिमे लेनेसे, निरखनेसे जो इष्टभाव है, ममता भाव है, मैं ऐसा हूँ, ठीक हूँ ऐसी बहुत सी तरंगे उठती है वहाँ समाधिभाव क्या आया? इसी प्रकार अपने किसी विभाव-पर्यायको लक्ष्यमे रखने पर भी समाधिकी प्राप्ति नहीं है और यो ही जानकारीके लिए आत्माके गुणोका वर्णन करना आवश्यक ही है और भक्तिके लिए परमात्माकी उस शुद्ध-पर्यायको दृष्टिमे लेना आवश्यक है, पर यह बात सहज बन जाती है कि यथार्थ पद्धतिसे यदि प्रभुके स्वरूपको निरखा जा रहा है तो वह निरख ऐसे उस असाधारण किन्तु सर्व कालमे रहनेके कारण साधारण चैतन्यस्वरूपमे प्रविष्ट हो जाती है, वह उपयोग तो प्रभुके उस विशुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूपको निरखते-निरखते ही चूँकि यह ज्ञानी विवेकी पुरुष है, सो वहाँ ही पता नहीं किस समय वह पर्याय लक्ष्यके विकल्पसे हटकर एक शुद्ध चैतन्यप्रभुकी उपासनामे रह जाता और वहाका चैतन्यस्वरूप भी इस विशेषणसे नहीं किन्तु चैतन्यस्वरूपमात्र उसके अनुभवमे रहता है। जिसे स्वानुभूति कहेंगे, ऐसी स्थिति प्रकट हो जाती है। तो यो सहज

हो अथवा चलाकर उपयोगको उस चैतन्यस्वरूपके चिन्तनसे हो, जब यह अभेद आत्मतत्त्व लक्ष्यमे होता है तो इस जीवको ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति प्रकट होती है। तो शक्तियोंकी बात सुनकर हमे केवल उस एक शक्तिका ही आग्रह करके नहीं रहना है। इससे भिन्न ही रहकर केवल उस शक्तिके परिचयमे ही नहीं लगना है किन्तु जैसे अनन्तशक्त्यात्मक अभेद-स्वरूप आत्माकी यह शक्ति है उस अखण्ड आत्मतत्त्वको लक्ष्यमे लेना है। गुणोंका वर्णन उन गुणोंके परिज्ञानके लिए है, इसी तरह इन शक्तियोंका वर्णन अनन्तशक्त्यात्मक अखण्ड आत्मस्वरूपके परिचयके लिए है। आत्मामें जीवत्व शक्ति है। इस शक्तिके स्वरूपको यथार्थ जानने पर शक्तिभेदके उपयोगसे हटकर अनन्तशक्त्यात्म आत्मा लक्ष्यमे आ जाय तो यह पद्धति जिसको जाननेके लिए बताया जाता है वह यथार्थ हो जाता है।

जीवमें चित् शक्तिका महत्त्व—आत्मा जीवत्व शक्तिके कारण जीता है, चैतन्यप्राण से जीता है यहा यह बात कही गई है कि आत्माका जीवन किसपर निर्भर है ? यह जानने के बाद अब यह जानने चने कि आत्माका जीवन है कैसा ? इस बातको उस चित्शक्तिका परिचय समझा देता है। आत्मामे एक चित्शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा प्रतिभासरूप परिणामता है प्रतिभास सर्व पदार्थोंका संचेतन होना, प्रतिभास होना, ज्ञान होना, जानना देखना इसका विशेषरूप है, ऐसा प्रतिभास होना यह चित्शक्तिका कार्य है। इससे यह जाना जाता है कि आत्माका पवित्र जीवन ऐसा जीवन है। उसका कार्य केवल एक प्रतिभासमात्र है। प्रतिभास जाननेमे आ जाय। कोई पुरुष अच्छा है, कोई पुरुष खराब है अथवा यह रागद्वेषके योग्य है इस प्रकारकी जो भीतरकी कल्पना है यह कल्पना इसे बरबाद करने वाली है, पर इसकी जो चित्शक्ति है उसका काम है, परिणामन है, सो इसकी शाश्वत सत्ता बनाने के लिए अपना स्वरूप अपने घातके लिए नहीं होता। किसी भी पदार्थका स्वरूप हो, वह उसके अस्तित्वके लिए है। उसे आबाद रखनेके लिए है। स्वरूप किसीके भी विघातके लिए नहीं होता। उसका स्वरूप चैतन्यस्वरूप है, चित्शक्तिके बलपर इस स्वरूपका परिणामन चल रहा है और वह परिणामन है प्रतिभास रूप। यह आत्मा जानन देखनसे आगे बढ़ा अर्थात् रागद्वेषमे आया कि यह इस जीवकी बरबादीके लिए है, केवल यहाँ जाने देखे इसमे जीवकी आबादी है। ऐसे अलौकिक व्यक्त जीवनसे प्रभु जीर्त रहते हैं। तीन लोक तीन कालका यह समस्त विश्व उनके प्रतिभासमे आ रहा है तिसपर भी उनके रा द्वेष या किसी प्रकारके ये विकल्प तरंग उत्पन्न नहीं होते। कितना समर्थ परिणामन है कि जिसके विचलित करनेमे कोई भी उपाधि समर्थ नहीं है। उपाधि तो उनके लिए है ही नहीं। कोई भी परद्रव्य उन्हें विकसित नहीं कर सकेला।

इस जीवनमें जीवनका उद्देश्य—भैया, ज्ञानमय जीवनसे जीनेका अपना उद्देश्य बने

और यह निर्णय बने कि इस जीव को करने योग्य काम केवल एक यही है, दूसरा है ही नहीं। मनुष्यजन्म पाया, श्रावक कुल पाया, जैन शासन पाया, ऐसी अमूल्य अद्भुत बातें पाकर भी हम यदि अपना कल्याण न कर सके, खुद खुदमे शान्त गुप्त रीतिसे प्रवेश करके अपने आपको शान्त न बना सके तो फिर कल्याणका उपाय बनेगा कहाँ ? हमें यह निर्णय रखना है कि मैं जी रहा हूँ तो, मनुष्य हुआ हूँ तो एक इस ही कामके लिए हुआ हूँ।

मेरा काम केवल एक यह है—अपने शुद्ध स्वरूपका जानना और ऐसा ही जान कर तृप्त रहना, बाहरका कोई भी पदार्थ मेरा सुधार बिगाड़ करनेमें समर्थ नहीं है। मैं ही विकल्प मचाकर, मैं ही अपने स्वरूपके विशुद्ध उपयोगसे चिगकर दुखी हुआ करता हूँ और मैं ही अपने उस विशुद्ध स्वरूपकी ओर लगकर अपनेको दुखी कर सकता हूँ। मेरा दुख दूर करनेको कोई समर्थ नहीं है। जैसे - किसी पुरुषको इष्टका वियोग हो गया तो रिश्तेदार लोग उसे समझानेको आते हैं, ज्यो ज्यो उनका समझाना होता है त्यो त्यो यह और भी दुखी होता जाता है। वे लोग समझाते तो इसीलिए हैं कि वह शान्त हो जाय पर उनके समझानेकी पद्धति ऐसी है कि जिससे उस व्यक्तिको अपने उस इष्टका राग और भी बढ़ता जाता है और उसके प्रति अनेक प्रकारके ख्याल बना बनाकर और भी दुखी होता जाता है। वे रिश्तेदार लोग कैसे समझाते हैं ? अरे वह तो बड़ा अच्छा था, सबका बड़ा ख्याल रखता था, सबसे बड़ा प्रेम करता था, वैसी अनहोनी हो गई कि वह मर गया, आदि, इस तरहकी बातोंको सुनकर उसका राग बढ़ता जाता है और दुख भी बढ़ जाता है, और उसे कोई ऐसा समझाने वाला मिले कि अरे तुम तो उससे अत्यन्त भिन्न पदार्थ हो, तुम्हारा उससे कुछ भी तो सम्बन्ध नहीं हो, तुम एक न्यारे जीव हो, वह एक न्यारा जीव था, तुम तो अपने स्वरूपकी सुध लो, वह तो सब मायारूप था, तो इस प्रकारसे समझाया जानेसे उसका दुख शान्त हो सकता है। कोई भी मित्र अनेक इन बाह्यसाधनोंको जुटाकर या किसी भी प्रकार उसके दुखको शान्त करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार कोई किसी दूसरेको शान्त नहीं कर सकता। यह खुद ही अपने ज्ञान और वैराग्यको सम्हाले, सबसे निराले इस चैतन्यमात्र निज स्वरूपको निहारे तो इसमें शान्ति प्रकट हो सकती है। चित्शक्तिके स्वरूपका परिचय हो, इस ही दिशाकी ओर बढ़ना हो। उससे हम यह समझें कि मैं केवल एक चैतन्यशक्तिमय हूँ, और जिसका विशुद्ध काम केवल प्रतिभास है, ऐसे अपने इस असाधारण स्वरूपको सम्हालूँ तो मुझे शान्तिका मार्ग मिलेगा।

वर्णित प्रथम द्वितीय शक्तिका संस्मरण—आत्मा अनन्त शक्त्यात्मक अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण स्वरूप है। उस आत्माको अन्तरङ्ग दृष्टिसे समझनेके लिए यहाँ शक्तियों का वर्णन चल रहा है। आत्मामें जीवत्व शक्ति है ऐसा बताकर यह समझाया गया है कि

आत्मद्रव्य कायम रहे, आत्मद्रव्यका जो निज स्वरूप है, चैतन्यमात्र भाव वह बना रहे, उस भावको धारण कराये रहने रूप जो शक्ति है उसे जीवत्व शक्ति कहते हैं। और उस जीवत्व शक्तिके प्रतापसे जो उसमें चैतन्यभावका धारण हुआ है उसका क्या प्रकाश है? उसका वर्णन चित्शक्ति द्वारा किया गया है। ये शक्तियाँ आत्मामें पृथक्-पृथक् नहीं हैं। और वे शक्तियाँ अमुक अमुक प्रकारसे इस आत्मद्रव्यका काम करके देती हैं ऐसा भाव नहीं है। आत्मा स्वयं जैसा अपने स्वभावसे है सो ही है। उसका समझना गुण द्वारा ही होता है। और गुणका अर्थ है भेद करना, जिसके द्वारा पदार्थ भेदरूप हो जाय, उसे गुण कहते हैं। तो अखण्ड जो आत्मा है उसके ही अंश-अंश रूपसे जो समझाया गया है जिस अन्तरङ्ग विधिसे उसका नाम शक्ति है, तो चित्शक्तिमें यह समझा गया आत्मा चित्प्रतिभासरूप है ऐसी शक्ति आत्मामें है उसका नाम है चित्शक्ति। इस शक्तिके विशुद्ध स्वरूपको निहारने पर यह निर्णय हो जाता है कि इसमें विकारका स्वभाव नहीं पडा है। इसमें परपदार्थोंके मेलकी बात नहीं है। वह स्वयं अपने आपमें एक चैतन्यभावसे एक प्रकाशमान चकचकायमान केवल वही एक चित्प्रतिभास ही जिसका सर्वस्व है इस प्रकारका आत्मतत्त्व है।

दृशिशक्तिका स्वरूप—अब उस उक्त चित्शक्तिमें क्या क्या कार्य होते हैं, उस प्रतिभासमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे प्रतिभास चलते हैं ऐसे सामान्य प्रतिभास रूप भेदका नाम है दृशिशक्ति और विशेष प्रतिभास शक्तिका नाम है ज्ञानशक्ति। आत्मा सामान्य प्रतिभास भी करता है और विशेष प्रतिभास भी करता है। सामान्य प्रतिभासमें यह अमुक पदार्थ है, यह स्व है, यह पर है, ऐसा भेदभाव या ऐसा आकार ग्रहणमें नहीं आता। वह तो एक सामान्य रूपसे सत् है। है ऐसे सामान्यको विषय करता है इस कारण उसे कहते हैं अनाकार उपयोग। दृशिशक्ति आत्मामें है। तो आत्माके किसी एक प्रदेशमें हुई दृशिशक्ति भी नहीं है, सर्व प्रदेशमें सर्व शक्ति है, तो दृशिशक्ति भी उतने विस्तारसे कितनी लम्बी चौड़ी है, इसका अगर प्रतिपादन किया जाय तो जैसे आत्माका लम्बा चौड़ापन बताया है वैसे ही सभी शक्तियोंका समझ लीजिए। यद्यपि वस्तु केवल एक है, अखण्ड है। जब भेद करने चले तो प्रत्येक बातके भेद कर सकते हैं। दृशिशक्ति—अब इस शक्तिपर दृष्टि देकर बात देखिये—नयोमें ऐसी सामर्थ्य है कि जिस शक्तिका वर्णन हो उस वर्णन करनेके समय इसके उपयोगमें वही एक तत्त्व है और उसका वर्णन कर रहे हैं लेकिन केवल वही है इतनी कोई धारणा बनाये तो वह मिथ्यानय हो जाता है। अतएव परिचयमें तो सर्व कुछ है, पर जिस नयके अभिप्रायमें जो बात कही जा रही है उसका मुख्य रूपसे वर्णन होता है, तो दृशिशक्तिमें यह विषय आया है कि आत्मा अनाकार उपयोग रूप हो सके, सामान्य प्रतिभास कर सके, ऐसी उसमें शक्ति है, ऐसे प्रदेशमें रहता है। भेदकी दृष्टिसे सर्व शक्तियोंका आकार

है। आकार अपने आधारभूतःवस्तुसे सम्बन्धित है। पर इस विषयमें क्या आया है कि विषय की अपेक्षा अनाकारकी बात कही जाती है। उसमें सबका भेद आ जाय कि यह अमुक चीज है, यह अमुक चीज है तो वह ज्ञान बन जायगा। यह ज्ञानशक्तिका प्रताप है—पर दृशिशक्ति में अनाकार ही प्रतिभास है।

शक्तियोंके वर्णनमें अखण्ड ज्ञानस्वरूपकी ज्योति—किन्ही भी शक्तियोंका वर्णन करते समय यह बात विदित हो जाती है कि आत्मामें ऐसी ऐसी ऋद्धिया है, ऐसी अमूल्य अनुपम विभूतिया है, स्वयं ही यह परमेश्वर है, अपने स्वरूपके अवगमसे अपना महत्त्व विदित हो जाता है और स्वयं ज्ञानानन्दशाली है, इसको अपनी विशुद्धिके लिए अपने शुद्ध ज्ञानानन्दके परिणामनके लिए किसी परकी प्रतीक्षा नहीं लेती और न किसी परसे इसका कोई शुद्ध परिणामन होता। ऐसा विदित होनेसे ये सब बातें प्रकट होती हैं कि जितने विकार हैं, आपत्तियां हैं वे सब इन शक्तियोंके स्वभावतः स्वरसत् अपने आप उत्पन्न होती हैं सो नहीं हैं। किन्तु उसमें कोई पर उपाधि निमित्त अवश्य है। ऐसी दृशिशक्तिमें आत्मा के उस साधारण प्रतिभासकी ओर दृष्टि जाती है कि जहां दृष्टि पहुँचनेसे अभेद रूप उपयोग बनाना सरल हो जाता है। और वहां एक आत्मतत्त्वका परिचय सरल हो जाता है।

ज्ञानशक्तिके प्रसङ्गमें विशेषवादसम्मत द्रव्य गुण कर्म पदार्थका ज्ञान द्वारा विश्लेषण व यथाःस्थ परिचय—अब आइये ज्ञानशक्तिकी ओर जिसमें साकार उपयोग होनेकी शक्ति हो उसे ज्ञानशक्ति कहते हैं। इसके प्रतापसे सर्व पदार्थोंका बड़े बड़े विश्लेषण सहित परिज्ञान किया जाता है। वैशेषिक सिद्धान्तमें ७ पदार्थ माने हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव इस सिद्धान्तमें विश्लेषणका एकान्त किया। यद्यपि विश्लेषण के साथ जानने पर ये सब तत्त्व सिद्ध हैं। द्रव्य भी तत्त्व है। गुण भी कर्म भी सामान्य विशेष समवाय (इनके सम्बन्धकी बुद्धि) है और अभाव भी परिज्ञात होता है। परिचयमें ये ७ बातें आती हैं लेकिन परिचयमें तो आया है, अब परिचित उस चीजको स्वतंत्र सत् मान लिया जाय, पदार्थ मान लिया जाय तो यह मिथ्या हो जाता है। निरपेक्षनय मिथ्या होता है, सोपेक्षनय सम्यक् होता है। इस स्याद्वाद रीतिका विश्लेषण करने पर निर्णय होता है कि सत् एक है और उसके अश गुण पर्याय हैं, ये पृथक् अंश नहीं हैं। ज्ञानशक्तिके प्रतापसे विश्लेषण होनेकी बात भी है, मगर वहाँ सत् क्या है और सदश क्या है, इसका यथार्थ बोध होना चाहिए। सत् एक केवल द्रव्य है। अब वह द्रव्य असाधारण स्वरूपकी दृष्टिसे ६ जातियोंमें बँट गया और जीव जातिमें अनन्तानन्त जीव है पुद्गल जातिमें अनन्त पुद्गल हैं। धर्मद्रव्य वह स्वयं एक है, अधर्मद्रव्य भी वह स्वयं एक है, आकाश भी इसी तरह एक है और काल जातिके द्रव्य असंख्यात है तो ये सब द्रव्य ही हो गए। अब गुण,

कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और ३ भाव ये ६ गुण कोई सत् न रहे । सत्का लक्षण है जहाँ उत्पाद व्यय ध्रौव्य हुआ करे । तो उत्पाद व्यय ध्रौव्यमयी सत्तासे अनुस्यूत न होनेके कारण गुण कर्म सामान्य आदिक सत् नहीं है । सत् केवल यह एक द्रव्य है और उसके प्रकार जातियाँ जब बनाते हैं तो अनेक धर्म बन जाते हैं । उस ही किसी एक द्रव्यमे जब हम कुछ विशेष खोज करते हैं तो वहाँ गुण पर्याय विदित होती है, गुणपर्यायके अंशरूप हो तो जैसे द्रव्य सत् कहा उस तरह सत् नहीं कहा किन्तु वे सत्के अंश है, अतः पर्याय भी सत् नहीं किन्तु सत्के अंश है, फिर भी जब हम उस द्रव्यको गुणकी दृष्टिसे निरख रहे हैं तो वहा गुण सत् है । पर्यायकी दृष्टिमे पर्याय सत् है, पर विवेचनके साथ जब बतायेगे तो सत् द्रव्य है और उसके भेद किए गए तो गुण और पर्याय हो गए ।

विशेषवादसम्मत सामान्य व विशेष पदार्थका ज्ञान द्वारा विश्लेषण व याथात्म्य परिचय—अब सामान्य पर चलिए । सामान्य स्वतंत्र पदार्थ नहीं, किन्तु अनेक द्रव्योमे जो एक ऐसी शक्ति विदित होती है, ऐसा धर्म जाना गया जो सामान्य है, सर्वव्यापक है याने सबमे रहने वाला है उस धर्मकी दृष्टिसे वह सामान्य तत्त्व कहलाता है और जो भेद कराया उसे दूसरे से पृथक् करा दे ऐसी शक्तिका नाम, ऐसे तत्त्वका नाम है विशेष । तो सामान्य और विशेष ये दोनो स्वतंत्र सत् नहीं हैं । उत्पादव्ययध्रौव्यमयी सत्ता इसमे नहीं मानी जाती है, किन्तु जो जाना गया द्रव्य है उसके ही अंश सामान्य है, उसके ही अंश विशेष है और यो सर्व द्रव्य सामान्यविशेषात्मक होते हैं, सर्व द्रव्य गुण कर्मात्मक होते हैं, गुण-पर्यायात्मक द्रव्य है । सामान्य विशेषात्मक द्रव्य है । यद्यपि इन दोनोमे से कुछ एक कहा जाय तो भी दूसरेका बोध हो जाता है, गुणपर्यायात्मक है । इसीका अर्थ है सामान्य विशेषात्मक है । सामान्य विशेषात्मक है इसीका अर्थ है गुणपर्यायात्मक है । फिर भी इसी पद्धतिमे कुछ और भी भेद बनाकर गुणपर्यायात्मकको कहकर और तरह समझ लिया जाता है और सामान्यविशेषात्मक कहकर कुछ और तरह समझ लिया जाता है ।

तो गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ये स्वतंत्र सत् नहीं हैं, किन्तु उस सद्भूत द्रव्यके अंश है, इस तरह द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष इन तत्त्वोकी चर्चा की । अब इसके आगे दो तत्त्व और वैशेषिकोने माने हैं—एक समवाय और दूसरा अभाव । समवायके मानने की यो आवश्यकता पड़ी कि जब यह मान लिया गया कि द्रव्य पदार्थ स्वतंत्र है, गुण पदार्थ स्वतंत्र है, कर्म पदार्थ स्वतंत्र है तो द्रव्यमे गुण सदासे है, सदा तक रहते हैं, ऐसा सम्बंध क्यों बना हुआ है और उसका फिर विवेचन किस तरह किया जाय ? इसके समाधानके लिए समवाय पदार्थ मानना पडा कि गुणका द्रव्यमे समवाय रहता है । द्रव्य द्रव्यको तो संयोग रहेगा, क्योंकि उनमे यह समझा जा रहा कि अभी निकट है, कुछ समय बाद वह

अलग भी हो सकता । चौकीपर पुस्तक है, तो यह तो है सयोग सम्बन्ध, सयोग सम्बन्ध द्रव्यमे हुआ करता है । समवाय सम्बन्ध द्रव्यगुणमे द्रव्यकर्ममे भी यह समवाय सम्बन्ध चलता है । तो जब निरखा कि दिखता तो यो है कि आत्मा गुणात्मक है, और समझ पहिले यो लिया गया कि जब गुणका स्वरूप कुछ और है, द्रव्यका स्वरूप कुछ और है तो ये अलग-अलग पदार्थ है । स्वरूप तो सिद्धान्तमे भी अन्य-अन्य बताये गए हैं और जो गुणका स्वरूप है सो ही तो द्रव्यका स्वरूप नहीं । और, गुणोमे भी प्रत्येक गुणोमे अलग अलग स्वरूप दिखाया गया है, जैसे कि इसी प्रकरणमे अनेक शक्तियोंका वर्णन चल रहा है कि उनका स्वरूप न्यारा न्यारा बताया तो जा रहा है ।

विशेषवादके समवाय पदार्थका ज्ञान द्वारा विश्लेषण व याथात्म्य परिचय-—जब स्वरूप न्यारा न्यारा है तो पदार्थ भी न्यारे-न्यारे है ऐसा वैशेषिक सिद्धान्तमे स्वीकार कर लेने के बाद जब उनका समन्वय करनेका प्रसंग आया, उस आत्मामे से क्या चैतन्यगुण कभी निकल जायगा ? क्या किसी समय ज्ञान अलग था, जीव अलग था ? क्या कभी ऐसा हो सकता था ? जब यह प्रसंग सामने आता है तो वहाँ समवाय उनका समाधान करता है । ज्ञानका और आत्माका अनादि सम्बन्ध है, नित्य सम्बन्ध है । जैसे तादात्म्य रूप कहा है जैन सिद्धान्तमे, इस प्रकारका सम्बन्ध बन गया है जिससे आत्मा ज्ञानी कहलाता है, पर वस्तुतः आत्मा ज्ञान वाला नहीं । ज्ञानके समवायसे यह ज्ञान वाला कहलाता है यो समवायकी आवश्यक्ता हुई लेकिन समवाय नामका कोई पदार्थ नहीं है और फिर समवाय नामका एक व्यापक हो कोई पदार्थ यह तो प्रकट ही सिद्ध नहीं होता । वैशेषिक सिद्धान्तमे एक ही समवाय माना गया, ऐसा नहीं माना गया कि जीवमे और ज्ञानमे समवाय बना तो जीव और ज्ञान का समवाय हो गया । जब रूपादि गुणोका अणुसे समवाय बना तो वहाँ ऐसे अनेक पदार्थ हो गये, किन्तु एक समवाय सर्वव्यापक है । जहाँ आत्मा नहीं वहाँ भी समवाय है । जहाँ कोई चीज नहीं वहाँ भी समवाय है और एक समवाय सर्वव्यापक है । ऐसा सिद्ध करना तो और भी कठिन हो जाता है । तो विचार करनेपर समवाय भी क्या चीज हुई ? तादात्म्य हुआ और ऐसे तादात्म्य गुणके साथ तो शाश्वत है और पर्यायके साथ अनित्य तादात्म्य है । पर्याय जिसपर प्रकट होती हैं उनका द्रव्यमे तादात्म्य है, पर वे पर्याय सदाकाल रहा करें ऐसा नहीं है इसलिए उनका तादात्म्य है । और गुणका द्रव्यमे शाश्वत तादात्म्य है । इसका अर्थ यह नहीं है कि गुण अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है, और इनका सम्बन्ध बताया है । तादात्म्यका अर्थ यह है—तस्य आत्मा तदात्मा अथवा स एव आत्मा यस्य स तदात्मा, तदात्मन भाव तादात्म्यम् । उसका आत्मा अर्थवा वही आत्मा है जिसका सो तदात्मा । आत्माका अर्थ आत्मा नहीं है किन्तु स्वरूप, वही है स्वरूप जिसका, वही सर्वस्व है जिसका,

ऐसे को कहते हैं तदात्मा, उसका भाव तादात्म्य है। उसका जो भाव है उसे कहते हैं तादात्म्य अर्थात् वही है, भेददृष्टि करके पहिचानके लिए गुणकी बात कही गई है, तो इस तरह सम-वाय भी कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, किन्तु वही पदार्थ गुण रूपसे जब विवक्षित किया गया तो उस गुणका उस पदार्थमें सम्बन्ध बतानेके लिए तादात्म्य नाम दिया जाता है।

विशेषवादके सप्तम पदार्थका ज्ञान द्वारा विश्लेषण व याथात्म्यपरिचय—अब रहा विशेषवादका ७ वा पदार्थ अभाव। वैशेषिक सिद्धान्तके अनुसार अभाव नामका पदार्थ स्वतन्त्र है, लेकिन जैसे भावात्मक पदार्थोंका उत्पाद द्रव्य ध्रौव्य होता है, गुणपर्याय होती है, सामान्य विशेष होता है ऐसा कुछ क्या अभावमें होता है? जो कि एक स्वतन्त्र माना जाय। हा अभावको भावात्मक मानकर फिर वहा यह सब घटाया जा सकता है। तो ऐसा अभाव पदार्थ कोई स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु अभाव किसीके अभावस्वरूप होता है। जैसे मृतपिण्डमें घटका अभाव है तो घटका पहिले अभाव है वही मृतपिण्ड घट बन जायेगा। उस घटका अभाव है, पहिले पर्यायमें घट नहीं है सो मृतपिण्ड ही घटका अभाव है याने घटका प्रागभाव है। घट मिट गया, खपरिया हो गई, यह भी घटका अभाव है तो यह घटका अभाव प्रध्वंसाभावरूप है। घट पहिले था अब नहीं रहा। घटका चौकी आदिकमें अभाव है, यह अभाव प्राग् और पश्चात् वाली जैसी बात नहीं है कि घडेका पुस्तकमें पहिले अभाव है, पीछे अभाव है, यह तो एक साथ बात कही जा रही है तो यह है इतरेतराभाव। घटमें पुस्तक नहीं, पुस्तकमें घट नहीं, और जो कभी त्रिकालमें उस रूप हो नहीं सकता ऐसे अभावकी बात अत्यन्ताभावमें है। जैसे जीवमें पुद्गल नहीं, पुद्गलमें जीव नहीं, तो ऐसा अभाव किसीके सद्भाव रूप हुआ करता है। तो अभाव भी कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। विश्लेषणकी प्रकृति ज्ञानमें है। ज्ञान विश्लेषण करेगा। विश्लेषण किए जाने पर भी पदार्थ क्या है और उसके ये सब अंश हैं, ऐसा यथार्थ बोध हो तो पदार्थके सत्यस्वरूपको उसने पहिचाना। ज्ञानशक्तिके प्रतापसे यद्यपि ये सब विश्लेषण हो सकते हैं, फिर भी वहाँ सत् क्या है इसका निर्णय यथार्थ होना चाहिए। तो यह सब निर्णय आकाररूपमें विकल्पात्मक रूपसे होता है अर्थात् अर्थ विषयमें आया और विभिन्न विभिन्न विषयोंके आकाररूप ज्ञानशक्तिका प्रकार है। यद्यपि जिस समय आत्मामें ज्ञानशक्तिकी दृष्टि करके कुछ निरखा जा रहा है परन्तु यह नहीं है, मैं केवल ज्ञानशक्तिमात्र हूँ, आत्मा अनन्तशक्त्यात्मक है। उसका विशेष परिचय करानेके लिए इन शक्तियोंका वर्णन चल रहा है।

आत्मयाथात्म्यपरिचय बिना तृप्तिकी अपात्रता—जिसने अपने आत्मस्वरूपका परिचय पा लिया है उसने मानो सब कुछ ही पा लिया है और जो आत्मस्वरूपसे अनभिज्ञ है वे चाहे बाहरमें कितना ही कुछ समझ लें, कितने ही बड़े बड़े विज्ञान आदिके ऊँचे आवि-

ष्कारोकी बाते कर ले, तो भी वहाँ कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं समझा, क्योंकि यह जीव अपने आपमें अपना स्वरूप रखता हुआ उपाधिवश विपरीत परिणामन करता आया है। वे रागद्वेष मोहके विकार परिणामन इसकी परम्परा बाँधे हुए चले आ रहे हैं, वही मलिनता अब भी है आगे भी रहेगी यदि अपनी सुध नहीं की तो। तो इन सब बाह्य परिज्ञानोंसे उसे लाभ क्या मिला? तृप्ति, शान्ति, सन्तोष जहाँ हो ज्ञान तो उसे कहेंगे। अब इस आधारपर आजकलके मनुष्योंमें भी अनेकमें निहार लीजिए। बड़े धनपति हो गए, करोड़पति, अरबपति हो गए और जिसे आत्माका भान है नहीं तो उसका उपयोग बाह्यपदार्थकी ओर रहेगा, धन-सचयकी ओर रहेगा या अपनी इस पर्यायको ही आपा मान लिया तो इस शरीरकी, इस सकल सूरतकी प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, लोग माने इसके लिए खर्च करेंगे। बाहरी बाते विकल्प उसके इतने होंगे कि वह कही तृप्ति, शान्ति, सन्तोष नहीं पाता। थोड़ीसी मौजकी बात को तृप्ति तो नहीं कहा जा सकता। तृप्ति वह है जिसके बाद फिर अतृप्तिका सवाल न रहे। थोड़ा मौजमें मान लिया कि मैं बड़ा सुखी हूँ, लेकिन वस्तुतः तृप्त नहीं है। आकुलता उसके अब भी पड़ी है। अज्ञानमें तो निरन्तर आकुलता रहती है। अनाकुलता तो थोड़े समयको भी नहीं मिलती। अज्ञानी मिथ्यादृष्टिको जहाँ दुःख और विपत्तिमें है, सासारिक भ्रमटोमें है वहाँ तो आकुलता प्रसिद्ध ही है, पर जहाँ इन्द्रिय सुख मिल रहे हैं ऐसी घटना में भी उसके आकुलता है। और, आकुलतापूर्वक ही वह सुखको भोग रहा है। पाँचो इन्द्रियों के विषयोका सुख और मनके विषयोका सुख इन सुखोंको भोगनेमें आकुलता प्रेरित करती है और आकुलतासहित ही भोगे जाते हैं। तो जीवमें तृप्ति, शान्ति, सन्तोष, अनाकुलता अब तक नहीं पाया, उसका कारण यह है कि जहाँसे तृप्ति प्रकट होती है, जहाँसे सन्तोष मिलेगा, जहाँ अनाकुलताका वास है उसको देखा ही नहीं, समझा ही नहीं तो फिर इसे कैसे सन्तोष मिले? अनाकुलताका वास तो इस जीवमें हो रहा है। आत्माके स्वरूपकी समझ बिना शान्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती इस कारण आत्मतत्त्वके बोधके लिए अथक प्रयत्न भी हो तो भी उसका परमकर्तव्य है।

आत्माको ज्ञानमात्र अनुभवनेकी प्रेरणा—अहो मोहमें जीवकी ऐसी परिणति है कि आत्मबोधके लिए तो किसी भी बातका उत्साह नहीं, शरीरका कष्ट भी नहीं सहन कर सकते मनको भी सही नहीं बना सकते। किसी भी बातके लिए तैयार नहीं। आत्मबोधके लिए भी और विषयोके स्वादके लिए हर तरह तैयार हैं। तन, मन, धन, वचन सब कुछ एक विषयसुखके लिए ही है, ऐसा अपना निर्णय बनाये हुए हैं। तो जो आत्मतत्त्वसे विमुख है ऐसे पुरुष कभी भी अनाकुलता नहीं पा सकते। वह आत्मतत्त्व किस तरहसे समझा जाय— इसका सीधा उपाय यह है कि आत्माको ज्ञानमय स्वरूपमें निरखा जाय। मैं ज्ञानमात्र हूँ

स्वरूप हूँ, जो जानन है वही मैं हूँ। जो ज्ञान है, जानन है, प्रकाश ज्योति है वह पुद्गलकी तरह कोई पिण्डरूप नहीं है, रूप, रस, गंध, स्पर्शवान डेला नहीं है। ऐसा हो तो वहाँ ज्ञान बन ही नहीं सकता। जड़ है, तो मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी दृष्टि रखनेमें यह बात अपने आप आ गई कि मैं हूँ। अमूर्तके रूपमें ही ज्ञानस्वरूपको निहारा जा सकता। पुद्गलकी भाँति कोई मूर्त रूप बनाकर वहाँ इसको ज्ञानमात्र नहीं निहारा जा सकता। तो आत्मा ज्ञानमात्र स्वरूपकी दृष्टि द्वारा लक्ष्यमें आता है, इतने पर भी यह न समझना कि आत्मामें केवल बस ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ धर्म नहीं, 'ज्ञान' है ऐसा जो स्वीकार करेगा तो अनन्त धर्मों सहित ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मानो ज्ञान तो है पर वह सूक्ष्म नहीं है तो इन चौकी भीत जैसा मोटा बनकर वह ज्ञानरूप बनेगा क्या? जो ज्ञान तो हो, पर अमूर्त नहीं हो। तो मूर्तरूप होकर क्या वह ज्ञानका स्वरूप बन सकेगा? ज्ञान तो है पर उसमें अमूर्तता गुण न हो तो फिर रहा ही क्या? यो समझिये कि ज्ञानमात्र सोचनेमें सभी धर्मोंकी स्वीकृति आ जाती है। जो आत्मामें पड़े हुए है, और इस दृष्टिसे ऐसा भी कहा जाय तो कोई विशेष अत्युक्ति नहीं है कि शेष सर्व धर्म इस ज्ञानमात्र तत्त्वकी रक्षाके लिए हैं, इनमें लगे हुए हैं। तो ज्ञानमात्र इस दृष्टि द्वारा आत्मा लक्ष्यमें आया। इसके साथ ही आत्मामें जितने धर्म हैं, जितनी शक्तियाँ हैं वे सब भी उद्घल पड़ती हैं।

शक्तियोंके वर्णनके प्रसङ्गका संस्मरण—इस ज्ञानमात्र आत्माको व्यवस्थित समझने के लिए यहाँ शक्तियोंका वर्णन चल रहा है, जिनमें यह बताया गया कि आत्मामें जीवत्व शक्ति है, जिसके कारण यह चैतन्य प्राणोंको धारण किए हुए है। जो उसका असाधारण स्वरूप है उस स्वरूपसे वह अस्ति है, फिर बतलाइये कि जीवत्व शक्तिके प्रतापसे जो चैतन्य प्राण धारित हुए हैं उस चैतन्यप्राणमें क्या खूबी है? बताया है कि उसमें प्रतिभासनेकी शक्ति है। प्रतिभास उसका कार्य है। तो प्रतिभासरूप कार्यके परिणामनेकी शक्ति यह चितिशक्ति है और वह चितिशक्ति जब सामान्यरूप भी प्रतिभास कर सकता है वह दृशिशक्ति है और जो विशेष रूप प्रतिभास करता है वह ज्ञानशक्ति है। ज्ञानशक्तिके समान ही दृशिशक्ति है, अनादि अनन्त अपरिमित जहाँ ज्ञानका पूर्ण विकास है वहाँ तीन कालके पदार्थ प्रतिबिम्बित हो रहे हैं, ऐसे उस समस्त ज्ञानमय आत्माको प्रतिभासनेकी शक्ति दृशिशक्तिमें है। वह भी उस ही भाँति अमर्याद अनन्त रूप है। उन शक्तियों के शुद्ध स्वरूपपर दृष्टि पहुँचने पर यह अनुभवमें आता है कि जो मैं हूँ वह है भगवान्। परमात्मा, वीतराग सर्वज्ञदेव भी इन शक्तियोंके पूर्ण विकास है, इस शक्तिमें पड़ा हुआ है, ऐसी पात्रता है मुझमें भी कि ऐसा समस्त प्रतिभास हो तो केवल इस सहजस्वरूप पर दृष्टि होनेसे यह सिद्ध होता है। यह अनुभवमें आता है कि यह परमात्मतत्त्व है, इसीको

कारणपरमात्मतत्त्व भी कहते हैं। परमात्मप्रणीत जो उपदेश है उसमें जो सारभूत तत्त्व है उसकी परख ज्ञानी जीव स्वयं अपने आपमें इन शक्तियोंकी दृष्टि करके एक निर्दोष विधिसे प्राप्त कर लेता है।

जीवमें आनन्दशक्तिका दर्शन—आत्मामें ऐसी सहज ज्ञानशक्ति है जिस शक्तिके विकासके साथ आनन्द भी उमड़ पड़ता है। ज्ञानके साथ जो आनन्दका भी विकास है तो भेददृष्टिसे सब परखा जा रहा है कि ज्ञानका स्वरूप और है, आनन्दका स्वरूप और है। आनन्द है आल्लादरूप, अनाकुलता रूप, एक शान्त अवस्थारूप और ज्ञान है परिचयरूप, प्रतिभासरूप, परिज्ञानरूप। तो यह जो आनन्द उमड़ रहा है यह आनन्द शक्तिको बता रहा है, आनन्द शक्तिका स्वरूप है अनाकुलता। आनन्द किसे कहते हैं? जहाँ आकुलता नहीं है। आत्माकी भलाई इसीमें है कि आकुलता न रहे। बहुत कुटुम्ब मिल गया, बहुत मित्र हो गए, बहुत वधु हो गए, लोकमें बड़ी इज्जत मिल रही, प्रायः सभी लोग मान रहे, ऐसी स्थितिमें भी इसे अनाकुलता है क्या? आनन्दका पात्र नहीं है। केवल ऐसा अन्तर है कि जैसे कोई कड़वा विष होता, कोई मीठा। इस इष्ट-सयोगके सम्बन्धमें जो कुछ भी यह मीठी आकुलता मचा रहा है अर्थात् मान नहीं रहा कि मैं आत्मतत्त्व हूँ और हो रहा पर्याय-बुद्धि वाला, विषय-सम्भोगमें अथवा मनके विषयमें भोगमें यह जीव आकुलित हो रहा, पर समझ रहा कि मैं सुखी हूँ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। यह एक मीठी आकुलता, मीठा विषपान है कि बरबादी की स्थितियाँ बनी हुई हैं, और पता नहीं है। अनाकुलता, इष्ट-सयोग, अनिष्ट-वियोग जैसे ये सासारिक स्थितियाँ हैं उनमें अनाकुलता न प्राप्त होगी। अनाकुलता प्राप्त होगी अपने इस अनाकुल आनन्दधाम ज्ञानमात्र विशुद्ध अतस्तत्त्वकी उपासनासे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। लोकमें अनेक देशके लोग हैं, अनेक मजहबके लोग हैं, बड़े ऊँचे ऊँचे लौकिक कार्य करने वाले लोग हैं, वे सब भी प्रायः आकुलताके ही मार्गमें दौड़ रहे हैं। अनाकुलताका मार्ग तो उन्हें ही मिलता है जिन्होंने सर्वविविक्त अपने आपके स्वरूपमें इस एकत्वकी, इस ज्ञानस्वरूपकी झलक की है। अब उन्हें कहाँ असन्तोष रहा? कहाँ दुःख रहा? वे तो अब तृप्त हैं। बाहरमें कोई काम मुझे करनेको नहीं पड़ा है, ऐसा विकल्प बना हो तो वहाँ आकुलता है। सम्यग्ज्ञानी जीवको यह विश्वास है कि बाहरमें कोई काम मेरे करनेको न था, न है और न होगा। जो कुछ भी मैं करता हूँ अपनेमें अपने भावोंका ही परिणामन करता हूँ। यह ही करता आया, यह ही करता रहूँगा। अब इस स्थितिमें उस परका विकल्प बना हुआ क्यों परिणामे? जैसा मेरा स्वरूप है, जैसा मुझमें अपने आप सहज सत्त्व है उसही रूप क्यों नहीं मैं जानता देखता हूँ? ज्ञानी पुरुषको बाहर कुछ करनेको नहीं पड़ा है इसलिए उसे कोई आकुलता नहीं। आकुलता तो अज्ञानमें है,

मोहमे है। बाहरमे कही आकुलता नही। जो ज्ञानी जीव घरमे बस रहा है वह बहुतसे काम करनेके विचार भी करता रहता है। अब यह चीज लाना है, यह जोड़ना है, यह बनाना है, यह रखना है आदि, तिसपर भी उसके चित्तमे यही धारणा बनी है कि बाहरमे मेरे करने को कुछ भी नहीं पडा है। एक अपने आपको ज्ञाताद्रष्टा रहनेका ही बस काम है। वही सारभूत काम है, अन्य कोई सारभूत काम नहीं। लोग बनना तो चाहते हैं बडा और बडा बननेके लिए बडे बडे मायाचार करते हैं, बडे परिश्रम भी करते हैं, बडे-बडे विकल्प भी करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी तो निहारना चाहिए कि इस लोकमे बडा है कौन ?

लोकमें महानकी खोज और महान् परम आत्माकी उपासनामें ज्ञानीका लाभ—
भैया ! लोकमे जब बडा देखने चलेंगे तब लगता जायगा ऐसा कि इससे यह लखपति बडा है, इससे यह करोड़पति बडा है, इससे यह राजा बडा है आदि, पर यह लौकिक बडापन कोई बड़प्पन नहीं है। राजा भी तो कीचडमे लिप्त है, बाह्यपदार्थोंके विकल्पमे, संगमे लिपटा हुआ है। उसे चैन नहीं है और मुनिराज सर्वसंगरहित एक आत्मतत्त्वके ध्यानसे तृप्त रहने वाले, अथवा जिनके ज लमे भी अनेक साथी हैं, जब मुनिराज अपने आत्माके अनन्त गुणोंको निहार रहे हैं जो स्वरूप अरहत और सिद्धमे है उस स्वरूपको तकनेके समय मानो अन्त प्ररहन, अन्त सिद्ध उनके साथी हैं, उनके सगमे हैं।

तो ऐसे अनन्त महान आत्माओका और अनन्त वैभवोका साथ जो अपनेको पाये हुए हैं उन मुनिराजसे बढकर कोई राजा हो सकता है क्या ? तो उत्तर होगा कि बडे तो ये मुनिराज हैं। और, आगे बढो तो मुनिकी साधना अपूर्ण है। साधनामे चल रहा है, वह क्या बनना चाहता है ? आखिर उसका साध्य है रागद्वेष रहित ज्ञानकी दशा। इसके लिए ही वह मुनि हुआ है तो मालूम होता है कि ज्ञान जो रागरहित है वह वीतराग विज्ञान बडी चीज है। और वीतराग विज्ञान है कौन ? वही परमात्मा। तो यह परमात्मा बडा है। लोक मे सबसे बडा है परमात्मा। यह तो अत स्वरूपसे निहारा। अब कुछ जरा अन्त स्वरूपमे निहारनेसे दृष्टि थक गई हो तो थोडा अब आराममे चलो। जहाँ परमात्माका समवशरण रचा है वहाँकी शोभा देखिये—आकाशमे पृथ्वीसे ५ हजार योजन ऊपर प्रभु विराजा है, उसके थोडे ही निकट नीचे समवशरण बसा है। कैसा उसका अद्भुत शृङ्गार है। कैसा अमूल्य मणियोसे खचित है, बारह सभाओके बीच स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ उस कोटसे आगे बीचमे गंध कुटीमे ऊपर सिंहासन पर अधर विराजमान, जिनका चारो ओर मुख दिखता, जिनपर तीन छत्र शोभित, जिनके चारो तरफ चमर दुरते, जिनके चारो ओर देवी देवता इन्द्रादि स्वर्गोंसे आकर नाच गान करते हुए चले आ रहे हैं, उन देवताओकी कला तो मनुष्योंकी कलासे भी बढकर है। जब यहाँके ही सगीकार गान और वाद्यकलासे कितना चमत्कार दिखा देते

है तो उन देवताओंकी कला तो और भी अपूर्व होगी । वैसा चले आ रहे हैं चारो ओरसे खटपटाने हुए, जल्दी पहुँचें, प्रभुके दर्शन करें, लेकिन जिनकी ओर देव भी आकर्षित हो गए, ये मेढक बदर आदि पशुओ व पक्षियोंको किसने मिखाया ? ये भी दौड़ दौड़कर वही भागे चले जा रहे हैं, तीनों लोकके इन्द्र जहाँ पहुँच रहे हैं, समझो कि सब जीव ही उपासना करते हैं ऐसा अद्भुत वैभव साम्राज्य किस कारणसे है ? वे प्रभु धन नहीं वाँट रहे, वे प्रभु किसीको गंवोध भी नहीं रहे, किन्तु रागद्वेष रहित विशुद्ध ज्ञानकी दशा प्रकट हुई है, वह एक बड़ी चीज है, धर्मस्वरूप है । उस धर्मरूप ही के लिए सब लोग दर्शनको आ रहे हैं । बड़े हैं तो परमात्मा । बड़ा बनना है तो इसका अर्थ यह लगाओ कि मुझे परमात्मा बनना है । परमात्मा होनेकी बुझी यही है कि अपने आपमें जो यह शुद्ध स्वरूप शक्ति अतः प्रकाशमान है, भले ही कपायसमूहसे आज तिरोहित है, लेकिन स्वरूपमें, स्वभावमें तो वही बात है । उस शक्तिमय अपने आत्मतत्त्वका परिचय हो, वहाँ ही घुन वने, तो अनाकुलता प्रकट होती है । मुख शक्तिका विकास वहाँ वन्ता है, ऐसा आत्मामें ज्ञानशक्तिके उत्थानके साथ समस्त शक्तियोंका विकास भी उद्भूत रहा है । यही है वैभव, यही है अपना सर्वस्व, इसकी ओर अपनी दृष्टि हो, और बाहरी बातोंको जो ही न मान लें कि इन बाहरी बातोंके पीछे विवाद झगडा लडाई आदि कितनी ही बातें विडम्बनारूप बन रही हैं । इन सब रुकटों को पार कर सकनेका सामर्थ्य है तो इस आत्मबोधमें है । हम सब लोगोका प्रयास इस विशुद्ध आत्मतत्त्वके परिचयके लिए रहना चाहिए ।

वर्णित जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति, दृशिशक्ति, ज्ञानशक्ति व आनन्दशक्तिका स्मरण एवं वीर्यत्वशक्तिका वर्णन—ज्ञानमात्र आत्माको लखने वाले ज्ञानियोंकी धारणामें यह बात भी समायी हुई है कि यह ज्ञानमात्र आत्मा अनन्त शक्तियोंका पिण्ड है और वे सब शक्तियाँ एक ज्ञानमात्र स्वरूपमें गर्भित हैं । ऐसी इन शक्तियोंका यहाँ वर्णन चल रहा है । प्रथम जीवत्वशक्ति बताया, जिस शक्तिके प्रतापसे यह आत्मा चैतन्यमात्र भावको धारण कर रहा है और चैतन्यभाव आत्मद्रव्यके कायम रहनेका कारणभूत है, क्योंकि चैतन्य स्वरूप ही तो आत्मा है । ऐसी जीवत्व शक्तिके प्रतापसे जो चैतन्यभाव प्राणधारणमें आया उसका क्या प्रकाश है ? इसका वर्णन चितिशक्तिके माध्यमसे किया गया, जिस शक्तिके प्रतापसे आत्मा जड नहीं किन्तु अजडात्मक है । इसी चितिशक्तिकी उपासनामें दृशिशक्ति और ज्ञानशक्ति का वर्णन किया है । आत्मा अनाकार उपयोगमय है । सामान्य प्रतिभास कर सकें जिस शक्तिसे उसका नाम दृशिशक्ति है, और भिन्न-भिन्न रूपसे पदार्थोंकी समझ बनाये रखे, ऐसा साकार उपयोग जिस शक्तिके प्रतापसे बने उसका नाम है ज्ञानशक्ति । जिस शक्तिके कारण जीव अनाकुल रहा करे उसे कहते हैं सुखशक्ति । अब आज वीर्यत्व शक्तिका वर्णन

चलेगा । अपने स्वरूपको रचनेकी सामर्थ्य होनेका नाम है वीर्यत्वशक्ति । आत्मामे वीर्यत्व शक्ति है उसके प्रज्ञापसे यह आत्मा अपने स्वरूपको अनन्तगुणात्मक रच रहा है । आत्माका जो स्वरूप सर्वस्व है वह बना रह सके ऐसी सामर्थ्यका द्योतन वीर्यशक्तितने किया । आत्मा स्वयं सहज किस स्वरूपमे है ? चिन्मात्र, केवल एक प्रकाश जड प्रकाश नहीं, किन्तु चैतन्य-प्रकाश । जड प्रकाश तो जड है, उसमे समझ नहीं है, और वह जडप्रकाश भी क्या चीज है कि जो पदार्थ प्रकाशित है उन पदार्थोंका वह परिणामन । तो जड नहीं किन्तु चैतन्यात्मक प्रकाश होना और इस प्रकाशरूपसे बना रहना, ऐसी सामर्थ्यको बताती है यह वीर्यशक्ति ।

अखण्ड अभेद आत्मतत्त्वका व्यवहारसे विवेचन—आत्माका स्वरूप जैसा कुछ है वह अवक्तव्य है । व्यवहारनयसे ही सर्व व्यवस्था बनायी जाती है । निश्चयनय तो अपने विषयको लख पाता है । जितने भी वचन है वे सब व्यवहारनयके प्रसाद हैं । इसी कारण यदि निश्चयनयको ऐसा विषय बताते हैं कि जो कभी व्यवहार न बन सके तो वह प्रतिषेध-गम्य हो सकेगा । व्यवहारनय जो कुछ कहेगा उसके प्रसादसे प्रयोजनभूत तत्त्वको समझकर यह कहा जाता कि जो व्यवहारनय बताये वैसा यथार्थतया नहीं है । जैसे जीव घर मकान आदिकको बनाता है यह तो नयमे ही शामिल नहीं । वस्तुमे जो गुण है उन गुणोंका आरोप करना यह है व्यवहारनयका काम । जो गुण नहीं है वस्तुमे उसका आरोप करना यह नयमे शामिल नहीं है । अथवा विकल्पग्राही होने से नय भी माना जाय तो वह नया-भास कहलाता है, केवल एक समझ बनानेके लिए लोकव्यवहार चलता है ।

अब तद्गुणारोपके सम्बन्धमे चलो । जैसे जीव क्रोधादिक है ये तद्गुणारोप है । क्रोधादिक रूप जीवके शाश्वत गुण नहीं, किन्तु गुण परिणामन तो है । गुणपरिणामन भी गुण कहलाता है और जो शक्ति है उसका भी नाम गुण है । तो क्रोधादिकको जीवमे आरोपित किया यह है व्यवहारनय, लेकिन इस व्यवहारनयने असद्भूत बात बताया, और यदि वे क्रोधादिक अनुभवमे आ रहे, बुद्धिमे आ रहे तो बुद्धिगत होकर फिर आरोप किया तो वह हो जाता है उपचरित असद्भूत और जो बुद्धिगत नहीं हो पाते, ऐसे अबुद्धिगत क्रोधादिक जीवके है ऐसा कहना जो कि आगमगम्य है, युक्तिगम्य है उन्हें जीवके बताना यह अनुपचरित असद्भूत कहलाता है । लेकिन क्रोधादिकभाव आत्मामे स्वयं स्वरूप उस शक्तिमे नहीं पड़े हुए है और फिर उपाधिजन्य इन क्रोधादिकको जीवके कहना सो असद्भूत व्यवहारनय है । अब जीवके गुणोंको अगर कहे तो वे तो शाश्वत जीवमे पाये जाते हैं । उसका व्यवहार सद्भूत व्यवहार होता है । जीव ज्ञानवान है । जीवमे ज्ञान दर्शन आदिक गुण है । यह सद्भूत व्यवहार हुआ । व्यवहार इस कारण हुआ कि जीव अलग हो, ज्ञान अलग हो और जीवमे फिर ज्ञान बताया जाय, ऐसा नहीं है । किन्तु जैसा जो कुछ है ज्ञानात्मक उसके ज्ञान-

गुणका विवेचन करके समझाया जा रहा है यह व्यवहारनय हुआ, भेद कर लिया और सद्-भूत यो रहा कि बताया तो जीव न शाश्वत गुण ही है। ज्ञानरहित तो जीव नहीं है, सदा काल ज्ञानमय रहता है अतएव वह सद्भूत हुआ।

वचनमात्रमें व्यवहारपना—कम भेद वाले वचन हो तो भी वचन बोला इतने मात्रसे वहाँ भेद बन जाया करता है। जैसे कोई कहे कि जीव ज्ञानवान है, इसमें भी जीव निराला समझा गया है, ज्ञान उससे निराला समझा गया है, यो जीव और ज्ञानके स्वरूप न्यारे समझमें आये और कुछ न्यारापनसा समझकर फिर उसे जोड़ा गया अतएव वह भेद करना हुआ, व्यवहार बन गया। इससे और ऊपर कोई यो कहते कि जीव चित् है, चिदात्मक है, तो चूँकि चित् शब्द भी चित्ती चेतने धातुसे बना है, जिसका अर्थ चेतना है। तो यह शब्द एक चेतने वाला है। यही तो अर्थ बतावेगा और 'चेतना' इतना ही मात्र तो नहीं है। उसके साथ अनन्त धर्म है। उसमेंसे एक अशको प्रकट करने वाला बोला गया तो वह व्यवहार बन गया। जितना विशेषण विशेष्यरूप कथन होगा और जितने उदाहरण सहित वचन होंगे वे सब व्यवहारनय बन जाते हैं।

निश्चयनयकी प्रतिषेधगम्यताका संकेत—निश्चयनयको ऐसा एक बतायें जो कि कभी व्यवहार न बने, वह है प्रतिषेधगम्य विषय। निश्चय विशेष अन्तरङ्ग दृष्टिके सामने व्यवहार बन जाया करता है। जैसे क्रोधादिक भाव कर्मकृत हैं यह व्यवहार बन गया तो निश्चय क्या बना कि क्रोधादिक भाव जीवके हैं, यह निश्चय बन गया। है अशुद्ध निश्चय, पर जिस समय जीवके उस सहज ज्ञानस्वरूपको निरखकर यह कहा जायगा कि जीव तो ज्ञानमात्र है, जीवके ज्ञानादिक गुण हैं, उस मुकाबलेमें यह वचन बोलना कि जीवके क्रोधादिक है, यह व्यवहार बन जायेगा। जीवके ज्ञानादिक हैं, यही निश्चय जीव ज्ञानात्मक है, इस कथनके सामने व्यवहार बन गया। तो निश्चय उत्तरोत्तर अन्तर्दृष्टिके मिलने पर व्यवहार हो जाता है। मगर ऐसा निश्चय कि जो किसी भी प्रकार व्यवहारकी श्रेणीमें आ नहीं सकता वह तो लखनसे साध्य है।

जीवमें वीर्यस्वशक्तिका प्रताप—जीवमें जीवकी शुद्ध शाश्वत शक्तिया बतायी जा रही है। वीर्यत्व शक्तिके प्रतापसे यह जीव अपने स्वरूपको रचनेका सामर्थ्य रख रहा है। जीव तो जीवकी शक्तियोरूप ही रहेगा, कभी भी यह अन्यरूप नहीं हो सकता। यह बात इस वीर्यशक्तिके प्रतापसे बनेगी। जीव अपने स्वरूप को रचता रहेगा। किसी भी परको रचनेका इसमें सामर्थ्य नहीं है। यह मर्म भी वीर्यत्व शक्ति बतला रही है। सब पदार्थों में अपने आपके स्वरूपको बनाये रखनेका सामर्थ्य है, उसके कारण सभी अपने अपने स्वरूप में बने हुए हैं। आत्मा अपने स्वरूपमें बना हुआ है। तो इस सहज शक्तिका काम है अपने

स्वरूपकी सहज रचना बनाये रहना । रचनाका अर्थ यहाँ यह नहीं कि आत्माने कोई नवीन बात उत्पन्न की है । जो बात आत्मामे बनी हुई है उसही का प्रकाश किया जा रहा है ।

जीवके स्वभावमें विकारका अभाव—विशुद्ध दृष्टिसे वीर्यत्व शक्तिने अन्त यह काम किया है, किन्तु अपने गुणोंके साधारण परिणामनको बनाये रखनेके अतिरिक्त जो विकार आ गए हैं, जो क्रोधादिक कषायभाव बनते हैं उन भावोंको बनाने का, रचनेका इस वीर्यत्व शक्तिका सहज स्वतंत्र काम नहीं है । वह द्रव्य ऐसा है कि जिस आधारपर उपाधिका निमित्त पाकर क्रोधादिक भाव बनते हैं और वे सब शक्तिके विकार हैं, लेकिन शक्ति स्वयं विकार रूप नहीं है और शक्ति खुद विकारको करनेका स्वभाव नहीं रखती, किन्तु वैभाविक शक्तिके कारण इसमें विभाव आ जाते हैं पर उपाधिका निमित्त पाकर जीवकी इन शुद्ध शक्तियों पर दृष्टि देकर लखा जाय तो यह है कि जीव अपने द्रव्यरूप रहे, अपने समस्त गुणों रूप रहे और उन गुणोंके ऐसे सहज विकास बनते चले जाये वे सब वीर्यत्व शक्तिके प्रतापसे हुए हैं, पर किसी योग्यतामें बाह्य उपाधिका सन्निधान पाकर जो यह आत्मा विकृत होता है तो ये औपाधिक भाव हैं । शक्ति स्वयं अपनी ओरसे इस प्रकारके विभाव रचनेका सामर्थ्य नहीं रखती । विभावपरिणामनकी योग्यता तो है पर उपाधि सन्निधान बिना स्वयं अपने आपमें विकारको बनाये रखनेका सामर्थ्य नहीं रखती । विकार होनेका उनमें स्वभाव नहीं पडा है । यदि ये विकार इन शक्तियोंके स्वरूपमें बने हुए हो तो विकार भी शाश्वत हो जायेंगे । फिर कभी विकार हट न सकेंगे । जो जीवकी जो विशुद्ध शक्तियाँ हैं उन शक्तियोंको निरखकर निर्णय जब होता है तब उस सहज भावका निर्णय होता है ।

आत्माकी सहजवृत्तिमें कष्टका अनवकाश—यह जीव अपने आप सत् है । अपने आप अपनेमें चैतन्यप्राणसे जीवित है, अपनेमें सामान्य-विशेष प्रतिभास करता है, आनन्दमय है, यहाँ जिसका बाह्योपयोगी आचरण चर्या और विषय कषायोंकी रुचि अथवा बाहरकी यह द्वैत दृष्टि है यह इस भगवान् आत्माको पूरे तौरसे ढके हुए है । प्रकाशमें नहीं आने देती । यदि हम इन बाह्य विकल्पोंको शिथिल करके छोड़ दें, अपने अन्त में इन्हें स्थान न दें और एक जीवकी इन शुद्ध शक्तियोंके देखनेमें अपने को लगाये रहे तो भीतरमें एक अलौकिक आनन्द बनेगा । उस आनन्दको जिन्होंने तका है वे सदानन्दमय हो जायेंगे, ऐसी इसमें सामर्थ्य पडी हुई है । आत्मा ज्ञानानन्दस्वरूप है । इसमें दुःख नहीं है, दुःख तो यह अपने उपयोगको बिगाड़ कर बनाया करता है । लोग प्रायः कष्ट इसको मानते कि ये लोग मेरे अनुकूल नहीं, ये मेरे से पृथक् हैं, मेरी इच्छानुसार इतने समागम नहीं हो सक रहे, मुझे इतना वैभव नहीं मिला है, बस बाह्य पदार्थोंको परिणतियोंके बारेमें विकल्प बनाकर हम क्लेश लादते हैं । अटकी क्या है कि मैं बाह्य पदार्थोंके बारेमें विकल्प बनाऊँ, अथवा

ऐसी स्थितिमें विकल्प बन जाया ही करते हैं तो हम सही तथ्यके जाननहार तो रहे कि ये सब बातें मेरे स्वरूपमें नहीं हैं, इनसे मेरे हितका सम्बन्ध नहीं है, मैं इन सबसे निराला एक केवल चैतन्यस्वरूप हूँ, मुझमें चेतनेका जो सहज काम है वही मेरा काम है, वही मेरा वैभव है। वहाँ कष्टका नाम नहीं है। तो हम जो विपरीत धारणा बनाये हुए हैं और चित्तमें बसा लेते हैं उसपर हम अपनी ऐसी ही प्रतीति बनाये रखते हैं। उसमें जो विकल्प उठते हैं वे विकल्प इस जीवको वेचन कर देते हैं। यदि अपने इस तथ्यभूत स्वरूपको सभाला जाय तो वहाँ कष्टका कोई काम नहीं।

स्वके एकत्वके उपयोगसे आत्मवीर्यका विकास—सबसे निराला जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं। जैसे मैं शान्ति चाहता हूँ ऐसे ही सब शान्ति चाहते हैं। शान्तिका उपाय जैसा कि विशुद्ध अपने आपके ही सत्त्वके कारण मेरेमें जो कुछ स्वरूप है, जिसकी चर्चा यहाँ वीर्यत्व शक्तिके प्रसंगमें चल रही है कि यह वीर्यत्व शक्ति अपने स्वरूपको बनाये रखनेमें सामर्थ्य रखती है। ऐसा जो कुछ मेरा सहजस्वरूप है वह स्वरूप वस वही तथ्य है, वही चीज है, बाहरमें किसी भी पदार्थमें कुछ हो रहा है, वह सब बाह्यका काम है। प्रत्येक पदार्थकी वह परिणति है, उनका उनमें अनुकूल प्रतिकूलकी बात तो यहाँ देखिये कि मैं जब अपने सहज स्वभावके अनुकूल विचार नहीं रखता हूँ तो यही बड़ी प्रतिकूलता आ गई और इसमें परेशान हो रहे हैं। और जब हम अपने सहजस्वभावके अनुकूल अपनी विचार दृष्टि बनायेंगे तो हमारी वे सब विकल्प बुद्धियाँ, वे आपत्तियाँ हमारी दूर हो जायेगी। मेरा कहीं कोई न शत्रु है, न मित्र, मेरा कोई न शरण है, न बिगाड़ करने वाला है। मेरा मात्र यह मैं ही हूँ। अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूपसे परिणामता रहता हूँ। मुझे किसी दूसरेको कुछ बताकर क्या करना है? कुछ बनाकर क्या करना है? हमें अपने आपकी क्या बात जताना दूसरो को जिससे कि कुछ हमारा साथ दे सके अथवा सुधार कर सकें, ऐसी बात तो नहीं है। हम केवल अपने आपके आधार पर शरणभूत हैं। दूसरा कोई मेरे लिए शरण नहीं है। थोड़ा पुण्यका उदय आया, वैभव सम्पदा मिल गई है, कुछ ज्ञान प्रकट हो गया है, देहबल भी मिला है, ऐसे कुछ अगर साधन मिल गए तो ये भी क्या चीज हैं? इस लोकमें स्वप्न है, अधेरा है। हो गया, ये कोई तथ्यभूत बात हैं क्या? ये कोई आत्माका हित करने वाली परमार्थरूप चीजें हैं क्या? केवल मैं ही अविनाशी अपने आपके लिए शरणभूत हूँ। विनाशीक पदार्थोंके सगमें क्या रोना धोना? आये तो आये, गए तो गए, जैसे रहे रहे, न रहे, न रहे, मेरा तो केवल यह मैं ही हूँ और सब कुछ मेरा मेरेसे चल रहा है। ऐसा यदि मैं सर्वविविक्त अपने आपके स्वरूपपर दृष्टि दूँ तो हमारी यह सहज वीर्यत्वशक्ति सहज शुद्ध परिणामनके रूपमें उछल कर हमको ज्ञानानन्दमय रखेगी।

बाह्योपयोगी होनेके ऊधमके परिहारसे संकटोंका परिहार—भैया ! जब अपने स्वरूप को भूलकर बाहरी पदार्थोंमें ही विकल्प बनाये रहे, अपना ऊधम किया जाय तो खुदको ही दुखी होना पड़ेगा । अपनी उद्विग्नतासे अपनेको ही फल मिलेगा । अपनी उद्विग्नतासे अपने को ही फल मिलेगा । अपनी उद्विग्नता, अपना ऊधम यही है कि हम विषय कषायके भावों में लगते हैं और उसका आग्रह बना लेते हैं, उस ही में हित है इस प्रकारकी धारणा बना लेते हैं । यदि अपनी इस सहज शक्तिके तथ्यको देख लिया जाय कि मुझमें अनन्त शक्तियाँ हैं वे सब शक्तियाँ विशुद्ध काम करनेके लिए हैं और उनमें सहज अपने आपसे अपने ही आपमें ऐसा महान सामर्थ्य है कि वह शुद्ध परिणामनोको बनाये रहे, उनकी परम्परा बनाये रहे । यही है हमारी शक्तियोंका सामर्थ्य, लेकिन इन विशुद्ध ऋद्धियोंपर दृष्टि न होकर हम जब बाहरमें अपना उपयोग लगा लेते हैं तो वहाँ सारे विकल्प उठते हैं और बरबादी होती है । मेरा वीर्यबल, मेरा सामर्थ्य मेरेको आवाद करनेके लिए ही बना हुआ है । बरबादी तो होती है उपाधिके मेलसे, पर स्वयं अपने आप मेरेको क्या बनाये रखेगी ये शक्तियाँ ? उसका उत्तर यह है कि जैसा प्रभुको बनाया, सिद्ध प्रभु जैसे हैं बस उस ही प्रकारकी बात रहे यही इन शक्तियोंकी प्रतिज्ञा है, सामर्थ्य है, संकल्प है, ऐसा ही रचनेका इनका स्वभाव है, पर हो रहा विपरीत मामला । तो यह विपरीत मार्ग अब तक चलेगा ? जब तक हम ज्ञानको नहीं सम्हालते हैं और यथार्थ बात नहीं समझते हैं अब तक ही यह सब विपरीत मामला चलेगा । हम अपने आपमें अन्तःप्रकाशमान इन ऋद्धियोंको तके और अपने जीवनके इन दुर्लभ क्षणोंको सफल करे ।

ज्ञानमात्र भावमें उल्लसित अनन्तशक्तियोंमें कुछ शक्तियोंका व्यवहरण—जगतमें जितने भी पदार्थ हैं वे अपना कोई असाधारण स्वरूप लिए हुए हैं तभी उनका अस्तित्व है । न हो उनमें कोई खूबी तो सत्ता किसकी ? ऐसा कौनसा पदार्थ है कि जिसमें केवल साधारण गुण हो, असाधारण गुण न हो ? ऐसा कोई पदार्थ हो नहीं सकता । यदि पदार्थ है तो उसकी अर्थक्रिया अवश्य होगी । अर्थक्रियाशून्य कोई पदार्थ नहीं होता । अर्थक्रियाका अर्थ है परिणामन । परिणामनशून्य कुछ भी वस्तु नहीं है और परिणामन जब माना तो क्या परिणामा, इसमें कोई बात तो होगी ही । बस यही आधार है असाधारण गुणके परिचयका । प्रत्येक पदार्थमें अपना कोई विशेषस्वरूप अवश्य होता है । पुद्गलमें मूर्तरूप है । रूप, रस, गंध, स्पर्श निरन्तर रहेगे उनका निरन्तर परिणामन रहेगा, और उसीके आधारपर अर्थक्रिया का परिज्ञान कर पाते हैं । बदली चीज तो क्या बदली ? तो अर्थक्रिया हम जब पहिचान लेते हैं तो उसके द्रव्य और गुणकी पहिचान कर लेते हैं ।

आत्मामें ऐसा असाधारण स्वरूप है चैतन्य सो यह चैतन्य एक बहुत

कुछ अभेद जैसा ढग बनाकर कहा गया है। वस्तुतः तो अवक्तव्य है। जब चैतन्य कहा तो वह भी विशेषण बन गया। आत्मा चेतने वाला है। तो आत्मा अलग हो, चेतने का काम अलग हो, फिर उसका सम्बन्ध जोड़ा गया हो ऐसा विशेषवाद तो यहाँ है नहीं। वह आत्मा ही स्वयं ऐसा है जिसको कि हम वचनसे तो नहीं कह सकते, पर जब हम उसके अशोको ग्रहण करनेकी दृष्टि बनाते हैं तब वचनसे बोल सकते हैं। परमार्थतः आत्मा अवक्तव्य है और अवक्तव्य है इन शब्दों से भी अवक्तव्य है। जहाँ इतना भी जाना कि यह आत्मा अवक्तव्य है, तो अवक्तव्यता धर्मयुक्त है, इतना विशेषण बनाना पड़ा, पर इस विशेषण वाला भी नहीं है, वह तो जो है सो है। उसी को जब हम तीर्थ प्रवृत्तिके लिए प्रतिपादनमें लेते हैं तो उसीका नाम है व्यवहार, य। व्यवहारनयमें आत्माकी उन शाश्वत शक्तियोंका भेद करके ही समझाया जाता है। आत्मा ज्ञानवान है, आत्मा दर्शनवान है आदिक गुणोंका वर्णन करके हम आत्माके स्वरूपको जानते हैं।

आत्माकी जीवत्वशक्ति व चितिशक्ति आदिका संस्मरण—अब तक आत्माके सम्बन्धमें शक्तियोंका वर्णन किया गया। शक्ति कहो, गुण कहो, एकार्थवाचक शब्द है। जीवत्व शक्ति मूलमें आधारभूत शक्तिको प्रथम कहा है, जिसका अर्थ है कि जिस शक्तिके प्रताप से आत्मा अपने असाधारण स्वरूपको धारण करता हुआ बना रहे, उसे कहते हैं जीवत्व शक्ति। जब पदार्थमें कोई बात परखी जाती है तो उसकी वह शक्ति भी मान ली जाती है। जैन सिद्धान्तमें जब वस्तुका प्रतिपादन होता है और उनमें शक्तियोंका कथन चलता है तो अनुदारता नहीं है वरन्, क्योंकि अनन्तशक्त्यात्मक पदार्थ है वह। जो भी बात एक भिन्न सी जची बस उसकी शक्ति मान लीजिए। जब भेद करने ही बैठे तो भेदोंमें फिर क्या अनुदारता? करते जाइये भेद। जरा भी अन्तर सा स्वरूप समझमें आया तो उसकी शक्ति मान लो। यहाँ जब निरखा गया कि आत्मा अपने असाधारण चैतन्यस्वरूपमें टिका हुआ है। कभी बदलता नहीं है। अनादिसे अनन्तकाल तक चैतन्य प्राणके आधारपर ही बना हुआ है, ऐसा ही सदा काल टिका है तो कुछ भी बात समझमें आये तो उसकी आधारभूत शक्ति भी समझ लेना चाहिए। ऐसी शक्ति है जीवत्व शक्ति। जिस शक्तिके प्रतापसे आत्मा अपने चैतन्यप्राण को धारण किए हुए सदा काल वर्तता रहता है। इसके पश्चात् जान तो लिया कि जीवत्व शक्तिमें यह जीव जीवित रहता है। जीवित रहनेके मायने जैसा कि पर्यायोमें जीवित है प्राणधारण करके, इस तरहका नहीं, किन्तु उसका जो एक असाधारण चैतन्यप्राण है जिसके न रहने पर नास्तित्व हो जायेगा। ऐसा होता नहीं कभी, पर युक्तिसे यह कहा जा सकता कि आत्मामें यदि चैतन्य न रहे तो आत्माका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। ऐसे उस चैतन्यप्राणकी क्या जिम्मेदारी है? उसका वर्णन

चित्तशक्तिसे किया गया है। वह चेतता रहता है, सर्व कुछ जानता रहता है। आत्माका काम प्रतिभास करनेका है, उसीकी विशेषता बताया दृशि और ज्ञानशक्तिने।

व्यामोहमें अपना दुरुपयोग—यह आत्मा जानता है सामान्य और विशेषरूपसे। यह सब होता हुआ भी जीवन केवल एक प्रकारकी ही वाञ्छा और लक्ष्य है कि मुझे सुख मिले, आनन्द मिले, और सब प्रयत्न आनन्दके लिए करते हैं, पर आनन्द प्राप्त होता नहीं। जितना प्रयास बढ़ता जाता है उतना ही आनन्दसे दूर होते जाते हैं। उसका कारण है कि मन, वचन, कायके प्रयाससे आनन्दकी प्राप्ति नहीं है, किन्तु मन वचनके प्रयास सब मिट जाये तो आत्मा स्वयं आनन्दमय है, इस कारण स्वयं आनन्द प्रकट होता है।

इस आनन्दशक्तिके बाबत समझाया है कि हे आत्मन् ! तू स्वयं आनन्द-शक्तिमय है, रव भी तेरेमे क्लेश नहीं है। तू जितना है उतना अपनेको निरख। तू जैसा है वैसा अपनेको देख। सबसे निराला, किसीको रंच भी सम्बंध नहीं, ऐसा अपनेको देख। जगतमे अनन्त जीव है। उनमे से दो चार जीवोको छोट लिया मोही प्राणी ने कि ये मेरे हैं, मेरे घरके हैं, यह मेरी स्त्री है, मेरा पिता है, मेरी माता है आदि, तो यह एक अज्ञानता ही हुई ना। भीतरमे ऐसी श्रद्धा जिसने बसा लिया हो कि ये ही मेरे सम्बन्धी हैं, यह तो व्यामोह है। जहाँ यह व्यामोह हो वही पर इसको क्लेश होने लगेगा। यदि सबसे निराला अपने आपको देखे तो इसका बोझ बिल्कुल खतम हो गया। निर्भर अपने को अनुभव करेगा। मैं सबसे निराला हूँ और ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ। मुझमे जो वीर्यत्वशक्ति है उस स्वरूपके कारण मेरेमे जितने भी गुण हैं उन सब गुणोकी ओरसे जो सहज विकास होना चाहिए बस उसके लिए वह सहयोगी है। विकार उत्पन्न हो, इसके लिए वीर्यशक्तिका सहयोग नहीं, फिर भी विकार होते हैं उपाधि पाकर, ऐसी इस आत्मामे पात्रता हो गई है, पर शक्तियोंकी ओरसे विकारोको गुजाइश नहीं है। उपाधिका सम्बंध पाकर विकार हुआ करते हैं। तो इस वीर्यत्वशक्तिके प्रतापसे ये सब गुण अपना विलास करते रहे, फिर बतलावो वहाँ दुःखका क्या अवकाश ? जहाँ यह दृष्टि बनी कि मैं तो केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ। मेरे करनेके लिए कार्य बाहरमे कुछ नहीं है। बस ज्ञानरूप परिणमता रहे, आनन्दरूप बना रहे, बस यही मेरा कार्य है, यही मेरा वैभव है, यही मेरा सर्वस्व है।

लौकिक जनोंसे अपरिचित अन्तःगुप्त आत्मतत्त्वकी संभालमें लाभ—जिसको अपनी परविविक्तताकी दृष्टि जग जाती है वह जगतसे अपरिचित हो जाता है और उसकी दृष्टिमे भी यह देखा हुआ जगत परिचित नहीं रहता, अपरिचितकी तरह हो जाता है। उसमे यह साहस होता है कि सारा लोक भी अगर मेरी निन्दा करे तो उससे मेरे मे कुछ भी बिगाड नहीं है। सारा लोक भी प्रशंसा करे तो उससे मेरेमे कुछ भी सुधार नहीं है। अपने आपके

श्रद्धान, ज्ञान, आवरणको अपना कार्य मान रहा है, ऐसा ज्ञान किसे जगता है ? बस इसी निज अत स्वरूपके श्रद्धानसे जगता है । जीवनमे करने योग्य कार्य एक यही अन्त स्वरूपका परिचय है । जिसे यो बताते-है कविजन कि ज्ञानरूपी दीपक जलाओ, तपश्चरणका तैल भरो और अपने आत्माके घरको भ्रम छोड करके सोधो, हर एक कोना देखो, कही कोई चोर तो नही छुपा है । ऐसा करोगे तो ये कर्मरूपी चोर निकलेंगे, नही तो ये पहिले से ही बैठे है, इनका जमाव पूरा बना हुआ है । जब तक इन कर्मोंका भार है, इन अज्ञानमय सस्कारोका बोझ है तब तक यह जीव कहाँ जाकर आनन्द पायेगा ? स्वर्गमे जाकर पायेगा क्या ? वहाँ भी कर्मोंका बोझ है, राग और आकुलतायें भरी है । क्या धन वैभव पाकर आनन्द पायेगा ? वहाँ भी क्लेश है । सबसे बड़ी मूढता यह है कि जो यह चाह होती है कि ये लोग समझ जायें कि यह बडे आदमी है, वैभववान हैं, प्रतिष्ठावान है । अरे दूसरे तो दूसरे ही हैं, उनके विचार, उनके परिणामन उनमे ही समाप्त है, उनसे यहाँ कुछ भी आता नही है । यदि आज मनुष्य न होते हम आप, किसी कीडा मकोडाके भवमे होते तो आजका कुछ यह माना हुआ परिचय कुछ परिचय रहता क्या ? ऐसा हो नही सकता था क्या ? इसी तरह यहाँ समझ लेवे कि आज इस मनुष्यभवमे है तो यहाँ पर भी हमे कोई जानता नही और निश्चयसे हम अन्य किसी को जानते नही । सबसे बडा रोग यह है कि कुछ भी चीज परित्याग करनेको जो अपने को पामर अनुभव करते हैं वह केवल एक लौकिक परिचय और यशप्रतिष्ठाके लोभमे, नही तो क्या नही छोडा जा सकता ? बाकी छोडनेके लिए और जो कुछ भी बात बोली जाय, यो नही छोड सकते, वे सब बहाने हैं, और मूलमे केवल एक यह भाव पडा है कि इस परिचित लोकमे मेरी बडाई रहे, लोग बडा समझते रहे । तो ठीक है, पर बडा समझे जानेका कारण माना है धन वैभव, समाज, मित्रजन, पार्टीके लोग, अथवा यहा वहाके विकल्पमे किए हुए काम, ये माने जाते है बडप्पनके कारण और इसी कारण उन्हे नही छोड सकते । सबसे पहिले अपनी इस मानी हुई लौकिक इज्जतमे गोली लगाना होगा, तभी अन्त प्रकाश मिल सकेगा ।

स्वरूपके विशद बोधमें सर्व समस्याओंका समाधान—कभी कोई सोचता है कि कुछ धर्मकी ओर विशेष लगें, यहा समय अधिक दें, घरसे कुछ उदासी लायें तो इन बच्चो का, इन परिजनोका क्या हाल होगा, पर वे जरा यह तो बतावे कि खुदके मर जानेके बाद फिर बच्चोकी सारी जिम्मेदारी वे रख सकेंगे क्या ? वहा तो फिर कुछ नही कर सकते । तो अब जो ये जीवनके १०-५ वर्ष और शेष रह गए हैं उनमे यदि खूब विकल्प ही मचाते रहे तो क्या पार पा लेंगे ? पार तो तब पाते जब कि उन बच्चोकी सारी जिन्दगीभरके आप मददगार बनते, सो ऐसा तो हो नही सकता । कुछ थोडे वर्षों तक अगर आपने

उनकी मदद कर दिया तो उससे क्या पार पाडा ? और, आप तो यह समझिये कि जब तक उन वच्चोके पुण्यका उदय है तब तक आप उनकी नौकरी बजा रहे हैं। आप कुछ भी उनका पूरा नहीं पाड सकते। हम आपका कर्तव्य यह है कि बहुत कठिनाईसे यह मनुष्यभव मिला है। तो इस मनुष्यभवके क्षणोसे पूरा लाभ उठाये। ज्ञानवर्द्धन करके हम इन क्षणोसे पूरा लाभ पाये, इस ओर हमारी बुद्धि जगना चाहिए। लाभ पूर्ण यह है कि हम अपने स्वरूपको ऐसा स्पष्ट समझ लें जैसे कि मानो हाथ पर रखा हुआ कोई पदार्थ समझा जा रहा है। यह बात स्वानुभव द्वारा जानी जा सकती है। प्रत्यक्ष ज्ञानियोकी तरह यह स्पष्ट भान तो न होगा कि प्रदेशरूपसे, कर सकने रूपसे, सर्वरूपसे, किन्तु ज्ञान द्वारा ज्ञानमे ज्ञान का अनुभव जिस ढंगसे होता है वह अनुभव आज भी हो सकता है और उसी अनुभवमे विशुद्ध आनन्द प्रकट होता है।

आत्मामें श्रद्धाशक्तिका प्रकाश—आत्मामे अनेक शक्तिया है, जिनमे कुछ प्रसिद्ध शक्तियोका वर्णन चल रहा है। एक श्रद्धाशक्ति है। प्रत्येक जीवमे ऐसी प्रकृति है कि वह किसी न किसी प्रकारकी श्रद्धा बनाये रहे। लोग श्रद्धाकी बात स्थूल विकल्पके रूपमे समझ पाते हैं, पर वह श्रद्धाका शुद्ध वाच्य है ही नहीं। श्रद्धाका कार्य वह है जो प्रभु तकमे भी घटित किया जा सके। प्रभु किसका विश्वास बनाये हैं ? यहा तो कहते हैं कि देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धान् ७ तत्त्वोंका श्रद्धान् अथवा इनकी रुचि। और, सिद्ध भगवानमे क्या चीज है इसका स्पष्ट बोध आत्मबोधमे है। सम्यग्दर्शन तो है ही, पर जिन विकल्पोके रूपमें हम श्रद्धानका, सम्यक्त्वका यहां अर्थ लगा रहे हैं वह वस्तुतः अर्थ नहीं है। सम्यक्त्वका परमार्थ अर्थ वह है जो सिद्धमें भी घटित हो सके और इसका वर्णन फिर निषेध द्वारा भी किया गया है कि विपरीत अभिप्राय रहित जो भाव है वह सम्यक्त्व है। इसमे पहिले अन्तर्दृष्टि करके देखें तो यही बात मिलेगी—किसी न किसी ओर प्रत्येक जीवका विश्वास। विकल्पात्मक रूपसे नहीं है, किन्तु जो कोई जीव रम रहा है तो रमण तो तब ही बनता है जब उस बातका विश्वास हो। सिद्ध भगवान् आत्मामे रम रहे हैं, अनन्त काल तक रमते ही रहेगे, यह उनका रमण भी इसी आधार पर है जब कि उनको आत्मामे विश्वास है। विकल्परूप हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, किन्तु युक्ति यह बतलाती है कि विश्वास बिना रमण नहीं हुआ करता। मोही जीवोका रमण बाह्य पदार्थोंमे है। उनके बाह्य पदार्थोंमे हितव्यपका विश्वास जमा हुआ है इसलिए वे बाह्यपदार्थोंकी ओर दृष्टि बनाये हुए हैं। तो श्रद्धाशक्तिका मूलतः यह काम है कि हितस्वरूपमे विश्वास बनाये रहना। कोई भी जीव श्रद्धान्हित न मिलेगा।

अद्यतन 'पुरुषोंकी प्राय श्रद्धाका समालोचन—अब स्थूल रूपसे ससारी प्राणियोंका

निरीक्षण कीजिए। मोही जीव भी श्रद्धा बनाये हुए है, उनकी उल्टी श्रद्धा है। यह मेरा बड़प्पन है, यह मेरी जाति है, यह मेरा कुल है आदि। और फिर इसी कारण उसके अनु-कुल अपना आचरण बना लेते हैं। देखिये—बहुतसे आचरण अच्छे चल रहे हैं। रात्रिको न खाना, जल छानकर पीना, देवभालकर चलना, किमीको न सताना, झूठ न बोलना आदि, पर वे आचरण तो इसी आधारपर है कि मैं उत्तम कुलका हूँ, उत्तम जातिका हूँ, मुझे ऐसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि यह तो मेरी कुल परम्परा चली आयी है। इस आधारपर यदि आचरण किया जा रहा है तो वह मोक्षमार्गमें नहीं है। भले ही पुण्यका वध चल रहा है, पर जिसे कहते हैं वास्तविक शान्ति सो वह न मिल सकेगी। बल्कि जब कभी कोई बात प्रतिकूल आ जाती है तो गुस्मा भी बहुत हो जाता है। मैं तो उपवास किए हूँ, ये यो चलते हैं, मैं तो इतना बड़ा तपश्चरण करता हूँ, आचरण कर रहा हूँ, ये लोग कुछ समझते नहीं। क्रोध भी बस जाता है, और जिसका आधार यह है कि मैं विशुद्ध चैतन्यस्वभाव परमार्थ पदार्थ हूँ। मेरा परिणामन काम एक विशुद्ध श्रद्धान, ज्ञान, आचरण है, जिसमें आकुलताका नाम नहीं है। यह दिखने वाला शरीर मेरे किसी कामका है क्या? मेरा रक्षक है क्या? यह तो एक बन्धन है, विपदा है, वष्ट है। मैं शरीरसे निराला केवल एक चैतन्यमात्र हूँ। मेरा काम इन अपनी शक्तियोंके विशुद्ध परिणामनमें बना रहना है, ऐसा जिसको बोध है और बन्धनवश यह पर्यायोमें पड़ा हुआ है तो इस पर्यायमें पड़ा रहनेके कारण मन, वचन, कायकी चेष्टायें भी करनी पड़ती हैं तो भी मन, वचन, कायकी चेष्टायें उसकी ऐसी पापरहित बनती है। उसका भी आचरण यही चल रहा है, रात्रिको खाता नहीं, जल छानकर पीता, झूठ नहीं बोलता, सारी बातें उसके भी चल रही, उसे शान्तिका अनुभव होता है क्योंकि उसका उद्देश्य, लक्ष्य सीधा सम्यक्त्वपर है। श्रद्धा बिना कोई जीव नहीं है, पर जिसकी बाह्यपदार्थोंमें हितरूप श्रद्धा है, यह शरीर मेरे लिए हितकारी है, इस शरीरसे मेरे सारे काम बनते हैं, शरीर ठीक है, सबल है मैं सब कुछ करनेमें समर्थ हूँ, शरीरके गुण तो समाये हुए हैं इस रूपमें और इसी आधारपर मैं उत्तम जातिका हूँ, उत्तम कुलका हूँ। अब उस पर्यायबुद्धिकी नींवपर सब विकल्प खड़े हो गए। अब उसके जो भी काम होंगे जो भी वह बात करेगा, वह शान्तिमूलक न करेगा, क्योंकि शान्तिका आधारभूत शुद्ध आत्मतत्त्व उसकी परखमें नहीं है।

आत्मबोधनका अपना कर्तव्य—भैया। समझना है अपनेको। मुझमें श्रद्धाशक्ति है, किसी न किसी रूपमें हितरूपताका विश्वास ये बनाये हुए हैं। बाहरमें हितरूपताका विश्वास इसकी बरबादीका कारण है, और, स्वयंका जो सहज स्वरूप है उसका विश्वास इसकी आबादीका कारण है। इस निज सहज स्वरूपके विश्वाससे यह अपनेको लौकिक निर्विकल्प

बनायेगा और निकट कालमें ही निर्वाण प्राप्त करेगा, सदाके लिए शुद्ध आनन्दका अनुभव करने वाला बनेगा । हमें चाहिए कि हम अपनी भीतरी शक्तियोंकी दृष्टि करें और उन ऋद्धियोंसे ही अपनेको वैभवशाली मानें । बाह्यपदार्थ तो धूलवत सारहीन है, इस प्रकारकी जो कुछ सत्यता है उसको उपयोगमें लायें । तो जितना हम अपना अंत प्रकाश करेंगे, अपनेमें अपनी सावधानी बनायेंगे उतना ही समझिये कि हमारे जीवनके ये दुर्लभ क्षण सफल हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त यदि बाह्यपदार्थोंकी ओर अपने उपयोगको लगाया, उन्हींमें अपना चित्त बसाया तो समझिये कि हमारे जीवनके वे दुर्लभ क्षण व्यर्थ गए ।

जीवमें श्रद्धाशक्तिका निरूपण—आत्मामें वैसी कैसी शक्तियाँ पाई जाती हैं ? उनका यहाँ वर्णन चल रहा है । अनेक शक्तियाँ बतायी जा रही हैं, फिर भी न्यायी शक्तियोंपर दृष्टि न रखकर अन्य समस्त शक्तियोंका अखण्ड पिण्ड जो आत्मा है उसको लक्ष्यमें लेनेका सरल भाव इस अनुभवमें तब आता है जब कि यह आत्मा अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करे । मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानका जो स्वरूप है उस स्वरूपको केवल जहाँ ज्योति है ऐसे उस प्रतिभासको ज्ञानमें लेवे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तुको ज्ञानमें न रखें, ऐसी स्थितिमें जहाँ ज्ञानमात्र, प्रतिभासमात्रका अनुभव होता है वहाँ यह समस्त आत्मा यथार्थरूपसे परिचयमें आता है । उस ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वको समझानेके लिए यहाँ अनेक शक्तियोंका वर्णन चल रहा है । आत्मामें एक श्रद्धा शक्ति है जिसके प्रताप से यह जीव किसी न किसी विश्वासपर कायम रहा करता है । और, यह विश्वास भी मुख्यतया इस पद्धतिमें कि यह हितरूप है, जिसमें आश्वासन रहे, तृप्ति मानी जा सके, ऐसा कही न कही इसका विश्वास बना रहता है । किसीका यह विश्वास अत्यन्त भिन्न होनेसे स्वरूपमें घुलकर एक परिणतिसी होती है और कही यह विश्वास स्वरूपके विरुद्ध होनेसे पृथक् जँचता है और विकल्प रूपसे प्रतीत होता है, पर सब जीव इस श्रद्धाशक्तिसे सम्पन्न हैं और इनका परिणामन निरन्तर सभी जीवोंमें होता है । जैसे स्थूलरूपसे विदित होता कि पशु भी मनुष्य भी सब कही न कही अपना विश्वास जमाये हुए हैं । ये पदार्थ मेरेको हितकारी हैं, ऐसी स्थिति मेरेको हितकारी है यो सभीके चित्तमें कोई न कोई बात समायी हुई है । ज्ञानी जीवके हृदयमें यह समाया है कि बाह्य विकल्प न उठकर आत्माका जैसा सहज ज्ञानस्वरूप है उस रूपको प्राप्त हो, मात्र ज्ञाताद्रष्टा रहे यह स्थिति हितरूप है और इस स्थितिमें ही अपने आपका सही परिचय बनाया जाता है । तो तात्पर्य यह है कि श्रद्धाशक्ति वह है जिसके प्रतापसे यह जीव किसी न किसी विश्वासपर कायम रहता है ।

जीवमें चारित्रशक्तिका निरूपण—एक चारित्रशक्ति है जिसका काम यह है कि आत्मा किसी प्रकारके आचरणमें बना रहे । चारित्रशक्तिकी ओरसे आत्मामें स्वयं क्या गुजरता है

तो वह है एक शुद्धोपयोगकी परिणति । आत्मा निज सहज स्वभावमे उपयुक्त रहे यह है चारित्रशक्तिका कार्य, किन्तु उपाधिके सयोगवश अनादि मलीमस आत्मामे रागद्वेष क्रोधादिक नाना प्रकारके विकार उद्भूत हो जाते हैं । उन विकारोको उत्पन्न करना चारित्रशक्तिका विशुद्ध कार्य नहीं है । यह तो चारित्रशक्तिकी योग्यता है और उपाधिका सम्बन्ध है कि वहाँ ये विकार प्रतिबिम्बित होते हैं, फिर भी कोई विकार आत्माके स्वरूपमे धर नहीं कर सकते अर्थात् स्वभाव नहीं बन सकते । यो उपाधि और निरुपाधि सर्व स्थितियोंकी ओरसे चारित्रशक्तिके अनेक परिणामन हो जाते हैं । कहीं शुद्ध शान्त, अनाकुल रहना, कहीं क्रोध, मान, माया, लोभादिक कपाये उत्पन्न होना, कहीं किसी प्रकारके विकल्प विचार तरंग उठाना, याने आत्मा अपने आपमे समतासे शान्त निस्तरंग रहे इस स्थितिके अलावा जो स्थितियाँ चल रही हैं वे सब विकारकी साधक हैं । तो चारित्र शक्तिका विकृत परिणामन है यह विकार और चारित्र शक्तिका विशुद्ध परिणामन है आत्मा अपने आपमे स्थिर रहे । व्यवहार मे चारित्र कहते हैं मन, वचन, कायकी शुभ क्रियाओको । और, खोटा चारित्र कहते हैं मन, वचन, कायकी अशुभ क्रियाओको । किन्तु जब यह बाह्य खोटा चारित्र लगा है उस समय भी आत्मा किन्हीं बाह्यपदार्थोंकी क्रियामे न रहा, किन्तु अपने आपमे स्वरूप विरुद्ध विकल्प मे रम रहा, यह उसका मिथ्या चारित्रपन है और जब यह जीव मन, वचन, कायकी शुभ प्रवृत्तियोंमे लग रहा है उस समय वह किन्हीं बाह्यपदार्थोंको नहीं कर रहा है, किन्तु स्वरूपके अनुकूल अपने आत्माकी ओर इसका उपयोग रम रहा है । तो चारित्रशक्तिके कारण यह जीव अपने आपमे रमण करता है ।

परमार्थतः जीवकी परमें रमणकी अशक्यता—जब यह परकी ओर रमण कर रहा है वहाँ भी यह परमे नहीं रम रहा किन्तु अपने आपमे रम रहा । रम रहा विकल्पात्मक अपने आपमे विकल्पोरूपसे । कोई भी पुरुष किसी भी बाह्य वस्तुका कुछ करनेमे समर्थ नहीं है, यह तो स्पष्ट है, परन्तु किसी परपदार्थके रमनेमे भी समर्थ नहीं है । जैसे लोग कहते हैं कि हमारा अमुक मित्रमे प्रेम है तो उनका यह केवल एक असद्भूत कथन है । मैं किसी परमे रम ही नहीं सकता । मैं आत्मा कितना हूँ और मेरा कार्य क्या है ? वह कार्य ही कितनेमे होता है, इन सब बातोंका विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जायगा कि मैं किसी भी परपदार्थमे रमनेमे समर्थ नहीं हूँ । जहाँ यह मालूम हो रहा कि मेरा दिल मित्रमे पड़ा है, वहाँ ही चित्त बसा हुआ है, वहाँ ही मैं रम रहा हूँ, उसका अर्थ यह है कि उस मित्रका जान करके, उस मित्रको विषय बनाकर मैं अपने आपके प्रदेशोमे ही रागरूपसे परिणाम रहा हूँ, कहीं बाहर किसी जीवमे मैं राग नहीं कर सकता हूँ, राग करता हूँ तो अपने आपमे अपने विकल्पमे करता हूँ । तो चारित्रशक्तिका यह कार्य है कि यह जीव अपने आपमे

रमण करे। किसी न किसी प्रकारके आचरणमे बना रहे, उपाधिके मेलसे यह विरुद्ध आचरणमे रमता है और उपाधिरहित अवस्थामे यह अपने विशुद्ध तत्त्वमे रमण करता है। कोई जीव ऐसा नहीं है जो कही न नहीं रमता न हो। एकेन्द्रियसे लेकर सिद्ध पर्यन्त सब जीव कही न कही रम रहे हैं, अपना आचरण बनाये हुए है। मोही जीव अपना विरुद्ध आचरण बनाये है। प्रभु परमात्मा अपने शुद्धस्वरूपमे उपयुक्त हो रहे हैं, उनका ऐसा ही आचरण है।

परविविक्त स्वैकल्यगत अन्तस्तत्त्वके पावन दर्शनमें क्लेशका क्षय—यह जीव सबसे निराला ज्ञानमात्र स्वतंत्र तत्त्व है। हम आप सभी अपने आपकी ओर दृष्टि देकर देखे तो मुझ आत्माका इस देहसे भी सम्बन्ध नहीं, नाता नहीं कि यह देह मेरा कुछ बन जाय। यह देह अनेक प्रकारके हाड मांस आदिक धातु उपधातुओंका ढेर है। यह मैं आत्मा आकाशवत अमूर्त केवलज्ञानदर्शन ज्योतिमय आनन्दका धाम हूँ। कितना अन्तर है इस शरीरमे और मुझ आत्मस्वरूपमे? इस भेदविज्ञानपर जो दृढ बन जाते हैं ऐसे पुरुषोंकी यह कहानी है कि शिरपर अंगीठी जलाई जा रही है और वे अपने निर्विकल्प ध्यानमे रत हैं। शत्रु छेद रहा है या आगमे जला रहा है और यहाँ निर्विकल्प ध्यानमे रत हैं। शुक्लध्यान हो गया। निर्वाण हो गया। यह मजबूती उन पुरुषोंने अपने आपमे की। हम इतनी तेज मजबूती नहीं बना सकते किन्तु उसकी ओर आये तो सही। उसके अनुरूप कुछ तो अपने विचार बनायें, कुछ तो उस मार्ग पर चले। निरन्तर शरीर शरीरका ही बोझ ढोना, इसको ही साफ सुन्दर रखना, इसका ही विकल्प बनाये रहना। जो होना है हो रहा है पर अपने आपका जो स्वरूप है उस स्वरूपकी ओर दृष्टि रखनेसे बाहरमे भी अच्छा होगा और भीतरमे भी अच्छा होगा। इस जगतमे जो कुछ हो रहा है बाह्य पदार्थोंका मेल, वियोग, आदि ये सब इस जीवके अपने पूर्व उपाजित कर्मके अनुकूल हो रहा है। ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। कर्म निमित्त बाहरी पदार्थोंको पकड़कर कुछ बनाते नहीं हैं। पर ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध चला आ रहा है कि पापका उदय होनेपर अनिष्ट समागम प्राप्त होते हैं और पुण्यका उदय होने पर इष्ट समागम प्राप्त होते हैं। जो हो रहा है ठीक है, पर किसी भी समागममे जीवको कल्याण नहीं है, शान्तिका लाभ नहीं है।

आकिञ्चन्यभावमें शान्तिलाभ—शान्तिका लाभ तो अकिञ्चन बननेमे है। मेरा कही कुछ नहीं है, ऐसी दृष्टि जब बनेगी तब शान्तिका उदय होगा और जब तक बाह्यपदार्थोंमे यह दृष्टि रहेगी कि मेरा सब कुछ है और मैं ऐसा हूँ तब तक इसको शान्ति नहीं मिल सकती। जब तक कोई भी ख्याल रहेगा कि मैं यह हूँ, अमुक जाति कुल वाला हूँ, इज्जत प्रतिष्ठा वाला हूँ, ऐसी पोजीशन वाला हूँ, किसी भी प्रकारका मैं के सम्बन्धमे विकल्प रहेगा

तब तक इसको शान्तिलाभ न होगा। शान्तिलाभ तब ही है जब यह अपनेको विल्कुल अकेला रहा हो, विकार भी मुझमें नहीं, रागद्वेष जिसमें केवल ज्ञान दर्शन ज्योति प्रतिभास ही जब समझ रहा हो, ऐसा अकेला कि परिणामन भी मेरे स्वरूपमें नहीं, रागद्वेषादिक परिणामन मैं नहीं और मेरे स्वरूप नहीं, पर्याय मैं नहीं, मेरे स्वरूप नहीं। मैं तो केवल आकाशवत् निर्लेप अमूर्त अखण्ड एक ज्योतिस्वरूप हूँ, ऐसा अपने समस्त परपदार्थोंका सम्बन्ध तोड़ दिया और अपने आपके इस अखण्ड स्वरूपकी ओर आये, शान्ति वहाँ मिलेगी।

जो पुरुष विरक्त होकर राज्य सम्पदा तजकर इस मार्गमें लगे है वे पुरुष क्या अविवेकी थे ? उन्होंने जो किया वह सत्य था। यह बात उसके ही हृदयमें भी आ सकती है जिसने यह समझ लिया हो कि परमाणुमात्र भी वैभव सारसहित नहीं है, मेरा सार केवल मेरे इस शुद्ध चैतन्यप्रकाशमें है। बड़े-बड़े वैभवोंको छोड़कर तीर्थ करने इस समयका साधन किया और अरहत हुए। तो हम मामूली छोटेसे वैभवको छोड़ सके ऐसा साहस भी न बनायें तो बतावो इस परोपकारी, स्वोपकारी जीवोपयोगी जैनशासन के पानेका लाभ हमने क्या लिया ? लाभ तो वह है जो अन्त विशुद्ध शान्तिका लाभ हो, ये सासारिक मौज आकुलताओंसे भरे हुए हैं और दुःख भी आकुलताओंसे भरे हैं, रज और मौज ये दोनों ही विपदाये हैं। जो सासारिक मौज चाहते हैं वे आपत्ति ही तो चाह रहे हैं। इससे परे जो आविर्ञ्चन्यभाव रूपमें आत्माकी अनुभूति जगती है वह है शान्तिका मार्ग। हमें रमना कहाँ चाहिए ? यह निर्णय न हो तो हम कल्याण क्या कर सकेंगे ? हमें रमना चाहिए अपने उस विशुद्ध चैतन्य प्रकाशमें। लोग सोचते हैं कि हमारा बड़ा कुटुम्ब है, ऐसे पुत्र पुत्रियाँ हैं, ऐसी मेरी मित्र मण्डली है। अरे बाहरमें हमारा कुछ भी नहीं है। केवल विकल्प बनाये रहे और उन विकल्पोसे क्लेश पा रहे।

अपने पारमार्थिक कुटुम्ब और कान्पनिक कुटुम्बके लगावमें महान अन्तर—अन्तरङ्ग में देखिये ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आनन्द आदि कैसी अद्भुत शक्तियाँ मेरा कुटुम्ब बन रही हैं। ऐसा कुटुम्ब जो कभी बिछुड़ा न था, न कभी बिछुड़ सकेंगे ? इस निज कुटुम्बका ज्ञान नहीं किया, इस कारण बाह्यको कुटुम्ब मानकर हम क्लेश पाते रहे। मेरा यह अनन्त शक्तियोंका पिण्ड कुटुम्ब सदा मेरी रक्षामें बना रहता है, उससे ही मेरा अस्तित्व है। अपने उस कुटुम्बको निहारो जहाँ कभी क्लेश ही नहीं है। सदा आनन्दका ही अवसर रहा करता है। लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, मैं बड़ा कर्मठ हूँ, मैंने इतनी दूकान, इतने फर्म, इतने मकान, इतने व्यापार ये सब हमने खोल दिये हैं और इस इस बड़ी विधिसे चला रहा हूँ, मगर बुद्धिमानी तो इस ओर है कि मैं अपने सही कर्मोंको देखूँ, क्रिया निरखूँ, मैं क्या परिणामन कर सकता हूँ इस बातको सही समझें। मैं परमाणु-

माझका भी-कर्ता नहीं हूँ, फिर बाह्यदा मैं क्या कर दूँगा ? यह सब तो उनके पुण्यानुसार चल रहा है जो घरमे सुख भोग रहे हैं, और जो जीव यहाँ उत्पन्न होकर सुख भोगेंगे या जिसके इच्छा हुई है उन सबके पुण्योदयके अनुसार यह सब व्यवस्था चल रही है। मैं इनका कुछ करने वाला नहीं, यह स्वयं परिणामन हो रहा है। निमित्तनैमित्तिक भावपूर्वक मेरा यह काम नहीं है, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, बल्कि इन प्रसंगोमे मैंने विकल्प किया, इच्छा की, सकलेश किया, अधीरता की। घबड़ाहट किया, किन्तु इन पदार्थोंका मैंने कुछ नहीं किया। तो जब कुछ सार ही नहीं है इन बाहरी बातोमे और जो अज्ञान किया, विकल्प किया उसमे भी सार नहीं है, तब यहाँसे हटकर केवल यही करनेका काम रहेगा कि मैं अपने स्वरूपकी ही सभालमे रहूँ, इसका ही मैं ज्ञाता दृष्टा रहूँ, मैं हूँ केवल एक चैतन्यस्वरूप। प्रतिभास होना मेरा काम है, इसके आगे मेरा कहीं कुछ सम्बन्ध नहीं।

धर्मलाभके लिये विकल्पत्याग और अविकारस्वभावरुचिकी अनिवार्य आवश्यकता—
 धर्मलाभके लिए, शान्तिलाभके लिए बड़ा त्याग करना होगा, और वह त्याग है अन्तरगमे इन बाहरी विकल्पोंका त्याग करना। पर व्यामोहमे जीवको बड़ा कठिन मालूम हो रहा है कि कैसे छोड़ा जा सकता है यह सम्बन्ध, लेकिन छूटेगा अवश्य। चाहे, यो ही छूटे पापके उदय मे अथवा मरणकालमे, तो उस छूटनेसे हमे कुछ लाभ न होगा, सन्मार्ग न मिलेगा, किन्तु विवेक बलसे अभी ही विकल्पको छोड़ दे या उस सम्पर्कको छोड़ दें और जैनशासनके बताये गए उस शुद्ध आत्ममार्ग पर लगनेकी धुन बना ले तो इसका कल्याण है। यह जीव केवल अपनेमे ही रमा करता है, अन्य पदार्थमे नहीं रमा करता, तब फिर मैं यहाँ शुद्धस्वरूपको निहार कर ही क्यों न रहूँ, अपनेको नाना पर्यायोरूप मानकर रमना है सो रमना है और अपनेको इन सब अवस्थाओंसे परे चैतन्यमात्र निरखकर रमना है सो भी रमना है। बाहर का तो कुछ काम होता ही नहीं, बाहरमे तो यह रम ही न सका। तो अब यहाँ यह विवेक बनाना चाहिए कि मैं इन बाहरी पदार्थोंमे न रम कर अपने आपके शुद्धप्रकाशमे रमूँ। बाहरी बातें ही कुछ नहीं हैं और केवल यहाँ की विचारभावनासे वह सब लीला बन रही है। तो उल्टा विचार करके उल्टी लीला क्यों करूँ ? वस्तुके अनुरूप विचार बनाकर शुद्ध लीला क्यों न बनाऊँ ? शुद्ध लीलाका अर्थ है अपनेको जानना, देखना और अपनेमे रमण करना, खोटी लीलाका अर्थ है कि अपनी सुख न रखकर बाहरी पदार्थोंका ही विकल्प करना, और उनमे ही रमना। तो बाह्यके रमणमे इस जीवको शान्ति नहीं है, स्वरमणमें ही जीव को शान्ति है और पररमण करनेमे यह कभी समर्थ नहीं है। उपचारसे कहा जाता है कि यह जीव घरमे रम रहा है, यह कुटुम्बमे रम रहा है। अरे जीव तो जितने प्रदेशमे है

शरीरमे बस रहा है बस वहाँ ही है और अपनी समस्त शक्तियोंका केवल अपने प्रदेशोमे ही परिणामन कर सकता है, इससे बाहर तो उसकी दुनिया ही नहीं है। बाहर कहाँ क्या करेगा ? जो कुछ कर सकता है जीव सो अपनेमे कर सकता है। तब यही विवेक बनता है कि मैं अपनेको एक शुद्ध स्वरूप जानूँ, समझूँ, मैं देहसे निराला हूँ, ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ, ज्ञानसिवाय मैं अन्य कुछ न करता हूँ, न भोगता हूँ। और इस मुझमे स्वयं कोई विकार नहीं बसा है। ये जो कषायें भलक गई हैं ये मेरे स्वभावमे बसी हुई नहीं हैं। उपाधिका सम्बन्ध है, ये गड़बड़ हो रहे हैं, पर मेरे स्वभावमे एक भी गड़बड़ी नहीं है। ऐसा मैं अविकार ज्ञानस्वभाव हूँ सो हूँ। अविकार ज्ञानस्वभाव हे कारणपरमात्मतत्त्व अब तुम प्रसन्न होओ, निर्मल होओ, मेरी सुखमे आओ, मेरे ज्ञानमे विराजो। एक इसके निहारे बिना ही मैं समस्त सकटोमे फसा रहा और एक इसकी ही सुधसे सर्वसंकटोसे मुक्ति हो जाती है। यह मैं अनन्यशरण, अविकार, ज्ञानस्वभाव हूँ, ऐसे इस अनन्त शक्त्यात्मक ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी उपासना करना ही बुद्धिमानी है। बाहरकी बातोमे बुद्धिमानी नहीं है।

जीवमें प्रभुत्वशक्तिका प्रकाश—आत्मामे एक प्रभुत्वशक्ति है जिसके प्रतापसे यह आत्मा अपने अखण्ड प्रताप, अखण्ड परिणामन व अखण्ड स्वतंत्रतासे युक्त है। प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें परिपूर्ण सत् है। अनन्तानन्त जीव, अनन्तानन्त परमाणु, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, अतत्त्वगत कालद्रव्य, प्रत्येक जीव प्रत्येक अणु प्रत्येक पदार्थ स्वयं सत् है, अनादिसे है, अनन्तकाल तक है, उत्पादोपपन्नौघ्य स्वरूप है, कोई है तो नियम से उसमे उत्पादव्यवधौघ्य है, जिस स्वभावके कारण यह ही तो बात आयी कि प्रत्येक पदार्थ नियमसे निरन्तर प्रतिक्षण नई-नई अवस्थाओ रूपसे परिणामता है और उसी समय पूर्वपर्यायको विलीन कर देता है और तिसपर भी अनन्तकाल तक बना रहता है। तो पदार्थ मे नवीन पर्यायरूप परिणामनेकी जो बात है वह पदार्थके स्वभावसे है। तो पदार्थ अपने आपका परिणामन बनानेमे समर्थ है, प्रभु है, स्वतंत्र है। पदार्थ एक अखण्ड है उसको समझनेके लिए शक्तियोंका भेद किया जाता है। तो भेददृष्टिमे अनन्त शक्तियोंका ज्ञान होता है, लेकिन इन समस्त अनन्त शक्तियोंका जो एक पुञ्ज है वह सत् द्रव्य है। सत्, अभेद है, अभेद भी किया जाय, भेद न रखा जाय तो भी कोई स्वभाव मानना ही होगा। तो पदार्थ अपने एक स्वभाव रूप है जो कि अनादि अनन्त है। वह भी अखण्ड परिपूर्ण है, तो जो प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्वमे, अपने गुणोमे, अपने परिणामनमे स्वयं प्रभु है, किसी परपदार्थके कारण यह प्रभुता नहीं आती।

सत्में परिणामनशीलताकी अनिवार्यता—हम है तो निश्चय है कि निरन्तर परिण-

मते रहते हैं। परिणामना भी स्वभाव है, द्रव्यत्व गुणके कारण कहो अथवा अपने स्वभावतः जीव सभी पदार्थ निरन्तर परिणामते रहते हैं। तो मैं हूँ और निरन्तर परिणामता हूँ, स्वभावसे परिणामता हूँ। मेरे स्वभावमें जो परिणामनशीलता है वह एक विशुद्ध परिणामनशीलता है अर्थात् अगुरुलघुत्व गुण निमित्तक जो अर्थपरिणामन है, पङ्गुण हानि वृद्धिरूप परिणामन है वह निरन्तर होता है। यह एक परिणामनकी सूक्ष्म बात कही जा रही है कि पदार्थ एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्थामें आता है तो उस बीचमें कितना अद्भुत परिवर्तन होता है, जिसे अनन्त गुण हानि और अनन्त गुण वृद्धि रूप बताया गया है। एक पर्याय विलीन होती है और नवीन पर्याय उत्पन्न होती है इस बीचमें वस्तुमें इतना परिवर्तन होता है, परिणामन होता है, जिसे सद्गुण हानि वृद्धिरूप कहा गया है। यह स्पष्टरूपसे हम आपके बोधमें न आयागा, आगमगम्य बात है, पर युक्ति इसे सिद्ध करती है। यो सभी द्रव्य और चैतन्यगुण होनेके कारण विशेषतया यह मैं आत्मा अपने परिणामनमें प्रभु हूँ। अपना सत्त्व रखनेमें समर्थ हूँ। अपनी सर्वशक्तियोंमें प्रभु हूँ। मेरा काम किसी अन्य पदार्थसे नहीं होता। भले ही कोई अशुद्ध विकारकी अवस्था है तो वहाँ पर भी कर्मोदय हो वह अपने आपमें अपने परिणामन से हूँ। उसका निमित्त सन्निधान पाकर यह आत्मा विकाररूप परिणामा है तो विकाररूप परिणामनमें किसी अन्यके परिणामनको लेकर नहीं परिणामा है, किन्तु स्वयं अपने इस परिणामनसे परिणामा है। तो जैसे तबलापर हाथके थापड़ मारनेके बाद अर्थात् हाथका एक वेगपूर्वक स्पर्श हुआ है उतनी हाथकी क्रिया है, इसके बाद अब जो वह आवाज कर रहा है तो आवाज करनेकी जो आवाज वाली क्रिया है उस क्रियामें हाथको लेकन नहीं कर रहा है, किन्तु वह अपने आप उस आवाजको अकेला कर रहा है, किसी अन्य पदार्थकी परिणति लेकर आवाज नहीं कर रहा। निमित्त सन्निधान होगा। निमित्त सन्निधान बिना यह बात नहीं हुई, फिर भी यह परिणामन प्रत्येक द्रव्यकी क्रिया केवल उस अकेलेमें हुई, किसी दूसरेको साथ लेकर नहीं हुई। यो प्रत्येक पदार्थ अपने परिणामनमें इस तरहका स्वतंत्र प्रभु है। पदार्थका परिणामन स्वतंत्रतया होता है, इसका अर्थ कोई विकार अवस्थाके परिणामनमें भी निमित्तका लोप करके करता है, सो यह अर्थ तो नहीं हुआ बल्कि निमित्तकी दृष्टि ही न रहे और फिर कहे कि विकार परिणामन भी स्वतंत्रतया होता तब भी सही है। पर निमित्तकी दृष्टि रखे निषेध करनेके लिए और फिर विकार परिणामनको स्वतंत्रतया कहे ये दो बातें न बनना चाहिए। या तो निमित्त दृष्टि ही न रखे और केवल एक विकार परिणामनको देखे तो वहाँ यह कथन ठीक बैठ सकता है।

उदाहरणपूर्वक स्वपरिणामप्रभुताका कथन—जैसे कि दर्पणमें पीछे खड़े हुए बालक का प्रतिबिम्ब आ गया, हम बालक पर दृष्टि ही न दें और केवल एक दर्पणको ही निरखें

और दर्पणको निरखकर ही कहे कि दर्पण इस तरहकी छाया वाला बन रहा है। यह दृष्टि हम बना सकते हैं, पर हम बालकका निषेध करते हुए कि यह दर्पणका प्रतिबिम्ब दर्पणमे स्वतः हुआ है, बालक निमित्त यहाँ कुछ नहीं है, उस निमित्तको उडाते हुए वर्णन करें तो यह वर्णन ठीक न बैठेगा। या तो निमित्तकी दृष्टि ही न करें, जो बात वस्तुमे गुजर रही है उसका ही वर्णन करें तो भी ठीक है, पर यह द्रव्यका ही वर्णन बन सकेगा और निमित्त दृष्टि रखकर कहते हैं तो निमित्त सन्निधानको मानना चाहिए और फिर कहा कि यह परिणामन निमित्तकी परिणति लिए बिना हुआ है इसलिए उपादानके ही आधीन है, यह परिणति निमित्तके आधीन नहीं है। यो स्वतन्त्रताकी बात कही जा सकती है तो यह मैं जीव सर्व अवस्थाओंमे स्वतन्त्र हूँ अर्थात् अपना कुछ भी परिणामन केवल मैं अपने ही परिणामनसे करता हूँ। दूसरेका परिणामन लेकर नहीं। यो हर स्थितियोंमे यह प्रभु है, समर्थ है। जब शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे कथन होता है तब तो इसका सर्व सर्वस्व स्वतन्त्र है और अपने सर्व परिणामनोमे प्रभु है यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है। तो यह मैं करता हूँ, अपनेको करता हूँ और शुद्धशक्तिकी ओरसे देखे तो मैं अपने विशुद्ध परिणामनमें समर्थ हूँ और अर्थ परिणामनमे समर्थ हूँ, विकार अवस्थामे भी उस निमित्त सन्निधानसे तो उस रूप परिणामा, लेकिन उस तरहके परिणामनोमे मैं अब उस दृष्टिमे निरपेक्ष होता हूँ। जैसे कि किसी चीज को फेंका जाय तो फेंकनेकी स्थितिमे निमित्त सन्निधान हुआ है। निमित्त बिना वह फिका नहीं है, लेकिन निमित्तका ठोकर-लगनेके पश्चात् अब वह जो अपने आपमे फिक रहा है, जा रहा है, क्रिया कर रहा है, केवल उतनी परिणतिको निरखकर यह कहा जायेगा कि वह अपनी परिणतिसे फिका जा रहा है, किसी दूसरेकी परिणति लेकर नहीं। यो प्रत्येक पदार्थ अपनेमे, अपना अस्तित्व रखनेमे, अपना परिणामन करनेमे स्वतन्त्र प्रभु है।

सर्वद्रव्योंमें विशेषतया जीवद्रव्यकी प्रभुता—यह आत्मा प्रभु है और इसकी प्रभुता अन्य सर्व द्रव्योंसे अधिक यो बढ गई है कि यह चैतन्यस्वरूप है, समस्त लोकालोकको प्रतिभासनेका इसमे सामर्थ्य है। सर्व व्यवस्था करने वाला यह आत्मा ही है इसलिए यह आत्मा सर्वद्रव्योंमे सार और उत्तम द्रव्य माना गया है। यह कितना महान है आत्मतत्त्व, इसको यदि बाहरी पदार्थोंकी उपमा देकर कहा जाय तो नहीं कहा जा सकता। क्या यह आत्मा इस मध्य लोकसे भी महान है? ऊर्ध्व लोकसे भी महान है और अधोलोकसे भी महान है? अरे यह तो सर्वलोक और अलोकसे भी महान है। लोक तो सख्यात प्रदेशमे है, जहाँ अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल और द्रव्य समाये हुए हैं इन सबको यह आत्मा जान लेता है। जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है वह सर्व लोकालोकको और त्रिकालवर्ती पदार्थोंको जान लेता है, और इतना सब कुछ जाननेके बाद भी इतना और भी असख्यात लोक हो उनको भी

जाननेका सामर्थ्य है अर्थात् अभी वह ज्ञानशक्ति और भी तैयार है, खाली सी पडी है कि और भी लोक हो तो उन्हे भी जान जाय । तब यह आत्मतत्त्व, यह ज्ञान, यह अंतस्तत्त्व इस लोकसे भी महान है, इसकी प्रभुताका क्या वर्णन किया जाय ? वर्णन नहीं हो सकता, किन्तु कोई अनुभव करे तो कर सकता है ।

प्रभुताकी उपलब्धिके उपायका चिन्तन—बाह्य सर्व विकल्पोको त्यागकर एक अपने आपमे विशुद्ध चित्स्वरूपको निरखे ज्ञान द्वारा, यह केवल चैतन्यमात्र है, इसमे रूप, रस, गव स्पर्श नहीं है, जिसमे रूपादिक नहीं है वह किस तरहका होगा ? अमूर्त । तिस पर भी मै प्रकाशमात्र हूँ, मुझमें प्रतिभास है, बोध है, निश्चय है, ऐसा प्रतिभासनेका सामर्थ्य अन्य द्रव्योमें नहीं है । तो यह जब मैं अपने उस चित्स्वरूपकी संभाल करूँ, उस वास्तविक प्रभुताकी संभाल करूँ तो उस निर्विकल्प अनुभूतिके समय जो एक अनुपम आनन्द उत्पन्न होता है, जिस आनन्दमे यह सामर्थ्य है कि इन अन्तरबाह्य विकारोको दूर कर देता है और सदाके लिए ज्ञानानन्दका अनुभव करा देता है । ऐसी निजकी ऋद्धि विभूतिका परिचय हो तो वहाँ वास्तविक प्रभुता प्रकट होती है । मोही जन इस लोकमे जिन-जिन संगोमे अपनी प्रभुता मानते हैं और जिन जिन विकल्पोमे अपनेको प्रभु समझते हैं, समर्थ, बड़ा ऐश्वर्यवान मानते हैं वह सब तो हमारी प्रभुताके आवरण है, घात करने वाले हैं, इन बाहरी समागमो से अपनेको प्रभु न माने । बल्कि अकिञ्चन अनुभव करे । मैं अकिञ्चन हूँ । यह वैभव क्या है ? जड पुद्गलकी परिणति है । ये रहे तो क्या, न रहे तो क्या, वे अपने स्वरूपमे ही तो रहते, निकट आकर भी कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु मेरे स्वरूपमे नहीं है । किसी भी अणुसे मेरेमे सुख या दुःखकी किरण निकलकर नहीं पहुँचती । जो कुछ भी मेरा परिणामन है वह मेरेमे है, उस परिणामनमे किसी भी परद्रव्यका परिणामन गया नहीं है । मैं तो एक अत्यन्त निराला हूँ । सर्वसे विविक्त हूँ, मुझमे एक अणु भी नहीं है । ऐसा सर्वसे निराला हूँ । जो अपने आपको अकिञ्चन निरखे । सतजनोने बताया है कि हे भव्य ! तू इस प्रकार निर्णय करके विश्रामपूर्वक बैठ जा । क्या निर्णय करके कि मैं अकिञ्चन हूँ । मेरा कहीं कुछ नहीं है । मैं परिपूर्ण निज चैतन्यप्रकाशमात्र हूँ । इस तरहका सत्य आग्रह करके कभी बैठ तो जाये । इस विश्रामके प्रतापसे तू तीनों लोकोका अधिपति हो जायेगा अर्थात् अरहंत अवस्था प्रकट हो जायगी ।

बाह्य पदार्थोंकी ममतामें सर्वतः हानि—देखो भैया ! जब लग रहे हैं किसी बाह्य पदार्थकी ममतामे, उपयोगमे तो न उस बाह्य पदार्थके रहे, न अपने रहे । दोनोसे गए । बाह्यपदार्थोंकी ममता करके, बाह्य धन वैभवमे लग करके तू क्या उनका कुछ बन जायेगा ? क्या तू वैभववान हो सकेगा अथवा उस वैभवसे तुझे वर्तमानमे अन्तरङ्गमे कुछ लाभ पहुँच

रहा है। न यहाँ का रहा और न अपने परमार्थ आनन्दका रहा, क्योंकि बाह्य तरफ दृष्टि लग रही है तो अपनी सुध नहीं है और अपनी तृप्ति सन्तोष आनन्द नहीं है तो मोहमे यह प्राणी बाह्य विभूतिसे भी गया और अन्तरङ्ग विभूतिसे भी गया। बाह्यविभूतिसे गया सो गया, उसका खेद न होना चाहिए, क्योंकि बाह्यविभूतिसे तो निराला यह शाश्वत है। किसी भी परपदार्थरूप यह नहीं है, पर खेद इस बातका है कि यह अपनी अनन्त अन्त-विभूतिसे भी गया। जिसकी दृष्टिमे अपना वैभव नहीं है वह तो दीन है। भले ही किसीके घरमे, जमीनमे लाखोंका धन गड़ा है, किन्तु उसे पता नहीं है तो लाखोंका धन जिस घरमें है उस घरमे रहते हुए भी वह दीन है। वह दीनताका अनुभव करता है, उसके पास कुछ नहीं है, उस प्रकारका दुःख भोगता है, इसी प्रकार अपने घरमें अनन्त आनन्दका वैभव पड़ा है, अनन्त ज्ञान, अनन्त चतुष्टयरूप वैभव पड़ा है, पर जिसे खबर नहीं है कि यह मेरा स्वरूप है, मैं ऐसा वैभववान हूँ, तो वह बाहरमें दृष्टि लगाकर दीन बन रहा है। अहा ! मेरे पास कुछ नहीं, अपने से बड़े लौकिक वैभववानोंको देखकर अपने आपमे बड़ी दीनताका अनुभव करते हैं। और, जो जितने वैभव तक पहुँच जाता वह अपने को सम्पन्न नहीं मान पाता कि मैं तो अब सब कुछ हो गया हूँ, अब इससे आगे कुछ न चाहिए। जब कि वे सारे वैभव दगा देते हैं, नष्ट होते हैं, पुण्य पापके अनुसार आते जाते हैं और जिनसे आकुलतायें उत्पन्न होती हैं। किसी भी प्रकारकी वास्तविक प्रभुता इसको नहीं मिल पाती। वहाँ तो मोही जीव समझते हैं कि इन बाह्य वैभवोंके कारण मैं प्रभु हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ, और जो वास्तविक प्रभुता है, अपने अन्दर अपना जो आनन्दमयस्वरूप बना हुआ है उस प्रभुताको मानता ही नहीं। तो जो इस प्रभुताको नहीं मानता उसकी गति है निगोद। और भी गतियाँ हैं पर वे थोड़े कालकी रहती हैं, परन्तु पुनः निगोद दशा मिलने पर असख्यातो काल तक रहती हैं। बहुतसे जीव अनादिकालसे निगोदमें हैं और अब तक नहीं निकले, वे तो अनन्तकाल निगोदमे रहे। तो जो अपनी प्रभुताकी सभाल न करेगा उसका घर निगोद बनेगा और जो अपनी इस प्रभुताकी सभाल करेगा उसका मोक्ष होगा। ये बीचकी स्थितियाँ तो इस तरह हैं कि जैसे बाँसके एक पोरमे बीचमे कीड़ा फसा है और बाँसके दोनों ओर छोरमे आग लगी हुई है, तो उस समय जरा सोचिये कि उस कीड़ेकी क्या हालत है ? ऐसे ही इस ससारमे जन्ममरण तो जीवके ओर छोर हैं, इन ओर छोरके सकट भी बड़े विकट सकट हैं और इस जीवनमे देख लीजिए कितने कितने संकट हैं ? इन सकटोंके बीचमे फसे हुये प्राणीकी क्या दशा है, सो तो विचारिये। इस ससारी प्राणीने अपने आपकी वास्तविक प्रभुताको नहीं पहिचाना, उसकी सभाल नहीं किया, यही कारण है कि इसकी ऐसी दुर्गति हो रही है। यह तो यदि अपनी प्रभुताको सभाले तब तो इसका उद्धार होगा, नहीं तो यही दुर्गति बनी रहेगी। जरा देखिये तो सही

कि हम आपकी प्रभुता कितनी अद्भुत है, अनुपम है ? मैं स्वयं हूँ, स्वयं परिणामता हूँ, अपने आपके गुण पर्यायमे स्वयं ही बना हुआ हूँ, कैसा समर्थ हूँ । जो मेरा कार्य है उसमे मैं प्रभु हूँ, जो मेरा कार्य नहीं उसके करनेमे मैं सदा असमर्थ हूँ । तो इन बाहरी बातोंसे अपनेको प्रभु न निरखना, किन्तु अपने अन्त स्वरूपको दृष्टिमे रखकर अपनी प्रभुता जानना । यह मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, मुझमे बाहरसे कुछ नहीं आता । मैं अपने आपको देखूँ, उसीमे रमूँ और स्वानुभूतिका आनन्द लेता रहूँ, बस यही एक सारभूत काम है ।

विकारके कालमें भी प्रभुताकी एक वानगी—आत्मा प्रभु है अर्थात् आत्मा अपने आपके गुणोंको अस्तित्वको कायम रखनेमे स्वयं ही सिद्ध है, समर्थ है और अपनी विशुद्ध परिणतियोंके बनानेमे स्वयं ही समर्थ है । आत्मामे जब कषायभाव जगते हैं तो उनके उत्पन्न करनेमे आत्मा प्रभु नहीं है अर्थात् होते तो हैं आत्मामे रागादिक भाव, पर अपनी सामर्थ्यसे केवल अपने स्वभावसे ही उन रागादिकको रच दे, ऐसी प्रभुता वह आत्मा नहीं रखता, परन्तु यह भी एक प्रभुताका अंश है कि परउपाधिका निमित्त पाकर जीवमें कषाय भाव जग जाते हैं । जब जीवमे कषाय जगते हैं तब किसी बाह्य विषयको उपयोगमे लेकर जगते हैं । जैसे लोभकषाय हुई तो बाह्यमे किसी कुटुम्बको विषय बनाकर, धन वैभव आदिक को विषय बनाकर लोभकषाय जगा अथवा क्रोध कषाय जगा तो किसी अन्य व्यक्तिको विषय मे लेकर जिसके सम्बन्धमे क्रोध जगा है, क्रोध जग गया, परन्तु इस क्रोधको उस व्यक्तिने नहीं जगाया । इस जीवने स्वयं उस व्यक्तिको विषय बनाकर अपने आपमे क्रोध जगाया । तो उस क्रोधका करने वाला वह दूसरा व्यक्ति नहीं है, और क्रोध करते हुए की अनुमोदना करने वाला भी वह दूसरा व्यक्ति नहीं है, किन्तु वह जीव स्वयं अपनी अज्ञानतासे अपनेमे क्रोध उत्पन्न कर लेता है । तो इसी प्रकार कर्मोदयका निमित्त पाकर क्रोध जगता है, यह बात यथार्थ है कि परउपाधिका निमित्त न हो ऐसी स्थितिमे क्रोधादिक भाव नहीं होते हैं, फिर भी कर्मोदयके सम्बन्धमे क्रोधादिक जगे और निमित्तनैमित्तिक भाव भी है ऐसा लेकिन उदित कर्मने अपने आपमे ही अपनी अवस्था बनाया है । अपनेसे बाहर किसी दूसरेमे इस उदित कर्मने कोई परिणति नहीं की, जब यह आत्मा स्वयं ही अज्ञान और भ्रमसे उस प्रकार निमित्त पाकर क्रोधरूप परिणाम गया । तो प्रत्येक पदार्थ और आत्मा भी अपनी परिणति अपने आपके परिणामनसे करते हैं, किसी दूसरेका कुछ लेकर परिणामन नहीं करते । विकार अवस्थामे भी निमित्तनैमित्तिक भाव होने पर भी परिणामने वाला पदार्थ केवल अपने परिणामनसे परिणामता है, किसी अन्य वस्तुका गुण धर्म पर्याय आदिक कुछ नहीं लेकर अपनी ही परिणतिसे परिणामता है, यह प्रभुता पर विकार आया है । प्रभुताका कार्य तो शुद्ध प्रभुत्व है । ऐसी आत्मामे प्रभुता है कि अपने सहज कार्यमे वह स्वयं ही समर्थ है,

और जब स्वभाव शक्तिकी दशामे जाता है तो वहाँ यह ही नजर आता है कि आत्मा तो केवल ज्ञाता दृष्टा रहनेमें समर्थ है, उसीका ही यह प्रभु है। इसके स्वभावमें रागादिक नहीं और न यह रागादिक विकारोको करनेके लिए प्रभु बना है। यह अपने आपके विशुद्ध गुण पर्यायोमे स्वयं ही प्रभु है। तो ऐसी अनन्तशक्त्यात्मक अपने आपके गुणपरिणामनमे प्रभुता रखने वाले इस आत्माकी जो दृष्टि करते हैं उनके ऐसी प्रभुता जगती है कि सर्व लोक सर्व कालकी बातको प्रत्यक्ष जान और देख सके, ऐसे परमात्मा अनन्त है।

जीवमें विभुत्वशक्तिका प्रकाश—आत्मा अनन्तशक्त्यात्मक है और जहाँ ही आत्माकी एक शक्ति है वहाँ ही आत्माकी अनन्त शक्तियाँ पड़ी हैं और वे अनन्त शक्तियाँ आत्मप्रदेश से एक प्रदेश भी बाहर नहीं हैं। और आत्मा उन अनन्त शक्तियोसे भिन्न कोई आधारभूत पृथक् चीज नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा उन अनन्त शक्तियोमे विभु है, व्यापक है और जब आत्मा उन अनन्तशक्तियोमे व्यापक होकर एकभावरूप है, तो उससे यह भी सिद्ध हुआ कि वे समस्त अनन्त शक्तियाँ भी प्रत्येक शक्तियोमे व्यापक हैं। जब एक ही जगह ज्ञानगुण रह रहा है और उसही जगह दर्शन आनन्द श्रद्धा आदिक रह रहे हैं तब तो यही बात हुई कि एक गुणमे सर्व गुणोका समूह बन गया। एकमे सर्व व्यापक है। एकमे एक है, एकमे अनेक है। जब स्वरूपको देखते हैं ज्ञानका स्वरूप तो केवल जाननमात्र है। आनन्दका स्वरूप आल्हाद है तो स्वरूपसे जब भेद करते हैं तो एक शक्तिमे एक ही पायी जा रही है, लेकिन जहाँ आधार तकते हैं तो वह आधार भी शक्तियोसे निराला नहीं है। जैसे एक घड़ा हो और उसमे बहुतसे चने भर दिए जायें, इस तरहसे चनेसे पृथक् घड़ेका आधार है, यो अनन्त शक्तियोसे पृथक् कोई इसमे आधार है ऐसा नहीं, किन्तु अनेक शक्तियो स्वरूप ही यह आत्मा है।

एक गुणका सर्वगुणोंपर प्रकाश—जब अनन्त शक्तियोमे यह आत्मा व्यापक है तब एक शक्तिमे अन्य सर्व शक्तियाँ व्यापक हैं, यह भी विदित होता है जैसे एक आत्मामे अस्तित्व गुण है तो जितने भी गुण हैं सबमे अस्तित्वका प्रकाश है। सब अस्तिरूप हैं। देखिये ज्ञान गुण है तो सर्व गुणोमे ज्ञानका प्रकाश है। ऐसा नहीं है कि अन्य गुण जड़ हो गए हो और ज्ञान गुण ही एक चेतन हो। हा स्वरूपदृष्टि जब करते हैं तो स्वरूप अवश्य ऐसा है कि अस्तित्वका स्वरूप सत्तामात्रका है जाननेका नहीं है। लेकिन जब ज्ञानमय पदार्थमे अस्तित्व गुण है तो वह अस्तित्व गुण भी ज्ञानगुणकी विभुतासे दूर नहीं है। यो एक गुणमे सभी गुणोका प्रकाश चल रहा है। जब आत्मामे सूक्ष्मत्व गुण है तो ऐसा न होगा कि सूक्ष्मत्व गुण ही सूक्ष्म रहेगा, ज्ञान दर्शन आदिक स्थूल बन जायेंगे। सूक्ष्मत्वगुण का प्रकाश सब जगह है। सूक्ष्मत्व गुण उसे कहते हैं जिसके कारण आत्मा सूक्ष्म रहे।

जब आत्मा सूक्ष्म है तो आत्मामे जो अनन्त शक्तियाँ हैं वे सब सूक्ष्म हैं, क्योंकि अनन्त शक्तियोंका पिण्ड ही तो यह आत्मा है। आत्मामे जो भी एक शक्ति है उस शक्तिका प्रकाश सर्वगुणोमे है और सर्व गुण सर्व गुणोमे परस्पर व्याप रहे हैं, क्योंकि उनका आधार निराला नहीं और वे शक्तियोंके जुड़े जुड़े प्रदेशोंमें नहीं रहते। इस तरह यह आत्मा सर्वगुणोंमें व्यापक है और आत्माके प्रत्येक गुण सर्वगुणोमे व्यापक है और आत्मामे व्यापक है, इस दृष्टिसे विभुत्व शक्ति द्वारा यह परिचय होता है कि आत्मा सर्व भावोमे व्यापक होकर एक भावस्वरूप है।

आत्मस्वरूपकी रागादि विकारमें अविभुता—यहाँ विभुताकी बात कह रहे हैं। एक गुण सर्वगुणोमे व्यापक है और रागादिक विकार ये तो सर्वगुणोमे व्यापक नहीं हैं। और, रागादिक विकार जिस गुणकी पर्याय हैं चारित्र्य गुणकी पर्याय हैं।

तो ये राग विकार उस चारित्र्य शक्तिमें भी व्याप गया हो ऐसा भी नहीं है। विकार होकर भी चारित्र्य शक्तिमें रागादिक व्याप जाये तो शक्ति तो अनादि अनन्त है। तब राग भी अनादि अनन्त बन जायगा। शक्तिमय राग नहीं बन गया। शक्ति होनेके कारण उपाधिका सन्निधान पाकर विकारभाव जगा है, पर विकार स्वयं राग शक्ति स्वरूप नहीं बन गया है, क्योंकि शक्ति तो स्वभावरूप है और राग स्वभावरूप नहीं है। तब यह दृष्टि जगती है कि रागादिक होते हैं वे अग्राह्य हैं, हेय हैं, मेरे स्वरूपमें इनकी प्रतिष्ठा नहीं है, उपाधि पाकर हुए हैं। ये विपरीत स्वभाव वाले हैं, और इनसे मेरेको कोई शरण नहीं मिलनेका। ये रागभाव मुझे शरण न देगे। मोही जीवोको ऐसा लगता है कि ये घरके लोग, ये मेरे प्रेमी जन ये ही मेरे सब कुछ हैं, इनसे ही मेरा पूरा पड़ेगा। ये ही मेरे लिए शरण हैं, इनसे ही मेरी रक्षा है आदि। पर ये मोही जन ऐसा नहीं समझ पाते कि हम वास्तवमें इन ही के कारण तो अरक्षित बने हुए हैं। किसी व्यक्ति, मित्र, कुटुम्ब आदिकमें रागभाव बनाकर हम अपने आप जो वर्तमानमें क्षुब्ध हो रहे हैं, इनसे शरण नहीं है। जिन्हें शरण समझ रखा है वे तो अशरण हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे इतने मित्र होंगे तो मेरा कोई बाल नहीं बाँका कर सकता। मेरे इतने लोग समर्थक होंगे तो मेरा कौन बिगाड़ कर सकेगा। मेरे पास इतना वैभव होगा तभी मेरी रक्षा है, फिर कोई मेरा बिगाड़ करनेमें समर्थ नहीं है। अरे जहाँ मान रहे कि मेरा बिगाड़ नहीं हो रहा उन्हीं विकल्पोसे बिगाड़ हो रहा है, क्योंकि ये भ्रम वाले भाव हैं। यह जीव इन सबसे निराला है, ये कुछ भी मेरा करनेमें समर्थ नहीं हैं, ये मित्रजन, ये कुटुम्बी जन, ये वैभव, ये लोग मेरे आत्माका कुछ भी परिणामन करनेमें समर्थ नहीं हैं। मैं स्वयं सत् हूँ, परिणामनशील हूँ, मैं निरन्तर स्वयं परिणामता रहता हूँ। हाँ परिणामनकी बात विशेष यह है कि जिनसे मैं अपनेको

शरणभूत मानता हूँ उनसे मैं विकाररूप परिणाम रहा । तो विकार ही अरक्षा है, निर्विकार दशा होना यही वास्तविक रक्षा है । तो अब इतना तो कमसे कम हम महसूस करें कि धर्ममार्गसे हम दूर रहा करते हैं और विकल्प करके अन्यसे रागद्वेष करके या विचार विमर्श बनाकर स्वभावकी सुध भूलकर हम अपने आपकी कितनी बरवादी कर रहे हैं ?

धर्मका मूल आत्मस्वभावका परिचय—धर्म होता है तब जब कि अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपकी पहिचान हो, क्योंकि शान्तिका आधार तो वह शुद्ध चैतन्यस्वभाव आत्मतत्त्व है । अन्यकी दृष्टिसे शान्तिका उदय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब यह दृष्टि हमारा उपयोग इस अमृत सागरसे, जो मरे नहीं ऐसा चैतन्यभाव वही है अमृतसागर, वहाँसे चिगकर जहाँ बाहरमे दृष्टि लगा रहे हैं, बाहर किसमे दृष्टि लगा रहे—जो मृत है, विनाशिक है वहाँ दृष्टि लगा रहे हैं तो ऐसी बाहर दृष्टि रखने वालेको चैन कहाँसे मिल सकती है ? जैसे मछली जल में बसा करती है तो वह अपनी लीला विलासमें बनी रहा करती है, जब वह जलसे बाहर निकल गई तो अब उसकी रक्षा कैसे ? वह तो क्षुब्ध होगी और वह मर ही जायगी । तो ऐसे ही हम अपने आपमें निवास कर रहे और यहाँके निवासमें ही हम अपनी लीलामें अपने विलासमें तृप्त रहते हैं, आनन्दमय रह सकते हैं । जब अपने ही अमृतसागरसे चिगकर कहीं बाहर लग गये, बाह्यविषयोमें दृष्टि लगाया तो फिर हमारी रक्षा कहाँ है ? हम तो क्षुब्ध ही हैं ।

आकिञ्चन्यभावसे अनुपम महत्त्वका विकास—भैया ! यह सब अधेरा है । जहाँ कि अपनेको महान (बड़ा) समझ लिया जाता है । हम अच्छी जातिके हैं, उत्तम कुलके हैं वैभववान हैं, प्रतिष्ठावान हैं, हम लोगोमें बड़े महत्त्वके ढगसे रह रहे हैं, हम रोज धर्म भी करते हैं आदिक कुछ बातें सोच करके अपनेको कोई महान समझें तो वह तो महान अधेरा है । अपनेको जब इस सारी दुनियासे ऐसा अपरिचित समझ लें जैसे मानो मैं इस मनुष्यभव में न होऊँ किसी अन्य भवमें होऊँ तो यहाँके लोग मुझको क्या जानते ? इसी तरह इस भवमें भी रहकर मैं इन सब मनुष्योंके द्वारा अपरिचित हूँ । मेरेको कोई नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो मैं हूँ आनन्दमय अहेतुक ज्ञायक स्वभावरूप अमूर्त उसे लोग कहाँ समझ रहे ? और कोई ज्ञानी जन यदि समझते भी होंगे तो वे अपनी समझके बन गए । इस मुझ व्यक्तिका उनको परिचय क्या ? उनको तो एक सर्वसाधारण चैतन्यस्वरूपका ज्ञान है, वे तो निश्चयतः अपना ही ज्ञान कर रहे हैं, इस ढगकी वृत्ति जगी है, तो ज्ञानी जन हो वे भी मुझसे परिचित नहीं, अज्ञानी जन हो वे भी मुझसे परिचित नहीं, ज्ञानी जन इस साधारण ज्ञानस्वरूपसे ही तो परिचित हैं, वे इस पर्यायका व्यक्तिरूपसे तो परिचय नहीं कर रहे हैं ।

तो यहाँ किनमे अपनेको महत्त्वशाली समझें ? और अपने स्वरूपसे चिगकर विकल्पोमें रहे ? जितने जो भी लोग कष्ट सह रहे हैं वह धनार्जनके लिए सह रहे हैं । धनार्जनमें बहुत कष्ट है । लोकव्यवस्थामें भी बड़ा कष्ट है । ये सब कष्ट लोग किस लिए किया करते हैं ? उसका केवल एक ही भाव है कि ये दुनियाके लोग मुझे समझ जायें कि यह भी कुछ है । इनमें हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, इस तरहकी भीतरमें एक गाँठसी बना ली है । तो अज्ञानमय भावके प्रसादसे ये सब नृत्य हो रहे हैं । आकिञ्चन्यभावको अमृततत्त्व कहा है । मैं अकिञ्चन्य हूँ । देखिये जहाँ आकिञ्चन्य भावकी पूर्ण सिद्धि होती है वहाँ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य की सिद्धि है । जहाँ हमने जाना कि मैं बाह्यसे अत्यन्त भिन्न हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है ऐसे ही पुष्प अपने इस अन्त ब्रह्ममें पूर्ण रूपसे लीन हो सकते हैं और जिनमें यह गाँठ लगी है कि मेरा तो इससे लाभ है, किसी भी बाह्य वस्तुके प्रति जिनके तरंग उठ रही है वे ब्रह्ममें लीन नहीं हो सकते । तो आकिञ्चन्यभाव है—सो अमृत है । कुछ न चाहना, कुछ न मानना, बाहरमें कहीं भी मेरा कुछ नहीं है, इस प्रकारकी जो भीतर दृढ प्रतीति हो वहाँ ही आकिञ्चन्य भाव ठहर सकता है, और जो बाहरमें अपनेको कुछ अच्छा कहलवा रहे हैं, अपनेको कुछ मान रहे हैं वे कुछ कुछ ही रह जायेंगे, महान नहीं हो सकते, आनन्दमय नहीं हो सकते । तो अकिञ्चन्य भाव, मेरा मात्र मैं ही शरण हूँ ।

स्वायत्त शाश्वत अनन्त वैभवके मिलनका आनन्द—अहा, अपने स्वरूपमें कितना अनन्त वैभव है ज्योतिस्वरूप यह मैं अपने आपके लिए परिपूर्ण सर्वस्व अपने आपमें निरन्तर अपनी अपनी लीला करने वाला और दूसरोके द्वारा खण्डित न हो सके, जो किसीके द्वारा छेदा भेदा न जा सके ऐसा मैं सुरक्षित कभी भी किसीके द्वारा बाधित न होने वाला, अपने आपमें अनन्त गुण ऋद्धियोका पुञ्ज हूँ इस ही तत्त्वपर जब दृढ दृष्टि होती है तो ऐसे ज्ञानी सत्तोको एकान्तमें कभी ऊब नहीं आती । निर्जन वनमें रहकर वे कैसा तृप्त रहा करते हैं ? अतः प्रसन्न रहा करते हैं । उनको क्या बल मिला है ? एक चक्रवर्ती छह खण्डका वैभव छोड़कर गया । हजारों राजाओं द्वारा प्राप्त होने वाले सेवा सम्मान आदिको छोड़कर गया, हजारों रानियोंके प्रेमयुक्त वचनोको छोड़कर गया, सबके द्वारा सेवित हुआ उन सबको छोड़कर गया । अब निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्राधारी वह मुनि जगलोमें किस बातके कारण प्रसन्न रहा करता है ? उसे एक ऐसा ज्ञानबल मिला है कि जिसके कारण वह तृप्त है, पिछले भोगे हुए भोगोका वह ख्याल तक भी नहीं करता । उसे तो एक ऐसी ज्ञाननिधि प्राप्त हो चुकी है कि पिछले भोगे हुए ठाठवाटोका रंच भी वह स्मरण नहीं करता । उसे मिला है अपने आपका स्वरूप, उसे मिले है परमात्मस्वरूपके दर्शन । वह अकेला कहाँ है ? वह तो अपने

आपमे बसे हुए गुणोंके साथ है। क्योंकि उसकी दृष्टिमें अनन्त गुणात्मक भगवान् आत्मा बस रहा है। वह अकेला कहाँ है? वह बेकार कहाँ है? निरन्तर आत्मामे पुरुषार्थ चल रहा है। अनन्त पुरुषार्थ चल रहे हैं, सत्य पुरुषार्थ चल रहा है। जरा भी क्षोभ नहीं, रच आकुलता नहीं। अपने आपके ज्ञानस्वरूपका अनुभव किया जा रहा है। और हो क्या रहा है? साथ ही साथ भव-भवके बाँधे हुए कर्म खिर रहे हैं। जिसने कर्मनिर्जराकी प्रक्रिया जाना है वह जानता होगा कि कर्मोंकी कितनी तेज उछल पुछल होती है, कितना कर्मोंका निर्जरा होता है? कैसे कर्मोंकी स्थिति बँध जाती है, कैसे उनका खण्डन होता है, जिसकी उपमा बाहर कहीं नहीं मिल सकती। कर्मनिर्जरा हो रहा है, सकट अब उसके हट रहे हैं। देह का भान भी उसे अब नहीं है। तो वजन भी क्या हो? अपने आपके उस विशुद्ध ज्ञान ज्योतिस्वरूपमे लीन हो रहा है। प्रसन्नता आनन्द तो वहाँ है वास्तविक।

ज्ञानीका अन्तःप्रकाश—इस मनुष्यभवमे आकर उसके लिए धुन न बने तो जैसे अनन्त पर्याये पायी गई है, पर्यायोका ताता लगा रहा ऐसे ही यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की, यहाँसे मरेंगे, फिर पर्यायोका ताता लगा रहेगा। यहाँ जो कुछ दिखनेमे आ रहा है वह सब धोखेसे भरा है, पर ज्ञानी होकर भी इस गृहस्थीमे बस क्यों रहा है? ज्ञानी सम्यग्दृष्टि भी क्यों यहाँ व्यापारादिकको किया करता है? उत्तर इसके अनेक हो सकते हैं। एक तो उत्तर यह है कि कौन कहता कि लग रहा है? ज्ञानी गृहस्थ घरमे कहाँ बस रहा है? देखिये जो शब्द बोला जाय उस शब्दका जो अर्थ हो उस अर्थसे भरे हुये ही तत्त्वको लेना है। जैसे कोई पुरुष पढाता है अतः पंडित है, रोजिगार भी करता है अतः व्यापारी है, फिर भी जब उसे पण्डित कहेंगे तो पण्डितके कामसे ही उसका सम्बन्ध जोड़ना, व्यापारको न लगाना। ज्ञानी पुरुष उसे ही कहते हैं जो अपने ज्ञानस्वरूपमे ज्ञानको लिए हुए हो, जिसके ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप भगवान् आत्मा ही बस रहा हो, उसकी ही धुन लग रही है तो भले ही कर्म-विपाकवश ये सब बातें होनी पड़ रही, मगर उनका अन्तरङ्ग छूकर बताओ कर कौन रहा है? और भी उत्तर सुनो—कर्मविपाकवश विकल्प करना पड़ता है। वह चाह भी करता है, ये सब किए जानेपर भी इस बातमे अनुराग नहीं है, रुचि नहीं है, रुचि तो निज ज्ञान-स्वभावकी ओर ही है। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं, फिर भी अपनेको ऐसी शिक्षा लेना है कि इस बाहरी दुनियासे अपना लगाव न रखें कि इसने बुरा कह दिया तो मेरा क्या होगा? किसीके कुछ कहनेसे मेरा सुधार बिगाड़ नहीं है। मैं ही अपने आपको समझूँ, अपनेको निरखकर अनुभव करूँ, उससे आनन्दका मार्ग मिलेगा, बाहरी लोगोकी मोह ममतासे आनन्दका मार्ग नहीं मिल सकता।

सर्वदर्शित्वशक्तिका तेज—जितने भी आत्मा हैं सभीमे ज्ञान और दर्शन पाये जाते

है। ज्ञानके कारण तो सबको जानते हैं और दर्शनके कारण सबका सामान्य प्रतिभास करते हैं। जैसे हम आप लोग जानते हैं तो जाननेसे पहिले कुछ भलक होती है, उस भलकके बाद जानते हैं। तो जो सामान्य भलक है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन और ज्ञान ये सब जीवोमे पाये जाते हैं, जिन्हे यह खबर हो गई कि मेरा स्वरूप दर्शन ज्ञान है और उस दर्शन ज्ञानका ही मैं काम करता हूँ, और कुछ नहीं करता, बाहरी पदार्थोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं अपने आपमे अपनेको समझता रहता हूँ और जानता रहता हूँ, बस यही किया करता हूँ, तो ऐसी जहाँ शक्ति पायी जाती है उसे कहते हैं सर्वदर्शित्वशक्ति। याने प्रभु तो सर्वदर्शी है, तीन लोक तीन कालके जितने भी पदार्थ हैं सबका ज्ञान करने वाले अपने आत्माको एक साथ भलकमे ले लेते हैं। जिसके साथ ही सारे पदार्थ भी सामान्यरूपसे प्रतिभासमे आते हैं। तो हम आपमे ऐसी दर्शनशक्ति है जिसका पूर्ण विकास यह है कि जगतमे जितने जो कुछ पदार्थ हैं सबको देखे। जब हम आपमे देखनेका स्वभाव है तो वहाँ यह मर्यादा नहीं है अपनी ओरसे कि हम इतना ही देख पायें, इससे आगे नहीं। आज जो हम आपमे देखने की मर्याद बनी है वह कर्मोदयसे बनी है। हमारे स्वभावमे तो सबको देख लेनेकी शक्ति है। ऐसी जो प्रभुमे सबको देखनेकी शक्ति है वह पूर्ण प्रकट हो गयी है, हम आपमे पूर्ण प्रकट नहीं है। हम कुछ ही देख पाते हैं, सर्व कुछ देखनेमे नहीं आता। तो विश्वके सारे पदार्थों का सामान्यरूपमे प्रतिभास ले ले ऐसी शक्तिका नाम है सर्वदर्शित्वशक्ति।

जीवकी शक्तियोंके विकासकी बाधाओंका मार्गण—हम आपकी जो शक्तिया प्रकट नहीं हैं इनमे बाधक है रागद्वेष मोह। याने जीव मोह न करे तो इसका क्या बिगड़ता है? कुछ भी तो इसका बिगाड़ नहीं है, फिर भी संस्कार ऐसा लगा हुआ है कि मोह करनेमे ही यह मौज मानता है और मोह छोड़नेमे, वैराग्यकी स्थितिमे आनेमे इसको कष्ट मालूम होता है जब कि बात इसके उल्टी है। जीवको आनन्दस्वरूप वैराग्य रहनेका स्वभाव है इस कारण वैराग्यमे कष्ट न रहनेका स्वभाव है, इस कारण वैराग्यमे कष्ट न होना चाहिए। और राग करना इस जीवका स्वभाव नहीं है। तो रागमे तो कष्ट मानना चाहिये। पर जीवको ऐसा संस्कार पडा है तो इसको राग सरल और वैराग्य कठिन लग रहा है। अपना जो रागभाव है यह ही हमारी दर्शन ज्ञानशक्तिको दबाये हुए है। अगर राग न हो तो यह ही हमारी शक्ति ऐसी प्रकट हो जाय कि सारे विश्वको जानें। तो ऐसा भगवानसरीखे बननेकी हम आप सबमे सामर्थ्य पडी है, अपनी उस सामर्थ्यकी जो सुध लेगा वह भगवान बन जायगा, और जो अपनी सुध न लेगा वह ससारमे रूतता रहेगा। तो ऐसे सर्व पदार्थोंको देखनेका जो सामर्थ्य है बस यही प्रकट हो गया, इसीके मायने भगवान है। भगवानमे और हममे यही अन्तर है। हमारे पूरा ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है और प्रभुके

पूर्ण दर्शन है, पूर्ण ज्ञान है और वे वीतराग है, यहाँ रागका पैलाव है, यही हममें और प्रभु में अन्तर है। यह अन्तर जैसे मिटे वैसा उपाय बनाया जाय तो हम आप भी प्रभु हो सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी अनुभव लोगोको होता है वह पर्यायमें दृष्टि रखकर होता है। मैं अमुक हूँ, ऐसी पोजीशनका हूँ, अमुक कुल वाला हूँ आदि, ये सब तुच्छ बातें हैं, ये ही विकास की बाधायें हैं।

लोकसमागमसे विरक्त होकर प्रभुवत् आत्मस्वरूपकी सम्हालका कर्तव्य—ससारमें रलते-रलते कभी कुछ योनि मिली, कभी कुछ, तो ये सब तुच्छ बातें हैं। महत्त्वकी बात तो अपनी आत्माकी शक्तिकी सभाज है। कोई अपने आत्माकी सुत्र लेना चाहे तो अभी भी ले सकता है, पर उसके लिए कुछ थोड़ा स्थूल रूपसे इतना ज्ञान तो चाहिए कि जगतमें जिनने भी समागम है वे सब नष्ट हो जायेंगे। इन समागमोंसे मेरा कुछ भी पूरा नहीं पडनेका। बल्कि इस समागमके ही कारण हमें दुःखी होना पडता, कष्ट सहना पडता। तो ये सयागम मेरे लिए क्लेशकारी है, इतना बोध हो और फिर इस समागमसे अपना दिल हटा लें, मुझे कुछ न चाहिए, मेरा यह समागम कितने दिनोंका समागम है? और, इससे फिर लाभ क्या है? इन समागमोंमें राग होनेके कारण आत्माका स्वरूप ढक गया है इसलिए इन समागमोंकी हमें आवश्यकता नहीं है ऐसा जानकर जो यहाँसे रागको छोड़ेगा, किसीको भी अपने दिलमें न बसाये, अपने आपमें शुद्ध आराम लें तो इस आरामके प्रतापसे ये शक्तियाँ प्रकट होगी। हम आपकी शक्तियाँ वे ही हैं जो प्रभुमें हैं। अगर यह श्रद्धा नहीं करते तो प्रभुका दर्शन, प्रभुका पूजन फिर ये सब किसलिए किए जा रहे हैं? इसीलिए पूजा है कि हम समझ लें कि ये प्रभु सुखी है, सर्व कर्मोंसे दूर हैं, अनन्त आनन्दमें हैं, उनके पूरा ज्ञान प्रकट हुआ है। पूर्ण दर्शन प्रकट हुआ है, तो ये ही शक्तियाँ हममें हैं, हम आप भी ऐसे ही हो सकते हैं और सार बात इसी पदमें है। सर्व झझटोंसे छुटकारा इसी पदमें मिलता है, यह हम आपको श्रद्धान हो तो प्रभुपूजाका भी बहुत लाभ है और यह श्रद्धान नहीं है, केवल इसीलिए प्रभु पूजन करते हैं कि हम लोकमें सुखी रहेंगे तो ऐसी प्रभुपूजा करनेसे पुण्यवध तो होता है, इससे कुछ आराम तो मिलेगा, पर मुक्तिका मार्ग तो न मिलेगा।

लोकसमागमकी अहितरूपता—यहाँ की बात तो यह है कि बहुतसे लोग भगवान को जानते ही नहीं। जो लोग न किसी देवी देवताको मानते, न भगवानको मानते (जैसे अमेरिका वाले) तो वे भी तो बड़े सुखी समृद्ध प्राये जाते हैं। तो यह नियम तो न रहा कि जो भगवानकी पूजा करे वही धनिक, सम्पन्न हो सकेगा। यह धन वैभव आदिका मिलना, न मिलना तो सब पूर्वकृत पुण्यपाप आदिके कर्मका फल है। पर प्रभुको प्रभु सही रूपमें मानें, उनके गुणोंका स्मरण करे तो उनको यदि शुद्ध ज्ञात है तो उनके कर्मोंकी निर्जरा होगी,

मोक्षके मार्गमें लगेगे । और, यदि ज्ञात नहीं है तो भी मद कपाय होनेसे ऐसा पुण्य मिलेगा कि आगामी कालमें इसको सुख समागम मिलेगा । तो ये बाहरी समागम ये मेरे लिए हितके नहीं हैं । मेरा हित तो मेरे आत्माके स्वरूपमें बसा हुआ है । यो भी समझ लो कि आत्मा को सुख शान्ति तब ही तो मिलती जब कि सुख शान्तिका गुण उसमें भरा हो । ये पत्थर लकड़ो आदि जो दिखते हैं इनमें सुख तो नहीं नजर आता । जिसमें सुख हो उसमें ही सुख प्रकट हो सकता है । जिसमें शान्ति हो उसमें ही शान्ति बन सकती है । तो हममें जब शान्ति बनती है और हम शान्त होना चाहते हैं तब ही तो हो सकते हैं । जब हममें शान्ति पड़ी हो । तो पड़ी है शान्ति, प्रत्येक जीव अपने आपमें आनन्दमग्न है । केवल एक बाहरी चीजोकी ममता बढ़ाई है इससे दुखी हो रहे हैं, वैसे दुखका कोई कारण नहीं । अभी अपनेको मानले कि मैं सबसे निराला हूँ, केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरा न भाई है, न पुत्र है, न स्त्री है, न धन वैभव है । शरीर भी मेरा नहीं । इस शरीरसे भी निराला केवल मैं एक चैतन्यस्वरूप हूँ, ऐसा अभी भी मानकर रह जाये तो यहा भी संकट मिट जाये ।

रागके विनाशमें ही शान्तिका अभ्युदय—भैया । संकट तो रागके लगे है । राग नहीं तो संकट नहीं । कितना आत्मा ऐसी उलझनमें पडा है कि मेरेको तो बहुत संकट है, बड़े राग लगे हैं, बड़े भ्रष्ट है । मेरा दुःख दूर हो । तो दुःख दूर होनेका थोडा ही तो सुख दूर होनेका थोडा ही तो उपाय करना है कि पहिले यह समझ लेवें कि यहा मेरा कही कुछ नहीं है । इस समझके साथ तो शान्ति है और जहाँ माना कि यह मेरा है बस उसीके साथ अशान्ति है । अब यह बात तो जब हम आप अभ्यास करेगे, ऐसी ही बातको बराबर विचारेगे तो यह बात बन सकती है । पर अघोरे ही बन जाये और धन वैभव या बाहरी समागम इनमें ही लगे रहे तो यह चीज कैसे प्राप्त हो सकती है ? तो आत्माको शान्ति चाहिए तो आत्मामें शान्ति है ऐसा श्रद्धान करना होगा । आत्मा कैसा है इसकी झलक लेना होगा । जब हम आत्माका दर्शन पा लेगे तो हमारे सब संकट दूर हो जायेंगे । जब तक आत्मदर्शन नहीं है तब तक कितने ही उपाय कर लिए जाये, शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । जो बड़े बड़े करोडपति अरबपति लोग हैं उनको भी देखिये—कितना भ्रष्टमें है, कितना व्याकुल है, कितना अशान्त है । और, कभी कभी तो वह धनिक ऐसा भी सोचने लगता है कि हमसे तो ये हमारे साधारण नौकर लोग अच्छे हैं, सुखी हैं । तो यहाँ के ये सुख दुःख बाहरी समागमोके साथ नहीं हैं । उन बाहरी समागमोके प्रति अगर राग है तो दुःख है और अगर राग नहीं है तो शान्ति है । तो पहिले इतना बोध बना लें कि यहाँके जितने भी बाह्य समागम हैं इनमें कुछ सार नहीं है, इनमें हितका कोई काम नहीं, तो इनसे दूर रहनेमें ही फायदा है । मैं इनको दूर हटाता हूँ । मैं अपने चित्तमें किसी भी

परपदार्थका राग नहीं बसाता हूँ । मैं केवल अपने स्वरूपको निहारता हूँ । अपने आपको देखे । अपने आपमें रमे, अपने आपमें तृप्त हो तो हमको परमात्मपद मिलना आसान हो जायेगा । और, परमात्मा होनेमें ही सार है । बाकी कुछ भी बन जाय, किसी भी बातमें रच भी सार नहीं है । मैं हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ । शुद्ध चेतना जो एक ज्योति है, जहाँ प्रतिभास है बस वही मात्र मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा करके रह जावें तो भीतरसे ऐसी शक्तियाँ उछलेंगी, ऐसा विकास प्रकट होगा कि जो विकास असंख्यात भवोंके बाँधे हुए कर्मोंको नष्ट करता हुआ होगा । तो हमें उस विकासकी ओर जाना चाहिए और उससे अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा मनुष्यभ्रम मिला यह कितने दिनोंका है ? वह समय आने वाला है जब कि इस शरीरको छोड़कर जायेंगे, फिर क्या होगा ? जरा उस अगले आत्माकी भी तो खबर लो । खाली यहाँके समागम ही तो कुछ नहीं हैं, आत्माकी सुध लो । जो आत्मा इस देहको भी छोड़कर जायेगा उसका फिर यहाँ का अन्य कोई मददगार न होगा । मेरा मददगार है यह प्रभुदर्शन । यह भगवान् आत्मा स्वयं प्रभु है, समर्थ है, ज्ञान-ज्योतिर्मय है । इस चैतन्यस्वरूप आत्माको समझने में ही जीवन सफल है, बाकी यहाँ वहाँ की चीजोंके सुधार बिगाड़में जीवनकी सफलता नहीं है ।

दर्शनशक्तिका विवेचन—आत्मामें एक दर्शनशक्ति है जिससे हम आत्माकी झलक लेते हैं । पदार्थोंको सामान्यतया सत्स्वरूपमें कि “है” है” इतना मात्र जो “है” जानता है बस वही दर्शन है । यही दर्शन जब आवरण दूर हो जाते हैं तो यह पूर्ण प्रकट हो जाता है । तब उसे कहते हैं सर्वदर्शी । भगवान् सर्वदर्शी है, सर्वको जानने वाले आत्माको जिन्होंने देख लिया उन्होंने सबको देख लिया और उस दर्शनमें सर्वपदार्थ एक सत् सामान्यरूपसे निरखनेमें आ गए । ऐसी सर्वपदार्थोंको देखनेकी शक्तिका नाम है सर्वदर्शित्व शक्ति । अभी जो कहते हैं कि हम आखो देखते-हैं तो आखोंसे जो हम देखते हैं इसका भी नाम जानना है । इसे देखना नहीं कहते । आखोंसे जो हमने देखा, जिसे हम कहेंगे कि यह रूप देखा, यह हरा है, यह आकार देखा, यह इतना लम्बा चौड़ा है, यह तो सब ज्ञान है । इस ज्ञानसे पहिले जो हमें इतनी झलक मिली थी कि ‘है’ ‘है’ का जो झलक था वह दर्शन है । तो सारे पदार्थोंका सत्त्व जहाँ प्रतिभास हो उसे कहते हैं केवलदर्शन । सारे पदार्थोंको जानने वाले आत्माका प्रतिभास हुआ उसे कहते हैं केवलदर्शन तो ऐसे केवलदर्शनकी शक्ति हम आपमें है । जिस दिन आवरण दूर होंगे बस उसी दिन वह शक्ति प्रकट हो जायेगी । भगवान्में ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति ये पूर्ण प्रकट हैं । और, हम आपमें ये अछूरे हैं, इतना ही अन्तर है, आत्मा और प्रभुमें । तो यह अछूरापन मिटे कैसे ? मैं अछूरा नहीं हूँ । मैं परिपूर्ण हूँ, मेरा स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति । ये कहीं बाहरसे

नहीं लाना है। ये मेरेमे है, तो ऐसा अपने आपको जब हम अपनी दृष्टिमे लेगे तो ये सब बातें प्रकट होंगी।

बाह्य पदार्थोंके लगावकी स्थिति तक शान्तिकी असंभवता—भैया ! जब तक हम यह जानते हैं, मानते हैं कि मुझे वैभवसे, परिवारसे, बाह्य पदार्थोंसे सुख मिले तब तक आनन्द नहीं मिल सकता। वहाँ भी देखिये जैसे धन वैभव लोगोको रुचता है और ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस धनसे ही सुख मिलेगा। इन सोना, चादी आदिसे या बाहरी ठाठ बाटोसे सुख मिलेगा तो पहिले यह बताओ कि वे मकान, धन दौलत, सोना चादी आदिक में कोई सुख नामकी चीज भरी है क्या ? जिससे इस जीवको सुख मिले ? अगर लोटा में पानी भरा है तो लोटासे पानी मिल जायेगा, अगर शीशीमें तैल है या सरसोमें तैल है तब तो वह मिल जायेगा और अगर नहीं है तो कहासे मिलेगा ? जहाँ जो चीज हो वह वहीसे मिलेगी। तो इतना निर्णय कर ले कि इन धन वैभव, ईंट पत्थर आदिमें कुछ भी सुख नहीं भरा है। इन पौद्गलिक पदार्थोंमें तो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि पाये जाते हैं तो फिर वहाँसे सुख कैसे मिलेगा ? सुख तो वहाँसे ही मिलेगा जहाँ सुख भरा हो। कहाँ सुख भरा है ? अपने आत्मामें। आत्मामें आनन्द भरा है, और भरा क्यों है, आनन्द आत्माका स्वरूप ही है, आत्माका ज्ञानानन्द स्वरूप है, यह श्रद्धामें ले ले तो वहाँ धर्म मिलेगा और फिर आत्मा शान्त रहेगा। तो आत्मामें स्वयं आनन्द भरा है जिसमें आनन्द भरा है उसीकी भक्ति करे तो आनन्द मिलेगा। जहाँ आनन्द नहीं भरा है उसकी भक्तिसे आनन्द कैसे मिल सकेगा ? इन जड वैभवोंमें आनन्द नहीं भरा है तो इनकी उपासनासे आनन्द न मिल सकेगा। और, आत्मामें आनन्द बसा हुआ है तो आत्माकी उपासना करनेसे आनन्द मिल जायेगा।

अपने यथार्थस्वरूपके अवगम व अनुमरणसे शुद्ध चिद्धिकासका लाभ—जीवमें यह स्वभाव पड़ा है कि वह अपनेको कुछ न कुछ मानता रहे। अपनेको कुछ माने बिना कोई रहता नहीं, जो पशु पक्षी है वे भी अपनेको कुछ मानते हैं, तभी सुख दुःख आदिक सभी उनके साथ चलते हैं। कीड़ा मकौड़ा भी अपनेको कुछ मानते हैं, मनुष्य भी अपनेको कुछ मानते हैं। बस यही निर्णय बनाना है कि हम क्या मानें अपनेको जिससे कि हमारे सब सकट मिट जायें ? सकट मिले या आनन्द मिले, ये सब इस बातपर निर्भर है कि हम अपने को किस रूप मानें। जहाँ हम अपनेको किसी मिथ्यारूप मानते हैं वहाँ सकट है और हम वास्तवमें जो हैं उस ही रूप मानते हैं तो वहाँ सुख है। तो अब सोचिये कि हम कैसे हैं ? लोग तो इस शरीरको ही निरखकर कहते हैं कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ आदि, बस यह मान्यता ही दुःखका कारण बन जाती है और जहाँ अपनेको इस रूप माना

कि मैं तो सबसे निराला (इस शरीरसे भी निराला) एक आत्मतत्त्व हूँ, शरीर, धन वैभव आदिक अन्य किसी भी रूप मैं नहीं हूँ, मैं तो इन रागादिक समस्त विकारोंसे, समस्त भ्रष्टोंसे निराला एक ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ, ऐसी यदि अपने आपके स्वरूप की सही झलक ले ले तो यही अपनेको सही रूपमें मानना है, और इसी मान्यतासे सब सकट टलेगे। शान्ति पानेके लिए लोग तो अनेक बड़े बड़े उपाय करते हैं, मगर उन उपायोंसे शान्तिका मार्ग न मिलेगा। शान्ति मिलेगी तो इस ही उपायसे कि मैं अपने आत्माको जानूँ कि मैं क्या हूँ ? मैं हूँ एक आनन्द स्वरूप। बड़े-बड़े दार्शनिक लोग इसको आनन्दरूप मानते हैं, इस ब्रह्मका आनन्द स्वरूप है। यह आत्मा आनन्दका धाम है। तो आनन्दका धाम जो आत्मा है ऐसे आत्माकी सुध ले तो आनन्द मिलेगा। बाहरी पदार्थोंमें उपयोग देनेसे आनन्द नहीं मिल सकता, बस ऐसे स्वरूपकी जिसने झलक पायी है वह पुरुष सर्वदर्शी हो जाता है। जिसने आत्माका दर्शन किया है वह सब विश्वका दर्शन कर लेता है और जिसने अपने आत्माका दर्शन नहीं किया वह दुखी ही रहता है। जन्म मरण करते-करते अपना समय गुजार देते हैं। तो यह धुन रखना है, यह विश्वास बनाना है कि मैं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ। मेरेसे ही मेरा ज्ञान प्रकट होता है, मेरेसे ही मेरा आनन्द प्रकट होता है। तो जैसे मैं ज्ञानानन्दमय हूँ ऐसे को ही देखूँ, इसको ही अपनी झलकमें रखूँ और किसी पदार्थमें हितकी बुद्धि न करूँ तो यह उपाय बनते-बनते कोई समय ऐसा आयगा कि यह आत्मा प्रभु बन जायगा, सर्वदर्शी हो जायगा। और, तरहकी बात अपनेको बनानेमें आनन्द नहीं है, किन्तु जैसे भगवान् बने हैं वैसा ही होनेमें आनन्द है। तो अपने आत्माका दर्शन हो तो सारे विश्व का दर्शन हो जायगा, ऐसी इस आत्मामें शक्ति पड़ी हुई है, इस शक्तिका नाम है सर्वोपशान्तिशक्ति।

सर्वदर्शित्वशक्तिकी आत्मदर्शनमयिता—अमृतचन्द्र जी सूरिने सर्वदर्शित्वशक्तिका यह लक्षण किया है कि समस्त विश्वके सामान्य भावोंका दर्शन करनेरूप परिणति हो, ऐसी आत्मदर्शनमयी शक्तिको सर्वदर्शित्व शक्ति कहते हैं। यहाँ आत्मदर्शनमयी इस शब्दसे यह ध्वनित होता है कि दर्शनका साक्षात् सम्बन्ध अतस्तत्त्वसे है। यद्यपि वहाँ समस्त पदार्थ सत् सामान्यरूपसे प्रतिभासित हुए हैं, पर वह दर्शन इस प्रकारका है कि जिसने सारे विश्व को जान लिया और ऐसे जानने वाले इस आत्माको सामान्यरूपसे देख लिया, तो यो सर्वदर्शीपना उस आत्माको हो जाता है। दर्शन इन्द्रियके निमित्तसे नहीं होता है। यद्यपि दर्शन में चक्षुदर्शन आदिक भेद आ गए हैं, किन्तु वे सब औपचारिक नाम हैं। जैसे चक्षुइन्द्रियके निमित्तसे आत्माको जो जान होता है उस ज्ञानसे पहिले होने वाले दर्शनको चक्षुदर्शन कहते हैं। छद्मस्थ अवस्थामें दर्शनोपयोग पहिले होता है ज्ञानोपयोग उसके बाद होता है, इसके

मायने यह न लेना कि पहिले दर्शनगुण परिणाम होता है, बादमे ज्ञान गुण । आत्माकी जितनी शक्तियाँ है वे सभी निरन्तर परिणामन करती है । छद्मस्थ अवस्थाके उपयोगकी बात कही गई है कि पहिले दर्शन होता है, पीछे ज्ञान होता है । तो यो उपयोगमे क्रम है, परिणामनमे क्रम नहीं है । यह दर्शन इन्द्रियके निमित्तसे उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी दर्शनावरणका क्षयोपशम वहा अन्तरङ्ग कारण है और विशिष्ट विशिष्ट ज्ञाननिष्पत्तिकी भी वहा उत्तरापेक्षा है, परन्तु जहा सर्वशक्तित्व शक्ति विशुद्ध रूपसे विकसित हुई है, वहा न कोई प्रतीक्षा है और न कोई क्षयोपशम आदिकका निमित्त है । तो दर्शन गुणका आत्मतत्त्व से साक्षात् सम्बंध है । इससे आसानीसे यह भी विदित हो जाता है कि दर्शनका शुद्ध विकास आत्मतत्त्वके आलम्बनसे होता है, किसी बाह्य निमित्तके आश्रयसे नहीं होता है । किसी भी परपदार्थमे अथवा विचार भावमे ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्माका सर्वदर्शित्व प्रकट कर दे । यद्यपि परिपूर्ण दर्शनके सम्बन्धमे यह बताया गया है कि जो समस्त लोकालोकका सामान्यरूपसे दर्शन करे उसे केवलदर्शन कहते हैं । वहा लोकालोककी बात कहना औपचारिक है । केवल दर्शनका विकास किसी निमित्तसे नहीं है किन्तु वह आत्माके स्वभावसे है । यह अनाकारोपयोगी दृशिशक्तिका विकास है । तो कही यह कोई शका न कर सके कि तब लोकालोकका दर्शन केवल दर्शनमे हुआ है तो उसका आकार आ गया । लोकालोकको जानने वाले विशुद्ध आत्माका दर्शन हो गया है तिसपर भी दर्शनको साकार नहीं कह सकते । साकारका अर्थ है पदार्थका भिन्न-भिन्न रूपसे प्रतिभास कर लेना । सो ऐसा साकारपना दर्शनमे नहीं है । ऐसा निराकार उपयोग वाला समस्त विश्वको सामान्य रूपसे निरखने वाला आत्मदर्शनरूप सर्वदर्शित्व गुण आत्मामे अनादि अनन्त है । जो इस गुणकी दृष्टि करता है वह समस्त अभेद आत्मतत्त्वको भी लक्ष्यमे ले लेता है । यो इस अमूर्त आत्मतत्त्वके आलम्बनसे यह सर्वदर्शीपना प्रकट होता है ।

जीवोंका सुख शान्तिके अर्थ विपरीत प्रयास—जगतके जीवोंको केवल एक ही बात की चाह है कि शान्ति मिले । सब कुछ त्यागते हैं लोग या ग्रहण करते हैं या जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि शान्ति मिले । और, यह बात सबकी अपनी-अपनी बात है । लोग शान्तिके लिए अथक प्रयत्न भी कर रहे हैं और शान्ति क्यो नहीं मिलती इसका कारण नहीं सोचा । और भ्रममे जिस बातमे इसे शान्ति प्रतीत होती है उसी ओर यह भागता रहता है । इस बातको बड़ी गम्भीरतासे सुनना है कि हम अनेक प्रयत्न करके भी सुखी क्यो नहीं हो पा रहे । और, क्या हम सुखी हो सकते हैं ? पहिली बातका तो उत्तर यह है कि हमने जितने प्रयत्न किये वे सब उल्टे किये, क्योकि यह आत्मा खुद जो सुख शान्ति चाहता है यह स्वयं आनन्दका भण्डार है जो कि ज्ञानके साथ मिला हुआ

है अर्थात् जानमय है और आनन्दका धाम है, उसकी तो इसे पहिचान नहीं। और, जहाँ न सुख है, न अपना कुछ वास्ता है ऐसे बाहरी पदार्थोंमें इसने ममता लगाया, वस यही दुःख का कारण बन गया। दुःख देने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। जिसने इस दुःख देने वाले कारणको मिटाया वह भगवान् हुआ। जिनकी मूर्ति बनाकर हम आप पूजते हैं, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा विधिसे यादगारीके लिए स्थापना, प्रतिष्ठा आदि भी करते हैं। तो जिन्होंने शान्तिका मार्ग अपना लिया और दुःखद्वन्द्वसे छूटकर शान्तिमें आ गये वे उत्कृष्ट हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। क्या है कोई ऐसा उपाय जिससे हम सदाके लिए सुखी शान्त हो सकते हैं? यह जो घर गृहस्थी परिवार बच्चे आदिमें सुख मान रखा है, छोटे बच्चे जब तोतले बोलते हैं या उनके चेहरेको निरख-निरखकर जो खुश हो रहे हैं यह सब क्या है? भगवान् आत्मा ऐसा दीन बन रहा है कि यह दूसरोसे सुखकी आशा करता है। लो॥ जिन जिन बाह्यपदार्थोंसे दुःखकी आशा कर रहे हैं वे सब सारहीन चीजे हैं, किसी भी समागममें रच भी सार नहीं है।

अशान्तिके निवारणके प्रयास—जरा अपने आपकी बात सोचो, इसमें अन्तःस्वभाव में कितनी सुख शान्ति बसी हुई है, उस आत्मामें सर्वज्ञताकी जैसी शक्ति है। जिसमें इतनी शक्ति बसी हुई है कि लोकालोकको एक साथ जानता रहे उसको हम ढूँढ नहीं रहे, जिसमें कुछ भी सार नहीं उससे ममता कर रहे तब फिर दुःख क्यों न होंगे? जिनसे हम ममता करते हैं उनसे ही दुःख होता है। जब बच्चे थे तब कुछ कम दुःख थे, जब कुछ और बड़े हुए तब भी कुछ कम ही दुःख थे, लेकिन जैसे जैसे उमर बड़ी होती गयी, धन वैभव, इज्जत प्रतिष्ठा परिवार आदिके परिचय बढ़ते गए वैसे ही वैसे और भी अधिक दुःख बढ़ते गए। क्योंकि वे सब तो शान्तिमार्गसे विपरीत ही कार्य थे। यदि हम शान्ति चाहते हैं तो उस ओरसे हमें आँखें मीचना होगा। और अपने आपकी ओर देखना होगा तभी सुख शान्ति का मार्ग मिल सकता है। कितना अधेरा है, कितना खोटा ख्याल है कि दुनियाके ये कुछ लोग अगर अच्छा कह दें तो खुश हो गए और अगर कुछ बुरा कह दें तो भट दुःखी हो गए। अरे जिसने कहा वह भी स्वप्नवत् और जिसको देख करके कहा वह भी स्वप्नवत्। ये सब मायामयी चीजें हैं। इनमें कुछ सारकी बात नहीं है। दुनियाके लोग कुछ कहे, हमें तो अपना मार्ग देखना है कि हम कौनसे मार्गसे चलें कि सुखी शान्त हो जायें। और, वह विधि हम छोड़ दें जिससे हम दुःखी रहा करते हैं, उसी शान्ति पानेकी विधिका वर्णन यहाँ सर्वज्ञत्वशक्तिके प्रसङ्गमें बतला रहे हैं।

सर्वज्ञत्वशक्तिका निरूपण—आत्मामें एक ऐसी शक्ति है कि जो सारे विश्वको एक साथ जान जाय। जहाँ सारा विश्व एक साथ जाननेमें आ गया वहाँ फिर इसे कोई बलेश

नहीं रहता। क्लेश तो लोग मुख्य दो बातसे मानते हैं—एक तो यह कि हम सब कुछ जान नहीं पा रहे, अभी आप बाजारसे किसी थैलेमें भरकर कुछ सामान लाये तो बच्चे लोगोकी ऐसी आदत होती है कि बिना उसके अन्दरकी चीजको देख लिए चैन नहीं मानते। भले ही उनके लायक कोई चीज उस थैलेके अन्दर न हो, मगर उन्हें यह जाननेकी इच्छा रहती है कि मैं देखूँ तो सही कि इस थैलेके अन्दर क्या चीज भरकर लाये है? तो सब कुछ जाननेकी इच्छा सभीको रहती है। सब कुछ जाननेका अर्थ है कि समस्त विश्वकी जानकारीका एक सच्चा ज्ञान जग जाय। सोचते तो सभी लोग ऐसा हैं पर उनके ज्ञानका क्षयोपशम इतना नहीं है, या कर्मोंका उनपर बोझ इतना लदा है कि वे सम्पूर्ण जानकारी नहीं कर पाते। दूसरा दुःख जीवोको तृष्णाका है। उन्हें विषयोके भोगनेकी चाह होती है—मैं अच्छा रूप देखूँ, अच्छे रागभरे शब्द सुनूँ, अच्छी गंध सूँघूँ, अच्छा रस चखूँ, अच्छा स्पर्श करूँ आदि। इसके अतिरिक्त मेरी दुनियामें खूब इज्जत बढे, खूब वैभव बढे आदि अनेक प्रकारकी भीतर में मनकी चाह बन गई है, इन चाहोंसे तो जीवको बड़ी परेशानी है। चाह न करे यह जीव तो इसका कुछ बिगड़ता है क्या? भगवानको तो एक भी चाह नहीं है। जिसे चाह नहीं रही वही भगवान बना है। वे तो अपने ज्ञानसुधारसका पान निरन्तर करते रहते हैं। कहते हैं ना कि हे भगवान! आप सकल ज्ञेयके ज्ञायक हैं, फिर भी निजानन्दरसमें सदा लीन रहा करते हैं। बाहरकी ओर आपकी दृष्टि नहीं, कोई आपमें बाह्य विकल्प नहीं, रागद्वेष ममता आदि नहीं, आपका ऐसा शुद्ध परिणामन हुआ है। और, जहाँ रागद्वेष नहीं रहे वहाँ सर्वज्ञता आयगी ही। जगतके समस्त पदार्थोंको जान जाय ऐसी शक्ति आत्मामें है। इतना तो निश्चित है कि हम आप सबमें ज्ञानका स्वभाव पडा हुआ है। ये चौकी, ईंट, पत्थर आदि तो जाननेका स्वभाव नहीं रखते। जाननेका स्वभाव मेरे आत्मामें है और जब जाननेका स्वभाव है तो स्वभावसे ही यह जानता है।

ज्ञानस्वभावसे ही ज्ञानकी उद्भूति—यहाँ हम समझते हैं कि हम आखोसे जानते, कानोंसे जानते, पर ये आख कान आदि तो जड हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श वाले हैं, मूर्तिक, पुद्गल हैं, इनमें तो जाननेकी प्रकृति ही नहीं है। इनके द्वारा हम क्या जानेगे? पर ज्ञानावरणका पर्दा इतना ज्यादा इस जीवपर पडा है कि इन्द्रियकी खिड़कियोके बिना यह कुछ जान नहीं सकता। जैसे एक मकान बना हुआ है जिसमें चारों ओर की भीतोमें खिड़कियाँ लगी हैं, भीतरमें जो पुरुष खडा हुआ है वह बिना खिड़कियोके बाहरकी चीजोंको तो नहीं देख सकता, क्योंकि भीतकी ओट है। अब यह बतलावो कि बाहरीकी चीजोंको देखने वाली ये खिड़कियाँ हैं या आदमी? देखने वाला तो आदमी ही है, खिड़कियाँ नहीं। तो इसी तरह इस शरीररूपी मकानके भीतर हम आप जीव (आत्मा) पड़े हुए हैं, और ऐसा ज्ञानका आव-

रण पड़ा है कि इस समय हम आत्माके सर्वप्रदेशोसे जान नहीं सकते, क्योंकि शरीरकी भीत, कर्माँकी आडमे यह जं व घिरा हुआ है। तब यह इन्द्रियरूपी खिडकियोंके द्वारा जानेगा ही। आँखोंके द्वारा रूपको, कानोंके द्वारा राग रागनीके शब्दोंको, नासिका द्वारा गंधको, रसना द्वारा रसको और स्पर्श द्वारा स्पर्शको जानेगा। ये स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र आदि इन्द्रिया इस शरीररूपी महलकी खिडकियाँ हैं। वस समय यह आत्मा शरीरके बन्धन में है इस कारण इसे इन्द्रियोंकी खिडकियोंके रास्तेसे जानना पड़ रहा है। इस तरहसे जानने का इस आत्माका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव तो आत्माके सर्वप्रदेशोसे चारों ओरसे समस्त लोकालोकको एक साथ जाननेका है। वर्तमान, भूत और भविष्य इन तीनों कालोंमें होने वाली चीजको एक साथ स्पष्ट जान ले ऐसा स्वभाव इस आत्मामें है। इस आत्मामें जब जाननेका स्वभाव है तो जो भी सत् है वह सब जाननेमें आयागा। तो देखिये—हम आपमें कितनी बड़ी निधि पड़ी हुई है, ऐसी ज्ञानशक्ति है, पर उसकी ओर दृष्टि नहीं देते। बाहरमें जो कुछ मिला है इसमें ही अटकते हैं।

न कुछ मिलेके अनुरागका निन्दन—भैया। जरा मिलेकी भी बात देखे कि मिला क्या है? मनुष्य तो छह खण्डकी पृथ्वीके स्वामी हो जाते हैं जिन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। आज की जो मानी हुई दुनियाँ है, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैण्ड, हिन्दुस्तान आदि सभी आ गए, इतनी बड़ी यह सारी परिचित दुनिया इस भरत क्षेत्रके जरासे हिस्सेमें है। ऐसे ऐसे ६ खण्ड हैं उनके जितने राजा हैं—३२ हजार मुकुटवद्ध राजा जिनके चरणोंमें नतमस्तक रहते हैं ऐसी छह खण्डकी विभूति यह मनुष्य पा सकता है। इतने बड़े वैभवके सामने यह लाख, करोड़की सम्पत्ति क्या चीज है? और, फिर इस आत्माकी विभूति तो वास्तविक ज्ञान और आनन्दकी है, जिसका ऐसा शुद्ध विकास है कि जिस ज्ञानानन्दके द्वारा सदा काल यह तृप्त रहता है। प्रभु उसका ही नाम है जिसके ज्ञान और आनन्द पूरा शुद्ध प्रकट हो गया है। जो प्रभुमें शक्ति है, स्वभाव है वही शक्ति, वही स्वभाव हम आप सबमें है। उसकी सुध ले तो प्रभु बनेगे, और बाहरके पदार्थोंकी सुध ले, ममता रखे तो ससारमें रुलेंगे, जन्ममरण करेंगे।

अन्यसे अपने सुख दुःख आदि परिणामनकी असंभवता—भैया। एक बार तो भीतर में यह निर्णय कर लिया जाय कि इस लोकमें मेरा कोई शरण नहीं है। जब जरा शिरदर्द करता है तो घरके लोग, मित्रजन वगैरह सभी दवा भी देते हैं, शिर दाब भी देते हैं, मगर वे उस शिरके दर्दको रच भी बाँट तो नहीं सकते। अरे उस दर्दको तो खुदको ही भोगना पड़ता है। जिसपर जो आपत्ति आती है वह उसीको तो भोगनी पड़ती है और कोई सुख की बात आये तो भी वह अकेलेको ही भोगनी पड़ती है। यह तो कोरा भ्रम है कि दुख

सुख हम सब घरके लोग मिलकर भोग रहे हैं। अरे जितने भी जीव हैं वे सब अपना-अपना ही सुख दुःख भोग रहे हैं, कोई किसीके सुख अथवा दुःखको रच भी बाट नहीं सकता। सब केवल अपने-अपने ही परिणामनसे परिणामते हैं। तो इस लोकमें मेरा कोई शरण नहीं। न कुटुम्बीजन शरण है और न मित्रजन आदिक। पंचपरमगुरु परमेष्ठी व्यवहारसे हमारे शरण माने गए हैं, क्योंकि उनकी पूजा उपासना ध्यान करनेसे आत्मामें एक विशुद्धि जगती है और आत्मा परमात्मपदको कभी प्राप्त कर लेगा। तो ऐसी बड़ी बात जिसकी कृपासे मिली है शरण तो वह है व्यवहारसे। और, निश्चयसे हमको ही सब कुछ करना पड़ेगा। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका परिणामन हमें खुदको करना पड़ेगा तब ही शान्तिका स्थान मिल सकता है। तो यहाँ इतनी बातका निर्णय कर लीजिए कि हम लग रहे हैं वहाँ जहाँ सुख शान्तिका नाम ही नहीं है। और इसी कारण सारी जिन्दगीभर भी लगे रहे और उनमें से सुधार बिगाड़ भी करते रहे, फिर भी सुख शान्तिका लेश नहीं आ सकता। यहाँ भी देख लो—ऐसा रिवाज है कि मरते समय लोग यह कोशिश करते हैं कि भाई तुम अब ममता छोड़ो, रागद्वेष छोड़ो, खाट छोड़ो, जमीनपर सोओ, कपड़े भी त्याग दो आदि, तो यह रिवाज क्यों है? वही त्यागकी सूचना देता है कि शान्ति तो त्यागसे मिलती है, सगृहसे नहीं।

जीवनके अन्तिम क्षणोंको विवेकपूर्वक बितानेका संदेश—भैया! अब जीवनके अन्त में कुछ त्यागकी भावना लाओ। मोह ममताका त्याग करो तो शान्ति मिलेगी। वह मरण का समय एक ऐसा समय है कि उस समय यदि सम्हल गए, ममता न रहे, अपने आपके स्वरूपकी पहिचान हुई, प्रभुके भजनमें चित्त रहे तो अगला जो भव मिलेगा उसमें वह सारे जीवनभर सुखी रहेगा। और, अगर मरण समयमें बड़ा विलाप किया, बड़ा क्लेश माना तो आगेके जीवनमें जीवनभर दुःखी रहना पड़ेगा। तो मरणके समयमें परिणाम अच्छे हो, एतद्-दर्थ अच्छी तरह जब तक हम समर्थ हैं, हममें ताकत है, ज्ञानबल है तब तक हम चेत जायें। यह ज्ञान बनाये, ममताकी बात छोड़े, ब्रत, तप, सयमसे रहे तो हम मरण समयमें भी अच्छे भाव कर सकेंगे, यह उम्मीद रखी जा सकती है और सारी जिन्दगी हम विकल्प करें, फिर भी आशा रखे कि मरण समयमें हमारे परिणाम भले हो जायेंगे तो यह बात कठिन है। इससे हमें जीवनमें ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। सीखें तत्त्वज्ञानकी बातें। और उस तत्त्व ज्ञानकी मुख्य बात यह है कि मैं आत्मा क्या हूँ, कैसा हूँ, इसका सही निर्णय होना। आचार्यों ने जहाँ आत्माके ध्यानकी बात कही है तो यह उपाय बताया है कि तुम अपनेको ज्ञानमात्र सोचो। मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानके सिवाय मेरेमें और कुछ नहीं है। जो ज्ञान है सो ही मैं हूँ और वह ज्ञान अमूर्त है, आकाशकी तरह निर्लेप है। तो इस देहमें बसा हुआ जो ज्ञान-

पुञ्ज है वही मैं आत्मा हूँ और मेरा धन सिर्फ ज्ञान है। ज्ञानके सिवाय मेरी और कोई निधि नहीं है। ये बाहरी चीजे तो प्रकट विरानी हैं और इनके उपयोगसे दुःख ही मिलता है। और, मेरा जो धन है ज्ञान, उस ज्ञानस्वरूपकी मैं सुध लूँ तो यहाँसे शान्ति प्रकट होगी। तो ज्ञानमात्र अपने आपको जाने तो शान्ति मिलेगी, ऐसी उपासना करें कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, प्रभु ज्ञानमात्र है, भगवान् अरहत कैसे है ? शुद्ध ज्ञानपुञ्ज हूँ, जहाँ रागद्वेष नहीं रहे, जो ज्ञान शुद्ध प्रकट हो गया, पूर्ण केवलज्ञान हो गया वही तो प्रभु है। उस भगवान् के स्वरूपका स्मरण करे ऐसा ही तो मैं हूँ। अपने स्वरूपकी सुध लें तो यहाँ अपनी रक्षा हो जायगी और बाहरमे जहाँ हम लगे हैं उस लगावमे हमारी रक्षा नहीं है। यह बात पूर्णरूपेण सत्य है, इस ओर जरा दृष्टि रखना चाहिए। यह मनुष्यभव बड़ी कठिनाईसे मिला है, इसे योही विषयोमे नहीं गवाना है, कषायोमे नहीं गवाना है, अज्ञानमे नहीं गवाना है, किन्तु तत्त्वज्ञान करें, आत्माका स्वरूप जानें, उसमे ही रमें, उसमे ही तृप्त हो और इस तरह इस दुर्लभ मानव-जीवनको सफल करें।

जीवका अनादिवास और आजका विकास तथा उसका सदुपयोग—यह बात जानी होगी कि हम आप सबसे पहिले क्या थे ? जैसे आज मनुष्य है। मनुष्यसे पहिले अन्दाज करते हैं कि मनुष्य होगे या पशु होगे या चारो गतियोमेसे कोई भी गति होगी, ऐसा अन्दाज बनाते हैं, तो ठीक है। उससे पहिले हम क्या थे ? ऐसे ही पहिले कुछ थे। उससे पहिले क्या थे ? ऐसा सोचते-सोचते यह भी पूछे कि मैं सबसे पहिले क्या था ? तो बताया है शास्त्रोमे कि यह जीव सबसे पहिले निगोदिया जीव था। छहहठालामे पढते ही हैं—‘एक श्वासमे अठदश बार, जन्मो मरयो सह्यो दुःख भार।’ तो वह भी श्वास कैसा ? नाडीके एक बार उचकनेमे जो समय लगता है उतनेको एक श्वास कहते हैं। श्वास तो मुखसे लेने को भी कहते हैं, पर यहाँ नाडीके एक बार उचकनेमे जितना समय लगता है उतनेको एक श्वास मानिए। बताया है कि एक श्वासमे १८ बार याने एक सेकेण्डमे २३ बार जन्ममरण वहाँ करना पडता है। तो इस तरहके जन्ममरणके दुःख निगोदमे अनन्त काल तक सहे। किसी प्रकार वहाँसे निकले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदिक एकेन्द्रिय जीव हुए। वहाँ भी इस जीवने कोई महत्त्वकी चीज न पायी। वहाँसे किसी तरह निकलकर दोइन्द्रिय—(लट आदिक) हुए, वहाँसे निकलकर तीनइन्द्रिय—(चीटी, खटमल आदिक) हुए, फिर वहाँ से निकलकर चारइन्द्रिय—(भँवरा, ततैया आदिक) हुए। वहाँसे निकलकर पञ्चेन्द्रिय—(पशु) हुए। वहाँ भी मन पाये बिना असह्य दुःख इस जीवने सहे। वहाँसे भी निकले तो बड़ी मुश्किलसे समझिये कि मनुष्य हुए है। तो मनुष्य जन्मका मिलना बड़ा कठिन है। यह मानव जीवन बार बार नहीं मिल सकता। तो अपना ऐसा सकल्प बनायें कि हम बड़ी कठिनाईसे

आज मनुष्य हो गए हैं। तो इस मनुष्य जीवनके क्षण हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस मनुष्य जीवनके एक-एक समयका हमें पूरा सदुपयोग लेना है। पूरा सदुपयोग यही है कि आत्माका अध्ययन करे। मैं क्या हूँ इसका मनन करें, यही सुख शान्तिकी जड़ बनेगी, इससे ही कर्म कटेगे और इससे ही संसारमें बड़प्पन है। आत्माका ध्यान करें, आत्माकी समझ बनावे, अपने आत्माके पास ही अपने ज्ञानको बनाकर तृप्त रहे, यह बात स्त्री पुरुष आदिक सभी लोग कर सकते हैं। सब कोई सम्यक्त्व पैदा कर सकते हैं और अपने आत्माकी दृष्टि बना सकते हैं। तो ऐसी दृष्टि बनावे।

अब तककी भूलोंको दूर करनेमें ही कल्याणलाभ—आत्मस्वभावके विरुद्ध जो ममता की, रागद्वेष मोहकी दृष्टि बनी है अब तक, इसको खोटी जानकर इसका बहिष्कार करे। इस ममतासे मुझे कोई लाभ नहीं, उल्टा बरबादी ही है, ऐसा अपना निर्णय बना लेवे, अपने आत्माको जाने। जो ज्ञानका खजाना है, जिसके माध्यमसे यह जीव सर्वज्ञ बनता है, परमात्मा होता है, सर्वको जाननेकी इसमें शक्ति है, वह शक्ति पूरी प्रकट हुई है, ऐसे आत्म-तत्त्वकी जानकारीमें सारी जिन्दगी बितावे और यह निर्णय रखे कि मेरेको करनेको काम तो केवल आत्माको समझना और आत्माके निकट अपने ज्ञानको रखना यही सारभूत काम है। इसको छोड़कर बाकी कोई सारभूत काम नहीं है। पहिले असारको असार समझ ले फिर उससे हटना बन जायगा। पहिली भूल तो हम आपकी यही है कि असार बातोंको हम सारभूत समझे बैठे हैं। इन्द्रियके विषय सब असार है और हम सारभूत समझे बैठे हैं, भले ही किसीको जवानी, अज्ञान आदिकके जोशमें समझमें न आये, मगर बादमें वे भी पछताते हैं। तो जो सारहीन बात है उसे सारहीन समझे। यह देह भी क्या है? हाड मांसका पिण्ड, ऊपरसे पतली चामकी चादर मढ़ी है जिससे सारी मलिनता ढकी है, नहीं तो इस शरीरके बराबर और घिनावनी चीज कुछ नहीं है। खून, पीप, नाक, मल, मूत्र आदि समस्त गदी अपवित्र चीजोंसे भरा हुआ यह शरीर है। इस शरीरसे अधिक गदी चीज कोई दूसरी नहीं है। इससे क्या ममता करना, और फिर यह शरीर कभी जल्दी ही मिट जाने वाला है। अपने आत्माके स्वरूपको जाने जिसके जाननेके बाद यह जीव अमर हो जायगा। परमात्म-पद पायगा, सदाके लिए यह शान्त आनन्दमय हो जायगा। तो जीवनमें यह ही निर्णय रखिये कि बड़ी कठिनाईसे यह मानव-जीवन पाया है तो मेरे करनेके लिए काम यही है कि मैं इस आत्माके सहज शुद्ध स्वरूपको जानूँ और यहाँ ही ज्ञान रमाकर तृप्त होऊँ। ऐसा किया जा सके तो मनुष्य जीवन पाना सफल है, ऐसा उत्तम धर्म पाना सफल है अन्यथा जैसे अनेक भवोंमें अनेक समागम पाये और छोड़े, इसी तरह यह जो समागम मिला है यह भी छूट जायगा, तत्त्वकी बात कुछ न मिलेगी।

सर्वज्ञत्वशक्ति की रूपण.—सर्वज्ञत्वशक्तिका अर्थ श्री अमृतचन्द्र सूरि महाराजने यह किया है कि समस्त विश्वके विशेष भागोको जाननेरूप परिणत हुई आत्मज्ञानमयी शक्तिको सर्वज्ञत्वशक्ति कहते हैं। यहाँ आत्मज्ञानमयी शब्द देनेसे यह प्रसिद्ध होता है कि ज्ञानशक्तिका कार्य अपने आपमें जाननरूप परिणामन करना है। बाह्यपदार्थ कैसा है? यह बात ज्ञानद्वारा विदित कर ली जाती है, फिर भी निश्चयसे इस जीवने परपदार्थको नहीं जाना, किन्तु अपने आपको ही जाना, इसी कारणसे प्रत्येक आत्मा निश्चयसे आत्मज्ञ है, व्यवहारसे परपदार्थज्ञ है। और, प्रभु निश्चयसे आत्मज्ञ है और व्यवहारसे सर्वज्ञ है। व्यवहारसे प्रभु सर्वज्ञ हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मिथ्या है, किन्तु ज्ञानमें कितनी अपार महिमा है और उस ज्ञानका कितना विस्तृत प्रकाश है, उस ज्ञानका स्वरूप क्या बना है, इन बातोंका प्रतिपादन व्यवहारका अथवा परपदार्थका नाम लिए बिना नहीं हो सकता था, इस कारण व्यवहारसे परपदार्थज्ञ कहा। तब बात सत्य है कि सर्वज्ञदेव स्व और समस्त परको स्पष्ट जानते हैं, पर वह जानना अपने आपके आत्मामें अपने आपका परिणामनरूप है। दर्शनमें और ज्ञानमें यह अन्तर है कि दर्शन तो सबका है, इतनी सत्ता सामान्य भावसे देखना है, परन्तु ज्ञानमें सर्व विशेषताओंका परिज्ञान बसा हुआ है। भले ही सर्वपदार्थ सत्ता रूपसे समान हैं, फिर भी उनमें विविध विशेषता है, कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई शुद्ध है, कोई शुद्धकी साधना करने वाला है, नाना विशेष पड़े हुए हैं। उन सबको विशेषरूपसे जाने ऐसी आत्मामें सर्वज्ञत्व-शक्ति है।

ज्ञानाविर्भावकी स्वावलम्बिता—सर्वज्ञत्वशक्तिके प्रतापसे सर्वपदार्थ स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं। कोई पदार्थ दूर है, वह स्पष्ट न आये, और कोई पदार्थ निकट है वह स्पष्ट आये, ऐसा प्रकार सर्वज्ञपनेमें नहीं है और न सर्वज्ञत्वशक्तिमें ही भेद है, क्योंकि ज्ञान जो व्यक्त दशामें आता है वह परपदार्थके अवलम्बनसे नहीं आता। अवलम्बन तो निजका ही है, पर उसमें विषय पड़ता है परपदार्थ। केवल विषयमात्रपना है। तो विषयमात्रपना होनेसे दूर और निकटवर्ती होनेसे अन्तर न आयगा। आत्मामें सर्वज्ञत्वशक्ति है और इसको मुख्यरूपसे समझना चाहिए। इस शक्तिके प्रतापसे आत्मामें ऐसा स्वभाव है कि जो भी सत् हो, सर्व इस ज्ञानमें प्रतिभास हो जाता है। तो इस आत्माका यह स्वभाव है कि वह सबको जान जाय, किन्तु किसी परपदार्थमें कुछ करे, ऐसी शक्ति आत्मामें नहीं बतायी गई। किसी पर-पदार्थमें परिणामन करे यह बात तो अत्यन्त दूर रहो। यह तो त्रिकाल असम्भव है, किन्तु यह भी नहीं होता कि आत्मा परपदार्थको जानता है। परपदार्थ विषयभूत होते हैं और जानता है निश्चयसे अपने आपको ही। इसी मर्मको समयसारमें यो खोता गया है कि भगवान् श्रुतकेवली निश्चयसे तो आत्मज्ञ हैं और व्यवहारसे द्वादशाङ्गके ज्ञाता हैं। व्यवहार

परमार्थका प्रतिपादक कैसे होता ? इसका यह उदाहरण है । श्रुतकेवली वास्तवमे जान क्या रहे है ? एक आत्माकी ओरसे ही या निश्चय रूपसे ही बतानेके लिए कोई शब्द न था । तो उसमे विषय क्या हुआ है उसका नाम लेकर बताया गया है । यो ही परमात्मा सर्वज्ञ है, तो वास्तवमे परमात्मा किस प्रकारसे जाननक्रिया करता है इसको बतानेके लिए कोई उपाय न था तो विषयभूत सर्व जगतका नाम लेकर बताया गया कि प्रभु सर्वज्ञ है । तो जानते सबको है, पर सर्व परपदार्थोमे किसीमे भी तन्मय होकर नही जानते । तन्मयता तो अपनी ज्योतिमे ही है । तो सारे विश्वको जाननेकी शक्ति आत्मामे शाश्वत है, इसकी जिसको प्रतीति हो गयी वह मोह ममतासे दूर हो जायगा और धर्मका पालन कर सकेगा ।

सर्वज्ञत्वशक्तिकी आत्मज्ञानमयिता—आत्मा परमार्थसे अपने आपमे ही अपने गुणो की परिणति करता है । बाह्यपदार्थमे कुछ भी नहीं करता । तो बाह्यपदार्थमे कुछ कर दूँ इस प्रकारके विकल्पमे धर्म नहीं है, किन्तु ज्ञायक स्वभाव निज अन्तस्तत्त्वके आलम्बनमे धर्म है । सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि सर्वज्ञ नहीं हुआ है फिर भी उसे आत्माके सर्वज्ञत्वशक्तिकी पूर्णतया प्रतीति है । मेरेमे त्रिकाल सर्वज्ञता परिणामन हो इस प्रकारकी शक्ति है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है । इस तरह जो अपने आपके विशुद्ध स्वभावके सम्मुख होकर अपनेको सत्य स्वरूपमे निरखता है वह यद्यपि वर्तमानमे सर्वज्ञ नहीं है किन्तु वह सब सर्वज्ञताके विकासका ही सत्य पुरुषार्थ है । इस सर्वज्ञत्वशक्तिके स्वरूपको निहारकर ऐसा प्रतीतिमे रहना है कि मेरेमे ऐसा ज्ञान वैभव विद्यमान है कि मैं अपने आपमे ही रहकर तीन लोक तीन कालके सर्वपदार्थोको जान सकता हूँ । यह सर्वज्ञत्वशक्ति आत्मज्ञानमयी है अर्थात् आत्माके साथ ही तन्मय होकर, आत्मा रूपसे ही परिणत होकर इस ज्ञानशक्तिका कार्य हो रहा है, किसी परपदार्थसे इसका सम्पर्क नहीं है । पदार्थोका स्वरूप शाश्वत अपने आपमे नियतरूप होता है । आत्मा उत्पादव्ययध्रौव्यमय है, असाधारण चैतन्यस्वरूप है और वह निरन्तर चेतना रूपसे परिणत होता रहता है । यह अन्य पदार्थकी परिणति रूपसे नहीं बन सकता । सारे पदार्थ ज्ञानमे आ गए इतनेपर भी वह ज्ञानशक्ति सर्वज्ञत्वशक्ति निज आत्मज्ञानरूप ही है, किसी परपदार्थरूप नहीं है । ज्ञान विकसित हुआ है, अपनी सामर्थ्यसे अपने आपमे विकसित हुआ है । कभी सारे लोकको जान ले इसके कारण विकसित नहीं हुआ है, किन्तु अपने स्वभावसे चूँकि पदार्थोमे उत्पादव्ययध्रौव्यका स्वभाव पडा हुआ है । तो स्वभावत ही महान ज्ञान विकास रूप यह सर्वज्ञ बन रहा है और वहाँ जो ज्ञान विकास हुआ है तो ऐसा भेद नहीं है कि केवल ज्ञान गुण ही वहा उछल रहा है, विकसित हो रहा है । चूँकि सभी गुण एक अभेद धर्मोमे अभेदरूपसे है, उन सर्वशक्तियोका परिचय भेदपूर्वक कराया जाता है । विभुत्व शक्तिके कारण सर्व गुण सर्व गुण रूप हो रहे है । तो जहाँ इसके असाधारणगुण स्वरूपका

अमर्याद विकास हो रहा है तो समझना चाहिए कि अनन्य धर्मोंका अमर्यादित विकास वहाँ हो रहा है।

ज्ञानमात्र निज सर्वस्वके अवलम्बनमें आत्मसिद्धि—जो ज्ञानमात्र रूपमें अपने आपको निहार लेते हैं ऐसे पुरुष अपने आपके विशुद्ध स्वरूपको स्वीकार करते हैं। स्वतंत्र अपने उत्पादव्ययध्रौव्यस्वभावसे ही निरन्तर परिणामते रहने वाला सर्वसे निराला अनन्त आनन्द स्वरूप मैं आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि भला जिस पुरुषके हो उसको ससारमें संकट कहाँ रहेगे ? संकट तो तभी होते हैं जब अपने ज्ञानस्वरूपसे चिगकर बाह्यपदार्थोंसे ही अपने हितकी आशा करते हैं। बाह्यपदार्थोंसे ही बड़प्पन और विकास मानते हैं संकट तो वहाँ पर है। मेरेमें जो शक्तियाँ हैं उन सर्वशक्तियोंका विकास मेरे परिणामन स्वभावसे होता है। उन्हें परिणामने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। विकार अवस्थाकी घटनामें भी देखो तो बाह्यपदार्थ उपाधिका सन्निधान है, इतनी ही तो बात है। उस योग्य उपाधि सन्निधानमें यह आत्मा जिस किसी भी विकाररूप हुआ है वह अपने परिणामनसे परिणामता हुआ हुआ है। किसी कर्म परिणतिसे या निमित्तकी, विषयभूतकी परिणतिसे नहीं परिणामा है। यद्यपि ऐसा निमित्तिनैमित्तिक भाव है कि क्रोध प्रकृतिका उदय आये तो यह क्रोधरूप परिणामता है, पर क्रोधरूप परिणामनेमें भी आत्मा स्वतन्त्रतासे परिणामा है, दूसरेका द्रव्य, गुण, पर्याय लेकर नहीं परिणामा है, फिर यहाँ तो शुद्ध शक्तिकी बात की जा रही है। इस शुद्ध शक्ति का काम शुद्ध परिणामने रूपसे ही है। विकाररूपसे परिणामनेका इसका काम नहीं है। ऐसा अपनेको अविकार स्वभावमें निरखे और ऐसे ही अविकार ज्ञानस्वभावका आलम्बन करे तो उस उन जीवको कालान्तरमें सर्वज्ञता नियमसे प्रकट होगी। ऐसी सर्वज्ञता प्रकट होनेकी शक्ति मुझमें अब भी बसी हुई है। यो अपने स्वभावकी सामर्थ्यकी श्रद्धा करनेसे विकार भाव दूर होने लगते हैं और शान्ति एव आनन्दका विलास वृद्धिगत होने लगता है। ऐसी सर्वको जाननेकी विशुद्ध सर्वज्ञत्वकी शक्ति मुझमें है ऐसा समझकर जानीने इस सम्पूर्ण आत्माको लक्ष्यमें लिया है।

जीवकी स्वच्छत्वशक्तिका प्रताप—आत्मामें ज्ञानज्योति प्रति प्रदेशमें पूर्णरूपसे समायी हुई है, यो कहो कि आत्मा ज्ञानज्योतिस्वरूप है। उसमें ऐसी स्वच्छता है कि सारा विश्व उसके प्रतिभासमें आ जाय, सबको जान जाय। जैसे दर्पण ऐसा स्वच्छ पदार्थ है कि उसके सामनेकी सब चीजें उस दर्पणमें प्रतिबिम्बित हो जायें। याने दर्पणमें सबकी झलक हो जाती और सबकी झलक होनेपर भी दर्पण अपनी जगह है, वह अपनेमें स्वच्छ है। जैसे उसमें पुरुषोंका प्रतिबिम्ब आ गया तो दर्पण कोई पुरुष न बन जायगा। वह तो एक झलक है। झलक सबकी आनेपर भी दर्पण तो अपनेमें जैसा स्वच्छ है सो ही है, इसी तरह इस आत्मा

में सारा विश्व भी प्रतिभासित हो जाय, यह सब कुछ जाननेमे आ जाय तो जाननेमे आया इस वजहसे ये अनेक अर्थविकल्प हो रहे हैं फिर भी आत्मा अपने आपमे तो स्वच्छ ही है, ऐसे स्वच्छ आत्माकी जो दृष्टि करेगा वही पुरुष स्वच्छ कहलायगा। बाहरकी ये स्थितियाँ—जैसे शरीरको स्नान कराया, या शरीरको बड़ा शुद्ध रखा इससे आत्माकी स्वच्छता क्या? देह तो एक भिन्न चीज है। जीवको शान्ति मिलेगी तो अपने आपकी स्वच्छताकी पहिचान से मिलेगी।

विकल्पपङ्क्तसे हटकर स्वच्छ ज्ञानसागरमें प्रवेश कर संकट संताप हटा लेनेका संदेश— भैया। कितने तरहके रागद्वेष मोह बसा रखे हैं, कितनी विकल्प तरंगे उठा रखी हैं, ये आत्माके स्वभाव नहीं हैं। ये विकार हैं। तो जो स्वभाव नहीं है उनमें उपयोग लगाया है इसीलिए सारा जगत परेशान है। नहीं तो परेशानीका कारण क्या है? जब कुछ भी वस्तु अपनी नहीं है, धन वैभव कुटुम्ब सब प्रकट जुड़े हैं और जो घरमें आये हुए लोग हैं वे भी उतने ही जुड़े हैं जितने कि जगतके अन्य अनन्त जीव। फिर उनसे हमारा कोई नाता तो नहीं है, वे चाहे किसी ढंगमें रहे, कैसा ही उनका परिणामन रहे, उससे मेरेको क्या बाधा? लेकिन जोरने जो मोह बसा रखा है, अपनी स्वच्छता बिगाड़ रखी है उससे यह समझता है कि मेरा बेटा इस तरहका बढिया बने तो मेरेको सुख हो अथवा यह यो उल्टा चलने लगा है, इससे मुझे बड़ा सकट है। अरे अच्छा बनेगा उससे भी आपको शान्ति न मिल जायगी और प्रतिकूल चलेगा तो भी उससे आपको क्या दुःख मानना? उससे आप अपना सम्बन्ध तोड़ दीजिए, यथार्थ बात मान लीजिए। भले ही व्यवहारमें राग करना पड़ेगा, घरमें रहो है तो प्रेमपूर्वक बोलचाल व्यवहार रहेगा। एक दूसरेके दुःखमें मददगार रहना होगा, इतनेपर भी जो वास्तविक बात है उसको न भुलाये तो शान्ति आपकी आपके पास है। आत्मा ऐसा स्वच्छ है कि इसमें सारा विश्व भी समा जाय, जानने में आ जाय इतनेपर भी आत्मा जैसा मूलमें स्वच्छ है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई मलिनता न आयगी। जैसे दर्पणमें रंग विरगी सब चीजे प्रतिबिम्बित होती हैं, उसमें छाया आ जाती है इतनेपर भी दर्पणमें मूलमें कोई रंग विरगापन आया क्या? वह तो ज्योका त्यो स्वच्छ है। ऐसे ही आत्मामें अनेक वस्तु ज्ञानमें आ गए, इतनेपर भी आत्माका कोई बिगाड़ होता है क्या? बिगाड़ कुछ भी नहीं है। बिगाड़ है तो मोह रागद्वेषसे। अब समझिये—ये मोह रागद्वेष कितना व्यर्थकी चीजे हैं? इनसे मेरा पूरा न पड़ेगा। मरण होनेपर तो साराका सारा समागम छोड़कर जाना ही पड़ेगा और जब तक जीवन भी है तब तक भी इन समागमोंसे कोई शान्ति नहीं मिल रही। अनेक विकल्प उठते हैं, अनेक विडम्बनाये जगती हैं। व्यर्थके विकल्पोंमें ही सारा समय गवा रहे हैं, यह कोई शान्ति पानेका ढंग है क्या? गहरी पदार्थोंमें जो उपयोग लगाया है उससे तो अशान्ति बढ़ रही है। जिन्हें शान्ति

उपाय चाहिये उन्हें अपनी स्वच्छताका भान करना होगा। मैं आत्मा तो अमूर्त ज्ञानमात्र स्वच्छ हूँ, जिसमे सारा विश्व भी प्रतिभासित हो जाता है, फिर भी मैं अपने आपमे स्वच्छ ही हूँ, पूर्ण आनन्दमय हूँ, यहाँ आकुलताका कोई काम नहीं है। ऐसी भीतरकी निजकी बात पकड़े।

शान्तिके विपरीत प्रयासोंको छोड़कर शान्तिसाधक पौरुष करनेका अनुरोध— शान्ति पानेके लिए लोग तो बड़े-बड़े परिश्रम करते हैं। रात दिन बड़ा परिश्रम करते हैं। जैसे—पर्म खोला, कारखाना खोला, अनेक व्यापार बनाया आदि, सब कुछ किया पर शान्ति नहीं मिलती। उल्टा अशान्ति ही हाथ लगती है। कितनी यह व्यर्थकी बात है कि जिनसे आत्मा का रच भी सम्बन्ध नहीं, यह अमूर्त आत्मा उन सबसे निराला है, फिर भी उनमे इतना मोह, इतना उपयोग लगा रहे हैं कि अपने आपकी इन्हे कोई सुध नहीं है। शान्तिके लिए हजारों प्रयत्न अभी तक कर डाले, पर एक यह प्रयत्न करके तो देख ले कि मैं जानूँ अपने आपको मैं क्या हूँ? सब कुछ जाना, सबमे दिल दिया सबमे चित्त डाला, सबको बड़े प्रेमसे देखा, चित्तमे बड़ा प्रेम बसाया और और लोगोके प्रति, पर जरा अपने आपके स्वरूपकी जानकारी मे तो आ जाये। इन सब बाहरी बातोमे सारका नाम नहीं है। किससे प्रेम किया जाय, किसको अपना माना जाय, सब अपने अपने कषायके भरे हैं, उनमे जो कषाय जगती है उसके अनुकूल वे काम करते हैं। आपका लडका यदि आपकी कोई बात मान ले तो आपकी वजहसे उसने बात नहीं माना, किन्तु उसने यह देखा कि इस तरह बात मान लेनेमे हमारे सुखका मार्ग है, हम सुखी रहेगे, हमको ये लोग बड़े आरामसे रखेंगे। आप पिता हैं, बड़े हैं, ऐसी बातें सोचकर कोई बात नहीं मानता, और कोई ऐसा थोड़ा बहुत सोचे भी तो ऐसा उसने अपने लिए सोचा, कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे, हमे इससे शान्ति मिलेगी। आखिर उस लडकेने जो कुछ भी किया वह अपनी शान्तिके लिए किया। कोई किसी दूसरेके लिए कुछ नहीं करता। जब ऐसा प्रकट असार है यह सारा ससार तो यहाँ किनमे प्रीति करना? प्रीति करने योग्य यहाँ कोई समागम नहीं है। हाँ आप कदाचित् गृहस्थीमे रह रहे हैं, आप स्वतन्त्र नहीं हो सकते हैं इसलिए आपको सबसे पारस्परिक प्रेमका व्यवहार रखना होगा। लेकिन यह बात सच है कि प्रीति करने योग्य यहाँ कुछ भी नहीं है। एक अपने आपके स्वरूपसे प्रीति कीजिए।

अपनी करतूत और वास्तविक लाभ अलाभके समीक्षणका संस्मरण— भला दिन रात के २४ घंटे पड़े हुए हैं, इन २४ घंटोमे आप क्या किया करते हैं इस पर तो विचार कीजिए। आप अपनी करतूतोपर भी तो कुछ दृष्टि करें। कितनी देर आप अपने उपयोगको बाह्यकी ओर लगाये रहते हैं और कितनी देर अपने निज आत्माके ज्ञानमे लगा पाते हैं, इसपर जरा

आप भीतरमें कुछ विचार तो करे, जितनी देर आप सत्सगमे बैठे हो उसमे भी कोई विरला ही मिनट ऐसा मिल पाता है कि जिससे अपने कल्याणकी जिज्ञासा होती है, बाकी समय तो सब उधेड़ बुनमे ही जाता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों अनगिनते पुरुष हुए, वे भी अपनी-करामात दिखाकर चले गए, कोई यहा न टिक सके, तो यहा अपने आपके लिए क्या सोच रखा है ? मैं यहा सदा इसी तरह बना रहूंगा क्या ? आप सब सदा इसी तरहसे बने रहेगे क्या ? अरे अनन्ते तीर्थंकर हो गए, उन सबके नाम भी कोई नहीं जान रहे, वे सब भी यहा सदा न रहे। जिस कीर्तिकी आप यहा चाह कर रहे है वह कीर्ति है क्या चीज ? स्वार्थी जनोंके द्वारा कुछ शब्द बोल दिए गए, उसे ही ये मूढ़ पुरुष समझते है कि मेरी कीर्ति हो गई, पर वह नितान्त असार चीज है। असारको असार यदि जान ले तो फिर यह चित्त आत्मामे लग जायगा। जहा ये बाहरी बातें सारभूत जानी जाती है तो वहा चित्त कैसे लग सकता है ? जो बात जैसी है उसको वैसी समझ लिया जाय तो फिर कल्याण अवश्य होगा। सम्यग्ज्ञानसे कल्याण होगा, मिथ्याज्ञानसे संसारमे रलना पडेगा। सम्यग्ज्ञान वहा है जहा आत्माकी ऐसी शुद्ध स्वच्छताका भान हुआ है। मैं क्या हूँ ? यहा कुछ भी और चीज नहीं। केवल एक ज्ञानप्रकाश है और उसही का परिणामन है। मैं जानता रहूँ बस यही मेरा काम है, इसके आगे मेरा कोई काम नहीं, इसके आगे कोई कुछ करता है तो वह उसका अधम है। सारकी बात कुछ नहीं है। बस जो कुछ है, जान लिया। केवल जाननहार रहूँ, उसमे ही अपूर्व दशाका लाभ है, शाश्वत् आनन्दकी प्राप्ति है। जहा जाननेसे अधिक बड़े वहा इसको केवल दुख ही है, कष्ट ही है। जो मेरा कभी हो नहीं सकता, न हुआ, न हो सकेगा ऐसे इन बाह्यपदगलोके ढेरको यह मोही जीव अपना मानता है। तो यह तो एक मूढ़ता है, जहा इतना व्यामोह बसा है वहा इस जीवको शान्ति कैसे मिले ?

ऋषि संतोंके चरित्रसे आत्मशिक्षण—लोग शान्ति पानेके लिए बड़ा प्रयत्न करते है, किन्तु विचार कुछ नहीं करते कि शान्ति पानेका ढंग क्या है, उपाय क्या है, कैसे शान्ति मिले ? शान्ति पानेका तो उपाय तो ऋषि संतोंने बताया। देखो उन ऋषि संतोंकी पूर्ण अवस्थामे कैसा उनके पास बड़ा-बड़ा राज्य साम्राज्य था, वे राजा महाराजाधिराज थे, लेकिन उनको उस विभूतिसे शान्ति न मिली। और, जब उन्हें यथार्थ ज्ञान जगा कि ओह ! ये सब समागम तो असार है, इनमे तत्त्वकी बात कुछ नहीं है। इनसे मेरा पूरा नहीं पडनेका। इनके लगावमे मेरी जन्ममरणकी परम्परा बनती रहेगी, प्रत्यक्ष बरबादीके ही वे सब सगम है आदि। बस उनका चित्त समस्त बाह्यपदार्थोंसे हट गया। फल यह हुआ कि उनका ज्ञान और वैराग्य बढ़ा, सर्व कुछ त्यागकर वे निर्ग्रन्थ दिगम्बर हुए, बनमे अपने आत्मासे ही बातें करते हुए वृष्ट रहने लगे। अपने आत्माकी स्वच्छताको देखकर सन्तुष्ट हो गए। अब उन ऋषिजनोंकी

अपनी पहिलेकी स्थितिकी कोई यादगारी ही नहीं आ रही, कैसे भोग साधन थे, कैसा क्या ठाठ था वह कुछ भी अब उनके विचारमें नहीं आ रहा, उससे भी बढ़कर अनोखा आनन्द अब उन्हें वहाँ जगलोमें मिल रहा है। वह किस बातका आनन्द है? सबसे निराले केवल ज्ञानज्योतिर्मय अपने आपके स्वरूपका उन्हें बोध हो रहा, वे उसको ही लक्ष्यमें लिए हैं उसका आनन्द है। जब अपने आपके आत्माका सही ज्ञान हो उसका जो आनन्द है वही वास्तविक आनन्द है, बाकी तो सब एक भ्रम है। भ्रमसे जो क्लेश होता है उसका मिटाना बड़ा कठिन है। जब भ्रम नष्ट हो तब ही वह क्लेश मिट सकता है। जब तक भ्रम है तब तक इस जीव को कष्ट है। जिस क्षण इस जीवका भ्रम दूर हो जायगा उसी क्षण इसका कष्ट दूर हो जायगा। तो कष्ट मिटानेके लिए अपने भ्रमको दूर करनेकी कोशिश करे, बाहरी बातें तो पुण्यके अनुसार अपने आप मिलती हैं उनका क्यों ज्यादाह विकल्प किया जा रहा है?

आनन्दमय होनेका अपूर्व अवसर व उपाय—आज बड़े हुए हैं, अच्छा कुल पाया है, श्रेष्ठ धर्मका समागम मिला है तो धर्मकी बात बना ली जाय, इससे तो फायदा है। बाकी और बातोंके संयोग जुटानेमें, विकल्प करनेमें इस जीवको लाभ नहीं है। अपने आपपर दृष्टि कीजिए। मैं देह नहीं हूँ। देह तो अपवित्र है, मैं पवित्र हूँ। इस देहमें तो हाड, मांस, चाम, मल, मूत्र, नाक, थूक, पीप, खकार आदि समस्त गदी, अपवित्र घिनावनी चीजें भरी हुई हैं। यह शरीर महाघिनावना है, यह मैं नहीं हूँ। मैं तो इस शरीरके अन्दर विराजमान जो एक केवल ज्ञानप्रकाशमात्र अमूर्त आत्मतत्त्व है वह हूँ। वही सर्वद्रव्योमें सारभूत, स्वच्छ, पवित्र चीज है। वहीं मैं आत्मा हूँ। अपने आपमें अनन्त वैभव भरे पड़े हैं। वैसा अलौकिक सामर्थ्य है उसमें कि जिस सामर्थ्य पर दृष्टि करे तो जगतके सर्व बाह्यपदार्थ जीर्ण तृणवत् असार प्रतीत होने लगेंगे। इन दिखने वाले मायामयी पदार्थोंसे अपनी रुचि हटाना है और अपने आत्मस्वरूपमें जो आनन्द भरा हुआ है उसकी रुचि करना है। कितना सीधा उपाय है आनन्दमय होनेका, जिसमें किसी की पराधीनता नहीं जिसमें किसी अन्य साधनके जुटानेकी आवश्यकता नहीं। अपने ज्ञानको मोड़ लीजिए भीतरमें, अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि करने लगिए। जैसा कि मैं खुद हूँ सहजस्वरूप उस तरहका अपनेको मान लीलिए, वस सारे संकट तुरन्त समाप्त हो जायेंगे, किन्तु जो अपनी ऐसी स्वच्छताका भान नहीं करते वे बाहरी पदार्थोंका विकल्प कर करके मलिन बने रहा करते हैं। यह उपयोग अपने आधारभूत इस स्वच्छ आत्माकी ओर न रहे और बाह्य पदार्थोंकी ओर रहे तो यह हमारी मूढ़ता है, मोह है, बेहोशी है। जिस जीवके अपने आपके स्वरूपमें उपयोग चलता है, निज स्वरूपको निरखकर तृप्त रहता है वह जीव चतुर है, वह इन सारे भ्रमोंको शीघ्र ही खतम कर लेता है। तो आत्माका भान करे यही एक शान्तिका उपाय बनेगा, दूसरा कोई

शान्तिका उपाय न बनेगा । आत्माकी संभालके आगे यह लाखों करोड़ोंका वैभव भी कोई मूल्य नहीं रखता । इसमें क्या दर्द है, क्या सामर्थ्य है ? ये मेरा क्या कर लेगे ?

महात्मा जनोकी वृत्तिकी उपासना—बड़े-बड़े ऋषि सत्तोकी इस उपेक्षा बुद्धिकी निर-खिये, बड़ा बड़ा राज्यपाट छोड़कर एक आत्माके स्वरूपके ज्ञानमें लगे । तीर्थंकर महाराज भी जब तक गृहस्थावस्थामें रहे तब तक उन्हें चैन नहीं मिली । उन्होंने भी इस गृहस्था-वस्थाको छोड़ा, नियम संयमसे रहे, अपने आत्माके ध्यानमें लगे, तब उन्हें केवलज्ञान हुआ और वे भगवान् बने । तो ऐसे बड़े बड़े तीर्थंकर भी जिनके इन्द्र सेवक थे, इन्द्र उन्हींकी तरह बच्चे बन बनकर उनके साथ खेलते थे, उनका दिल बहलाते थे ऐसे पुण्यवान तीर्थंकर पुरुष भी तभी परमात्मा बन सके, तभी वे पूर्ण पवित्र बन सके जब कि उन्होंने सारे ठाठ बाटका त्याग किया, उसका मोह राग विकल्प दूर किया और केवल एक अपने आत्माराम में उन्होंने रमण किया तब ही वे परमात्मा प्रभु बने । उनकी हम आप प्रतिदिन पूजा, भक्ति करते हैं, उनके गुण गाते हैं खूब हिन्दी, संस्कृत वगैरहकी विलतियाँ पढ़ते हैं और इतनी बड़ी श्रद्धा बनाकर कि अमुक पाठ करनेसे मेरी सर्व बाधाये दूर होगी, उन पाठोंमें है क्या ? भगवान् के गुण गाये गए हैं । तो जिन भगवान् के गुण हम आप प्रतिदिन गाते हैं उन्होंने जो काम किया है उस कामके प्रति भी तो दृष्टि रखे कि इस तरह हमें भी करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार है । यह प्रभु भी तो पहिले कभी निगोदमें थे, संसारमें भटक रहे थे, अपवित्र दशामें थे, लेकिन जब किसी भवमें उन्होंने ज्ञान किया, अपने आत्माकी स्वच्छताकी संभाल की, अपनेको स्वच्छरूपमें निरखा तब उनके कर्म कटे, केवलज्ञान हुआ, सर्वज्ञ हुए, परमात्मा बने । तो जो मेरा स्वरूप है सो ही प्रभुका स्वरूप है । प्रभुका वह स्वच्छस्वरूप व्यक्त हो गया है, जिसकी स्वच्छताके कारण लोकालोकके समस्त पदार्थ एक साथ वहाँ झलक रहे हैं । फिर भी वे अपने आपमें स्थिर हैं, उससे जरा भी वे विचलित नहीं हैं और उनकी स्वच्छता वैसीकी वैसी ही निरन्तर रहती है । वहाँ जरा भी मलिनता नहीं आती ।

अपनी स्वच्छत्वशक्तिकी संभालमें सहज आनन्दका लाभ—प्रभुकी जैसी स्वच्छता की शक्ति हम आपमें है, जरा उसका उपयोग करे, उसकी तरफ दृष्टि दे, अपने आत्मामें अपना उपयोग लगाये तो अपूर्ण निधि प्रकट होगी और यहाँ इन बाहरी ककड़ पत्थरोमें अपना शिर मारेगे, इन्हें विकल्पोमें ही अपने को बसाये रहेगे, वहाँ इस आत्माको सारे उपद्रव लगेगे । इन समस्त सकटोंसे बचनेका उपाय है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य । इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है । मोक्षमार्ग मायने क्या है ? ससारके जितने भी संकट हैं उन सबसे छुटकारा पानेका उपाय मोक्षमार्ग कहलाता है । तो सर्व

सकटोसे छुटकारा पानेका उपाय है अपने इस स्वच्छ स्वभाव वाले आत्माका विश्वास करना । मैं ऐसा सबसे निराला स्वच्छ हूँ जिसमे केवल एक ज्ञानप्रकाश है । वहाँ मलिनता आनेका अवकाश ही नहीं है । अपने भीतरके उस सहज स्वरूपको देखिये । उसमे इतनी अपार सामर्थ्य है कि सर्व कुछ भूलक जाय, फिर भी वहाँ मलिनता नहीं, आकुलता नहीं, क्षोभ नहीं, अन्त परम आनन्दका धाम ही रहेगा । ऐसे अपने इस स्वच्छ स्वरूपको सम्हालनेमे ही शान्ति मिलेगी । और, बातोकी सम्हालमे न तो शान्ति मिलेगी और न बाहरी बात कभी सम्हाल भी सकेगी । आत्माकी सम्हाल करेगे तो आत्मा सम्हाल जायगा और शान्ति मिल जायगी और परपदार्थोंकी सम्हाल करेगे तो परपदार्थ सम्हालेंगे भी नहीं, और अपने आपकी शान्ति भी मिलेगी नहीं । उसमे किसी भी प्रकारका लाभ नहीं है । यदि आत्मशान्ति की अभिलाषा है तो रत्नत्रयका पुरुषार्थ करना ही होगा । अपने आपको जान लें कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, और ऐसा ही जाननेमे लगे रहा करे, बाहरी विकल्पोमे न फसे तो यही अन्तरङ्गकी तपस्या इस आत्माको शुद्ध बना देगी और प्रभु बना देगी ।

जीवमे प्रकाशशक्तिका प्रकाश--जगतमे बाहरकी समस्त चीजोको तो जान ले और खुदको न जान सके, तब भी वह अधेरेमे है । उसको न शान्तिका पथ मिलता है और न भ्रम दूर हो सकता है । जो ज्ञानी पुरुष अपने आपके स्वरूपको साक्षात् कर लेता है उसके समान वैभव वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता । जीवको चाहिए आनन्द । वह आनन्द अपने आपके ज्ञानस्वरूपके ज्ञानोपयोगमे मिलेगा, बाहरकी चीजोपर दृष्टि देनेसे नहीं मिलता । आत्माको चाहिए महत्त्व । तो आत्माका जो स्वरूप है, सहज महान है वह दृष्टिमे है तब तो इसका वास्तविक महत्त्व है, बाहरी चीजोके मिलानेसे इसका कोई बडप्पन नहीं है । यह आत्मा स्वयं ज्ञानमय है । ज्ञानमय है और खुदका ज्ञान न कर सके, यह बात तो बडे अचम्भे की है । अथवा समझिये कि यह बडी अज्ञानताकी बात है । यह तो ऐसा ज्ञानमय है कि स्वयं प्रकाशमान है । इस आत्मामे एक शक्ति है जिसके कारणसे यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, उसका स्पष्ट स्वसम्बेदन है । भीतर देखो । हमने यदि जाना कि यह चौकी है तो यह चौकी है ऐसा जो भीतरमे एक निर्णय हुआ है वह ज्ञान तो स्पष्ट प्रकाशमान है भीतर और उसी प्रकाशमान ज्ञानके कारण यहाँ चौकीका निर्णय किया जा रहा है, किन्तु यह अज्ञानी जीव चौकीके ज्ञानकी बात तो जल्दी समझ लेते है और चौकीका ज्ञान जिस ज्ञानमे बन रहा है उस ज्ञानकी बातको नहीं समझ पाता । आत्मा स्वयं प्रकाशमान है और स्पष्ट इसका स्वसम्बेदन हो रहा है । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशमान है और दूसरे पदार्थोंके प्रकाशित होनेका कारण बन रहा है । दीपक जलाया तो वहाँ सारी रोजनी फैल गयी । सब पदार्थ जो कुछ घरमे है वे सब उजलेमे आ गये, और यह दीपक स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि उस

दीपकको ढूँढनेके लिए विसी दूसरे दीपककी जरूरत नहीं होती। जैसे किसीने कहा कि अमुक कमरेसे पुस्तक उठा लाओ, तो वह कहता है कि मुझे बैट्री लावो। जब वह बैट्री लेकर जलाता हुआ जायगा तो पुस्तकको ढूँढ पायगा, इस तरहसे कही जलते हुए दीपकको लानेके लिए तो बैट्री या दूसरा दीपक प्रकाश करनेके लिए नहीं माँगता, क्योंकि वह दीपक तो स्वयं प्रकाशमान है उसे तो यो ही देख लिया जायगा, ऐसे ही समझिये कि जो स्वरूप है, ज्ञान है वह स्वयं प्रकाशमान है।

ऋद्धियोंके माहात्म्यके परिचयसे आत्माकी स्वभावऋद्धिकी महिमाका अनुमान—
आत्मामे जो शक्तियाँ हैं अनन्त शक्तियाँ हैं, अपूर्व शक्तियाँ हैं, जिनके अल्प अल्प विवास वाले साधु सत्तोंको हम ऋद्धिधारी मुनि कहते हैं, जिनके बड़ी बड़ी ऋद्धियाँ उत्पन्न हो गईं, शरीर छोटा बना लें, बड़ा बना ले, हल्का बना ले, भारी बना लें, ऐसा अन्तर्धान बनाले जो कि दूसरोको न दिखे और जिनमे इतनी ऋद्धियाँ हो जाती कि जिनके शरीरसे छुयी हुई हवा किसी रोगीके लग जाय तो उसका रोग दूर हो जाय। और, वात तो जाने दो, जिनके शरीरका पसीना, मल, मूत्र आदि भी किसी रोगीके लग जाय तो उसका रोग दूर हो जाय। ऐसी अद्भुत ऋद्धियाँ प्रकट हुई हैं, वे ऋद्धियाँ क्या हैं? इस अनन्त शक्तिमान आत्माकी मामूली सी कला है जिन ऋद्धियोको हम इतना महत्त्व देते हैं वे ऋद्धियाँ भी आत्माकी जरासी कला है। इससे भी अनन्तगुनी कला ऋद्धि इस आत्मामे समायी हुई है। भगवान् अरहत सिद्ध प्रभु केवलीके केवलज्ञानकी महिमाको कौन कह सकता है? कितना स्वच्छ और स्पष्ट आत्मा हो गया है कि सारा विश्व जिनके ज्ञानमे झलकता है। यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान है।

विशुद्ध अन्तस्तत्त्वकी विशुद्ध ज्ञानगम्यता—जब हम आँखोंसे देखते हैं तब आत्मा न दिखेगा, क्योंकि इस प्रक्रियामे आत्माका उपयोग बाहरकी तरफ दीड गया। जब हम किसी भी इन्द्रियसे जानेंगे तो हम आत्माको जान सकेंगे क्योंकि इस प्रक्रियामे आत्माका उपयोग बाहरकी तरह दीड गया। अरे ज्ञान पैदा करके ऐसा प्रयास कर ले कि हमारा उपयोग बाहर की तरफ न दीडे और वह उपयोग मुडकर अपने आपके भीतरको ही निखरने लगे तो आत्मा जैगा प्रकाशमान है वह सब इसको विदित हो जायगा, सदा प्रकाशमान है, कोई देख सके या न देख सके यह उपयोगकी पद्धतिकी बात है, मगर आत्मा दिखनेके लिए, अनुभवमे आने के लिए सदा तैयार है, प्रकाशमान बैठा है। तो ऐसा यह आत्मतत्त्व भीतर प्रकाशमान है, जिनके समझे बिना बाहर ही बाहर घूम-घूमकर जीवोंने दुख उठाया। यही देखलो—दूसरे लोग इस कुटुम्बमे मोहमे आकर बहुत कुछ जट मान रहे हैं तो हम उनकी मूर्खताका अंदाज दिन्नी जल्दी कर लेते हैं। देखो कितना मोह किया जा रहा है, व्यर्थका यह मोह। है कोई

किसीका नहीं, पर व्यर्थ ही मोह करके दुखी हो रहे...। तो दूसरेकी गल्ती तो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं पर अपने आपकी गल्ती समझने ही स्पष्टरूपसे नहीं आ पाती है। तो जैसे दूसरेका मोह, दूसरेकी गल्ती स्पष्ट समझने आ जाती है इसी तरह अपने मोहकी गल्ती भी स्पष्ट समझने आये, कि मैं कितना मूर्ख बन रहा हूँ, बाहरमे मेरा कहीं क्या रखा है, न कुछ मेरे साथ आया था, न साथ जायगा। ये तो सब यहीकी चीजे हैं, मैं अपने अन्दर की चीज हूँ, बिल्कुल भिन्न है ये सब समागम। इन बाह्यपदार्थोंमे मोह करना यह बड़ी अज्ञानता है, मूढ़ता है, यह मेरा काम नहीं। मैं तो स्पष्ट अपने अन्दरमे स्वयं प्रकाशमान एक ज्ञानज्योति हूँ। उस ज्ञानज्योतिको निरखे और आनन्दमय रहे। बाहरमे जो गुजरता हो गुजरने दे।

धर्मसे सर्वत्र लाभ—देखिये—जो पुरुष आत्माकी ओर ध्यान लगायेगा वह जब तक ससारमे रहेगा तब तक भी भरपूर ऋद्धि सम्पन्न रहेगा, सुखी रहेगा, दीन न रहेगा। लोग तो यह सोचते हैं कि धन तो कमाना पड़ेगा, पर धन कोई कमाये जानेसे नहीं जुड़ता, अर्थात् किसी आदमीके शारीरिक परिश्रमसे नहीं जुड़ता, किन्तु पूर्वकालमे जो धर्मका सेवन किया था उस धर्मके प्रसादसे ऐसा पुण्यवत् हुआ था कि जिसके उदयमे आज अनायास ही प्राप्त हो रहा है। तो इस धर्मकी बात कह रहे कि इसकी इतनी अनुपम तारीफ है कि जो धर्मकी ओर लगन रखेगा, अमूर्त ज्ञानमात्र अपने आत्मतत्त्वकी उपासनामे चलेगा उसे मुक्ति तो प्राप्त होगी ही, सदाके लिए ससारके सर्व सकट छूट ही जायेंगे, पर जब तक मुक्ति नहीं मिलती, ससारमे बस रहा है तब तक भी वह अलौकिक ढंगसे रहेगा, सम्पन्न रहेगा। बड़े-बड़े चक्रवर्ती नारायण आदिक पद, तीर्थंकर आदिक पद ज्ञानी पुरुषको ही मिलते हैं। सम्यग्दृष्टि पुरुषको मिलते हैं। भले ही उनमे नारायण प्रतिनारायण जैसे कुछ पद ऐसे हैं कि नारायण प्रतिनारायण होनेके बाद सम्यक्त्व नहीं रहता, लेकिन उनको जो यह पद मिला है सो पहिले सम्यक्त्व था, उनका अद्भुत तपश्चरण था, जो स्वर्गसे आकर ही नारायण हुए हैं। तो ऊँचे-ऊँचे पदसे ये ज्ञानियोको प्राप्त होते हैं। ये बड़ीसे बड़ी विभूतिया ज्ञानी सम्यग्दृष्टिको मिलती हैं। तो धर्मका एक ऐसा प्रसाद है कि इसके फलमे मोक्ष मिलेगा और वह जब तक इस लोक मे जन्ममरण करता रहेगा तब तक भी वह सुखी रहेगा। तो अपना एक यही निर्णय बनावे कि हमें तो अपने आपको समझना है कि मैं प्रकाशस्वरूप हूँ, मैं अपने आप ही प्रकाशमान हूँ, मेरा प्रकाश किसी दूसरे पदार्थकी सहायतासे नहीं है। मैं स्वयं ही इस प्रकारका पदार्थ हूँ कि निरन्तर प्रकाशमान रहता हूँ, सदा ज्ञानज्योतिर्मय रहता हूँ। कभी मैं चेतनसे अचेतन नहीं बना, चेतनस्वरूप ही रहूँगा, ऐसी प्रकाशशक्ति इस आत्मामे है ऐसे इस आत्माका जो परिचय कर लेता है वास्तविक ऋद्धिधारी पुरुष वही है।

अनन्तकाल तक रहूँगा। यह जो मनुष्य मैं बना हूँ यह तो अनादि अनन्त नहीं है। यह पर्याय तो किसी समयसे मिला है और किसी समय तक रहेगा। कुछ ही दिन बाद नष्ट हो जायगा। मैं नष्ट हो जाने वाला पदार्थ नहीं हूँ। नष्ट तो यह पुद्गल होगा। वैसे तो ये पुद्गल भी नष्ट नहीं होते, ये भी सदा रहेगे, पर इनके रूपमे परिवर्तन होता रहता है। ये भी सदा रहेगे, पर इनको जला दिया गया या ये स्वयं ही सडगलकर मिट्टी रूपमे, राख रूप मे हो गए, यत्र तत्र बिखर गए, अणु अणुरूपमे हो गए बस ऐसी दशा हो जाती है, पर जो परमाणु है वह कभी नष्ट नहीं होता, सदाकाल रहता है। मैं आत्मा एक सत् हूँ इसलिए सदाकाल रहूँगा।

आत्माकी निरन्तर ज्ञातृ—मैं निरन्तर रहता हूँ। और, मेरा स्वभाव है निरन्तर जाननेका। सोते, जागते, होशकी हालतमे, बेहोशीकी हालतमे, चलते फिरते, उठते बैठते आदि हर स्थितियोमे मैं कुछ न कुछ जाननेका ही काम करता रहता हूँ। यहाँ तक कि यहाँ से मरकर विग्रह गतिमे जाऊँ या देव आदिक पर्यायोमे पहुँचूँ तब भी मैं निरन्तर जाननेका ही काम करता रहता हूँ। लेकिन ये जो क्रोधादिक कषाये जग जाती है उन रूप मैं नहीं हूँ। ये कषाये तो थोड़ी देरके लिए जगती है पर शान्त हो जाती है, क्रोध न रहे तब भी मैं जान रहा हूँ, क्रोधकी हालतमे भी मैं जान रहा हूँ। क्रोध कषाय मिटकर घमड (मान) कषायमे आ गए तो वहाँ पर भी मैं जान रहा हूँ, इसी तरह माया, लोभ आदि कषायोमे आ गए तब भी मैं जान ही रहा हूँ। तो समझिये कि ये कषाये मेरा स्वरूप नहीं है, क्यों कि ये सदा नहीं रहती। मैं तो वह हूँ जो सदा रहता हूँ। ज्ञान सदा रहता है, इसलिए मैं ज्ञानस्वरूप हूँ और सदा रहनेके मायने सदा प्रकाशमान रहता हूँ। किसी भी समय मैं पूर्ण ढक नहीं जाता, मैं तो सदा ही प्रकाशमान हूँ, ऐसा जो निरन्तर प्रकाशमान है उस आत्मा को हम जाने तो समझिये कि हमारा मनुष्यजीवन पाना सार्थक हो गया, अन्य बातोमें पडकर तो इस जीवनकी सार्थकता न समझे।

विषयसम्पर्कसे जीवनकी पशुजीवनतुल्यता—देखिये आप प्रतिदिन खूब बढ़िया रसीले भोजन खाते हैं, उसमे आप बड़ा मौज मानते हैं, पर उससे आपके जीवनकी सार्थकता न समझे। खाते तो ये पशु पक्षी आदि भी हैं। पशु पक्षी तो घास फूस अथवा फल फूल, दाने वगैरह खाकर मौज मानते हैं, फिर उनमे और आपमे कोई खास फर्ककी बात तो न रही। तो खाने पीनेमे मौज न माने, ये चीजें तो पशुपक्षियोकी पर्यायमे भी मिल जाती है। अपने जीवनकी सार्थकता इन बातोमे नहीं है। और भी देखिये आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदिक संज्ञायोमे ये मनुष्य भी मौज मानते हैं, ये पशु पक्षी भी मौज मानते हैं, तो इनमे मौज न माने, ये बातें तो पशु पक्षियोकी पर्यायमे भी प्राप्त हो जाती है, ये तो सब विना-

शीक चीजे है । इस मनुष्य जीवनको पाकर कोई ऐसी अद्भुत अविनाशी चीज पा ले जिससे कि अपना कल्याण हो जावे । ऐसा कर लेनेमे ही अपनी चतुराई है । यहाँके इन लौकिक कार्योंमे थोडा चतुराई बगरा लेने से काम न चलेगा । अरे ये तो सब बाह्यपदार्थ है, अचेतन है, इन बाह्यपदार्थों से तेरा रच भी सम्बन्ध नहीं है ।

बाह्यार्थोंके समागममें आत्मलाभकी अशक्यता—भैया ! इन बाह्यपदार्थोंके सच्य करनेका जो एक विकल्प बनाया है उनमे पडकर लाभ कुछ न मिलेगा, सारा टोटा ही टोटा रहेगा । मान लो यहाँ कुछ चतुराई करके धनिक बन गए, कुछ लोगोमे भूठी मायामयी प्रतिष्ठा पा गए तो इससे आपका कुछ भी पूरा न पडेगा । ये तो सब विनाशीक चीजें हैं, व्यर्थकी चीजे हैं । तो इन बाहरी चीजोके पा लेनेमे चतुराई कुछ नहीं है । चतुराई तो इसमे है कि अपने आपके अन्दर विराजमान जो आत्मतत्त्व है उसकी परख कर लें, उसकी प्राप्ति कर ले । अन्य कार्यों मे चतुराई करनेसे तो धोखा है । उसके फलमे तो दुर्गतिका पात्र बनना पडेगा । वास्तविक चतुराई तो यह है कि अपने विशुद्ध चैतन्यस्वरूपको अपने लक्ष्यमे ले ले, यह मैं स्वय आनन्दस्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, यह बात दृष्टिमे आ जाय तो इससे जीवन की सफलता है और यदि यह बात दृष्टिमे नहीं आयी, बाहर ही बाहरमे अपनी दृष्टिको भ्रमाते रहे, तो चाहे बडे बडे आविष्कारके कार्य भी कर डालें, पर उससे जीवनकी सार्थकता नहीं है । अपनेको परखिये कि मैं निरन्तर प्रकाशमान हूँ, किसी चीजसे ढका हुआ नहीं हूँ । जब मैं परिपूर्ण सत् हूँ तो सत् प्रकट हो, सामने हो, खुला हो, इसको किसीने ढक नहीं रखा । मोही जीवने स्वय ही उल्टी श्रद्धा कर ली इसलिए ढक गया । जैसे हम पूरबकी ओर दृष्टि किए है तो पश्चिमकी तरफकी चीजें दिखनेमे न आयेंगी, और मुडकर अगर पश्चिमकी तरफको दृष्टि कर ले तो वह चीज दिख जायगी । तो इसी तरह इस मोही जीवकी दृष्टि परपदार्थोंकी ओर लगी हुई है, इसलिए ऐसा प्रकट प्रकाशमान निज आत्मस्वरूप उन्हे नहीं दिख रहा है और वे मुडकर बाहरसे दृष्टि हटाकर इस अपने आत्माकी ओर दृष्टि कर ले तो उनको यह आत्मस्वरूप स्पष्ट विदित हो जायगा । जिनका यह निर्णय है कि मैं प्रकाशमान हूँ, स्वतः प्रकाशमान हूँ, किसी दूसरे पदार्थकी कृपासे प्रकाशमान नहीं हूँ, मेरा ऐसा ही स्वरूप है, स्वभाव है कि मैं सदा सहज प्रकाशमान रहा करूँ । वस्तुका स्वरूप स्वय सहज रहा करता है । यदि ऐसा यह मैं आत्मा उसको मैं न जानूँ तो यह तो इस जीवनमे बडे अघेरेकी बात है । यह समझिये कि मैंने इस जीवनमे कुछ नहीं किया । मुनिव्रत धारण करके अनन्ते वार नवग्रैवयकमे भी उत्पन्न हो गए, पर आत्माके ज्ञानके बिना इसने शान्तिका लेश भी नहीं प्राप्त किया । वह आत्मज्ञान क्या है ? वह आत्मज्ञान बडा सहज है, बडा सरल है, उसमे किसी की अपेक्षा नहीं करनी होती, किसीकी वाट नहीं जोहनी होती, किसी परपदार्थसे मेरे आत्मा

को प्रकाश नहीं मिलता । मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ और मेरे ही द्वारा अपने आप सहज ही मेरा प्रकाश प्रकट होता है । ऐसी प्रकाशशक्तिके कारण मैं सदा स्वसम्बेदनस्वरूप हूँ ।

स्वकी सहज प्रकाशरूपता—देखो—बाहरकी कोई चीज हम जान रहे हैं तभी ना, जब भीतरमे भी हम यह समझ रहे कि जो मेरा ज्ञान बन रहा है यह ज्ञान मेरा शुद्ध है । यह दरी है ऐसा भी जाने और इसके साथ-साथ यह भी ज्ञानमे आये कि यह मेरा ज्ञान बिल्कुल सही है, तो यहाँका ज्ञान भी स्पष्ट ज्ञानमे रहता है तब हम जान पाते हैं कि यह दरी है, ठीक बात है । किसी पदार्थको उपचारसे ठीक नहीं कर सकता । स्वयंको ठीक करे, सच्ची समझ बनावे, यह आत्मा नित्य अनन्त प्रकाशमान है । कोई देखे अथवा न देखे, अज्ञानी नहीं जानता, लेकिन अज्ञानीकी आत्मा एक भीतरमे जाज्वल्यमान है, प्रकाशमान है, घमक रहा है, पर अज्ञानी अपने इस झलकते हुए आत्माको जान नहीं सकता । ज्ञानी पुरुष जान लेता है । जो जान ले वही ज्ञानी, जो प्रकाशमान अपने स्वरूपको न जाने सो अज्ञानी । तो आत्मा जो निरन्तर प्रकाशमान बना हुआ है वह इस प्रकाशशक्तिके कारण है । शक्तिके समझनेसे इस शक्तिके विलागके समझनेमे अनन्त शक्तियाँ समझमे आ जाती हैं । यह आत्मा एक ऐसा चैतन्यस्वरूप है जिसमे कष्टका नाम नहीं, जिसमे सर्वत्र आनन्द ही आनन्द भरा हुआ है । जहाँ क्षोभका अवकाश नहीं, ऐसा ज्ञानानन्दस्वरूप मैं आत्मा हूँ । मुझे किसी बाहरी वस्तुके सयोगकी आवश्यकता नहीं, मैं दुःखी ही नहीं, दुःखी तो मैं बनता हूँ, हूँ नहीं दुःखी । कल्पनाये करी, बाह्यपदार्थोंको अपनाया, बाह्यपदार्थोंसे अपना महत्त्व जाना, वस उससे ही मैं अपनेको दुःखी बना डालता हूँ । दुःखी तो बनकर होता है यह और आनन्दमय यह आत्मा खुद ब-खुद है, स्वयं है । तो जो स्वयं आनन्दस्वरूप है उस आत्माकी सुध ले, उसकी सम्हाल करे, उसकी उपासना करे, पूजा करे, यही तो भगवान् आत्मा है । यही तो हमारा कारणपरमात्मा है, जिसके प्रसन्न होनेसे हमारे सारे सकट दूर हो जायेंगे ।

आत्मामें असंकुचितविकाशत्वशक्तिका प्रताप—अपना यह आत्मतत्त्व परमार्थतः अभेद अखण्ड एक स्वभावमय है, जिसको चैतन्य स्वभाव रूपसे कह सकते हैं । इससे आगे जब भेद में पड़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जितनी शक्तियाँ और गुण बताये हुए हैं वे सब इस चैतन्यस्वभावकी सिद्धिके लिए बताये जाते हैं । इसको एक ज्ञानस्वरूपमे ले लें । आत्मा जब अपनेको 'ज्ञानमात्र हूँ,' इस तरह अनुभवमे लेता है तो आत्माके स्वरूपका परिचय आसानीसे होता है । तो इस ही ज्ञानमात्र स्वरूपकी सिद्धिके साधक अनन्त शक्तियाँ वर्णित की जाती हैं । यद्यपि वे अनन्त शक्तियाँ इसके असाधारण स्वभावके साधकरूपसे हैं, फिर भी शक्तियों का जो विभिन्न स्वरूप है उस स्वरूपमे सब शक्तियोंका अपना-अपना अलग-अलग प्रताप है । यहाँ एक असंकुचित विवास्तव शक्ति बही जा रही है । आत्मामे इस शक्तिके कारण

आत्मविकासके लिए क्षेत्रकी या कालकी सीमाका बधन नहीं रहता अर्थात् आत्माके गुणोका ऐसा अमर्यादित पूर्ण विकास होता है कि वह न क्षेत्रसे बँधेगा, जैसे इतने क्षेत्रको जाने, इससे आगे न जाने, न कालसे बँधेगा कि इतने समय तककी बात जाने, इससे आगे न जानेगा। तो सकोचरहित विकास होनेकी शक्ति इस आत्मामे है और ऐसा स्वभाव आत्मामे है, इसी कारण इसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्दका अर्थ है जो अपने गुणोंसे बढ़ता ही रहे, बड़ा ही रहा करे, तो आत्मामे जैसे ज्ञान गुण है तो इस सम्बन्धमे सम्भावना करे कि आत्माका ज्ञान सिर्फ १० हाथ दूर तककी बात जानेगा, इससे आगेकी बात न जानेगा तो क्यों न जानेगा ? यहाँ ही जब देखते हैं कि कोई कितनी दूरकी बात जानता है, अधिज्ञानी और अधिक दूरकी बात जानता है और केवलज्ञानी जिसके कि शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया है वह समस्त कालकी बातको जानता है। जाननेका जो स्वभाव है जीवमे उस स्वभावके कारण उसमे मर्यादा नहीं बतायी जा सकती कि इतनी दूरकी ही बात जाने। क्योंकि जाननेका स्वभाव है, जाननेमे आता है वह जो कि सत् पदार्थ हो। तो दुनियामे किसी भी कालमे जो कुछ भी वस्तु हो वह सब भगवानके ज्ञानमे आयेगा। तो ज्ञानमे सकोच नहीं है, आवृत अवस्थामे सकोच था, परन्तु स्वभावतः सकोच नहीं हो सकता। अब अनावृत है, विकास चलता है। ऐसी परिपूर्ण शक्ति है, इसे असंकुचित विकासत्व शक्ति कहते हैं।

जीवका अपराधके कारण असंकुचित विकासत्वशक्तिके लाभसे वञ्चितपना—जीवने बहुत-बहुत बातोंका श्रद्धान किया, जिस किसी भी परपदार्थमें उपयोगको लगाया, परन्तु एक अपने आत्माका जो स्वरूप है उस स्वरूपकी श्रद्धामे ज्ञानमे अपने उपयोगको नहीं लगाया इस कारण यह आज तक भटक रहा है। अब प्रकट मूढता दिख रही है—दूसरे जीवसे इतना मोह रचा जा रहा कि उसको ही मान रहे कि यह ही मेरा सब कुछ है, इसी कुटुम्ब के पीछे सारा धन खर्च कर देगे ऐसी उनमे श्रद्धा बनी है, पर पड़ोसका कोई दूसरा दुखी हो उसके दुखका निवारण करनेके लिए कुछ भी खर्च करनेको मन भी नहीं होता, यह कितना बड़ा अज्ञान और मोहका अधिकार है, इसे कितनी बड़ी मूढता कही जाय ? जो जीवो को कुछ भी समान नहीं समझ सकते। सब जीवोमे एकसी जान है, एकसा ज्ञान दर्शन है, समान शक्तियाँ हैं उन जीवोमे अटपट कोई जीव आपके घरमे आ गया तो क्या वजह है फिर कि वह आपका हो जायगा। जैसे ये जीव हैं वैसे ही सब जीव है, पर मोहकी बलिहारी है यह, इस जीवकी ऐसी मूढता गड्ढेमे गिरा देती है कि यह एक-दो जीवोको मान लेता है कि ये ही मेरे सब कुछ हैं। मेरी जान, मेरा शरीर, मेरा धन सब कुछ इनके ही लिए है, अपने आपकी सत्ता भी कुछ महत्त्वशाली नहीं मालूम पड़ती है और यह जानता है ये बच्चे लोग अच्छे रहे, धनी रहे तो इससे हमारा बड़प्पन है, हम सुखी रहेगे। कितना बड़ा

घोर अंधकार है। जिसने इस आत्मस्वरूपको नहीं जाना उसके यह मूर्खता भरी रहेगी, उसे मेटनेके लिए कोई दूसरा न आयगा और जब तक यह मूढ़ता रहेगी तब तक जीवको शान्ति का मार्ग न मिलेगा। समय आ रहा है, जीवन समाप्त होनेका क्षण भी नजदीक है जिस क्षण इस देहको छोड़कर चले जायेंगे। आगे जाकर न जाने कहाँ रहेंगे ? वहाँ फिर ये बच्चे लोग कुछ मददगार होंगे क्या ? लेकिन जो मददगार न हुए हैं, न हो सकते हैं उनके लिए तो सर्व कुछ समझ रखा है, अपना तन मन धन वचन और जो हितकारी है, जो तत्त्वज्ञान जैसी बात है, जो देव, शास्त्र, गुरुका प्रसंग है उसे कुछ महत्त्व नहीं दे रखा है, अगर रूढ़ि-वश पूजा भी की तो लक्ष्य यही रहेगा कि मेरा धन वैभव ठीक रहे, मेरे घरके बच्चे लोग खुश रहे, तो आप देखिये कि अपने आपको न जाननेसे जीवमे कितनी बड़ी मूढ़ता आ जाती है ? खुदका कुछ पता नहीं कि मुझमे कैसी अनन्त शक्तियाँ हैं, और यह जानता है कि मेरे ये बच्चे मुस्कराते रहेंगे, ये सुखी नजर आते रहेंगे तो मेरा जीवन धन्य है, मैं सुखी हूँ, इसी मे मेरा बड़प्पन है। कैसी मोहभरी बात सोच रखी है, और है क्या कि सभी अपनी अपनी कपायसे भरे हुए हैं, वे अपनी कपायके अनुसार कार्य करते हैं। आपके आत्मासे बिल्कुल जुदा आत्मा है, लेकिन इस अटकावने आत्माकी अनन्त शक्तियोंका विकास रोक दिया।

मायामय निःसार रागकी अटक समाप्त होनेपर असंकुचित विकाशत्वशक्तिका पूर्ण अभ्युदय—यदि बीचमे रागकी अटक न रहे तो प्रभु परमात्मासे इसका साक्षात् मिलन हो जाय, अपूर्व आनन्द आ जाय, मगर यह आनन्दका उपाय तो मोहीजन चाहते ही नहीं और जो भूठा मौज है, कल्पनाभरकी बात है उसमे ये तृप्त रहते हैं। हे आत्मन् ! यदि तुझे अपनी शान्ति चाहिए, उद्धार चाहिए तो इन सब बीचके रागके अटकोको दूर कर और अपनेको निरख कि मैं कैसा अनन्त सामर्थ्यवान एक ज्ञानज्योति स्वरूप पदार्थ हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, स्वयं मैं परिपूर्ण समर्थ हूँ, मेरेमे बिना सकोच किए परिपूर्ण विकास हो ऐसा स्वभाव पडा हुआ है। इसको किसीकी प्रतीक्षा करनेकी जरूरत नहीं है, मेरा आनन्द, मेरा कल्याण, मेरा ज्ञान किसी दूसरी वस्तुके आधीन नहीं है। उसही दृष्टि द्वारा अपने भीतर अपनेको निहारूँ और उसही अलौकिक निज क्षेत्रमे विचर कर तृप्त रहूँ तो मैं ही तो प्रभु हूँ, मैं ही तो समर्थ हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, दुःखका जरा भी काम नहीं है। लेकिन इस तत्त्वको तो दृष्टिमे नहीं लेते और बाहरी बातोमे अपने मनको स्वच्छन्द बना रखा है और तिसपर भी मोह एक ऐसी बुरी विपदृष्टि है कि गलत रास्ते पर चलते हुए भी मान रहा है यह कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ, पर चतुराई है कहाँ ? चतुराई तो यह है कि जो सदा कालके लिए जन्म मरणका सकट मिट जाय ऐसा उपाय बनाले और जिससे जन्म मरणकी परम्परा ही बढ़ती रहे ऐसी ही करतूतमे यदि लगे रहे तो वह चतुराई नहीं कहलाती है।

अपने आत्माके ज्ञानकी ओर अपना पुरुषार्थ बनाये, इस आत्मामे ऐसी शक्ति है कि बिना किसी रुकावटके, बिना संकोचके इसका परिपूर्ण विकास हो ।

असंकुचितविक्रामत्व शक्तिकी ज्ञानमें विभूता—आत्माका स्वभाव एक प्रतिभासका है, जो कुछ जगतमें हो वह सब इसके जाननेमें आये, प्रतिभासमें आये ऐसा एक मुख्य स्वभाव पडा है । इसका कार्य यही है, दूसरा कोई कार्य नहीं है, यह ज्ञानमय आत्मा अपना ज्ञान-परिणाम करे, स्वज्ञानपरिणति हमारी चलती रहे, वस यही इसकी असली करतूत है, बाकी विकल्प जो उत्पन्न होते हैं वे तो इस आत्माके लिए कलक हैं । विकल्प करनेका स्वभाव आत्मामे नहीं है । ये तो उपाधिका निमित्त पाकर आया करते हैं । इस आत्मामे विकार स्वभावतः नहीं बसे हैं और न विकारोको करनेकी आत्मामे शक्ति बतायी गई है । फिर भी होने तो है ही । इसलिए वैभव की शक्ति द्वारा इस तथ्यका प्रकाश किया है कि उपाधि के सन्निधानमें जीव और पदगल अपने शुद्ध स्वभावके विपरीत परिणाम जाते हैं, परन्तु वे विपरीत परिणामन स्वभावतः, वैभाविकी शक्तिके कारण नहीं हुए हैं, वह उपाधि निमित्तके योगका फल है । तो आत्मामे ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि वह जानता ही चला जाय । कहाँ तक जानता चला जाय ? तीन लोकको ही नहीं किन्तु अलोकको भी । और, इतना ही नहीं, लोकके बराबर यदि अनगिनते लोक और भी होते तो उनको भी जानता । यह आत्मा जानता चला जा रहा है, कब तककी बात जान रहा है ? हजार लाख वर्षका नहीं किन्तु जबसे काल है, जबसे समय है, जबसे परिणामन है और जब तक समय होगा, परिणामन होगा तब तक की सारी बातोंको यह जानता है । यह अनादि अनन्त है । इन समस्त अनन्त पर्यायोको भगवान जानते हैं लेकिन यह जानना इतना शुद्ध है कि इतना सब कुछ जाननेके बाद भी भगवानके ज्ञानमें वोभा नहीं लदता । यहाँ तो मोही जीव यदि थोडा बहुत भी परवस्तुओको जानते हैं तो उसका भी भार लाद लेते हैं, किन्तु भगवानके ज्ञानमें तो तीन लोक और अलोक सब समाये हुए हैं, उनको जरा भी भार नहीं है । वे अपने आनन्दरममें लीन रहते हैं । ऐसा बिना संकोचके ज्ञानका विकास हुआ है कि अनन्त काल तकका और समस्त क्षेत्र तक का जाने, अनन्तक्षेत्रको जाने, अलोकाकाश भी तो क्षेत्र है फिर भी उस ज्ञानमें मानो क्षुधासी बनी रहती है, उसमें इतनी सामर्थ्य और है कि इतना काल क्षेत्र और हो तो उन्हें भी जान ले ।

असंकुचित विकासत्वशक्तिकी आनन्दमें विभूता—और भी देखिये जैसे ज्ञान बिना संकोचके पूर्णतया विकसित हुआ है इसी तरह आनन्द भी बिना संकोचके पूर्णतया विकसित हुआ है । कितना आनन्द प्रकट है सिद्ध भगवन्तके, प्रभु परमात्माके, इसके लिए जगतमें कोई उपमा नहीं है । उपमा देनेकी कोशिश की गई है कि देखो — लोकमें जितने इन्द्र हैं, देव हैं,

चक्रवर्ती है और जितने हुए थे, जितने होंगे और भी अन्य जीवोंको जितने सुख हैं वे सब भी जोड़ लिए जायें, यह सब सुख जितना होता हो उसके भी कई गुना सुख एक भगवानमें है। भगवानका आनन्द किसी तरहकी उपमासे बताया नहीं जा सकता और यह भी बताया है रागी जीवोंको समझनेके लिए। वस्तुतः तो उनके आनन्दकी जाति ही अलौकिक है। ये सब सुख पराधीन ही तो हैं, विनाशीक ही तो हैं, ऐसे पराधीन विनाशीक मुखोंसे भगवानके आनन्दकी तुलना नहीं हो सकती। प्रभुका आनन्द तो सहज और अमर्यादित है, किसी परकी अपेक्षासे नहीं होता, उसमें कोई मर्यादा नहीं है कि कितने दर्जेका आनन्द है। पूर्ण आनन्दमय है। भगवानका स्वरूप संक्षेपमें जानना हो तो यो जान सकते हैं कि जिसमें अमर्यादित ज्ञान है और अमर्यादित आनन्द है उसे प्रभु कहते हैं। जिसका ज्ञान इतना विशाल है कि जिसकी उपाधि ही नहीं। लोकालोकका जाननहार है जिसका आनन्द इतना निर्वाध है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। जिस सुखमें हद होती है वह सुख नहीं, दुःख है। उससे और बड़े सुखकी ओर दृष्टि जाय तो उस सुखमें भी यह राजी नहीं होता। किसी पुरुषने एक लाखके वैभवमें सुख मान रखा हो और उसकी दृष्टि १०-५ लाख वाले व्यक्तिकी ओर जाती है तो उसे वह अपना सुख, सुख नहीं मालूम होता। उसे तो अपनी दीनता नजर आती है। तो संभारके सुखोंमें किसको सुख कहा जाय ? जो विषम है, पराधीन है, त्रुटित है, काल्पनिक है वह सुख नहीं कहला सकता। तो ससारी जीवोंके सुखसे तुलना करके भगवानके आनन्दका स्वरूप समझा जाय सो नहीं समझा जा सकता।

स्वानुभूतिसे प्रभुके व्यक्त सहज आनन्दका प्रबोध—स्वात्मानुभूति ही एक ऐसा उपाय है जिस उपायसे भगवानका स्वरूप समझा जा सकता है। स्वानुभूति क्या चीज है ? अपने सहज सिद्ध आत्माकी अनुभूति करना यही स्वानुभूति है। यह मैं आत्मा ज्ञान द्वारा ही सबको जानता रहता हूँ। जिस ज्ञानके द्वारा हम बाहरी पदार्थोंको जाननेका प्रयत्न करते हैं उनमें सार नहीं है ना ? तो उनके जाननेका प्रयत्न छोड़ें और अपने ही अन्दर विराजे हुए उस नाथको जाननेका प्रयत्न करें। मेरा नाथ, मेरा शरण, मेरे अपने आपके अन्दर बसा हुआ है। सुखी होता है यह जीव तो कोई दूसरा इसे सुखी करने नहीं आता, दुःखी भी होता है जीव तो कोई दूसरा इसे दुःखी करने नहीं आता। और, जब सुख दुःखसे छूटकर विशुद्ध अनुपम सहज आनन्दमें आता है यह जीव तो यह तो अत्यन्त संकट ही है, आत्मोद्भव है। तो ऐसे इस ज्ञायकस्वरूप आत्माको जब कोई ज्ञानमें ले, बाहरी पदार्थोंका राग छोड़ें और वही मात्र अनुभव करें कि मैं सिर्फ ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञान ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, यही मेरा सर्वस्व वैभव है। इन प्रकार जब अपने ज्ञानमात्र स्वरूपमें लगेगा यह जीव तो इसको स्वानुभव होता है। उस समयमें जो आनन्द जगता है उस आनन्दसे फिर भगवानकी तुलना की जा सकती है।

अहो ! मुझे कैसे स्वाधीन सहज विशुद्ध आनन्द जग रहा था, वह थोड़ी देरके लिए जगा, वह मेरा आशिक आनन्द था । इससे अनन्त गुना आनन्द प्रभुमे है ।

असंकुचित विकासत्वशक्तिके सुपरिचयके प्रतापसे प्रभुताका लाभ—अपने आत्माकी अनुभूतिके उपायसे हम प्रभुके आनन्दका स्वरूप समझ सकते हैं । और, जिसने प्रभुका स्वरूप समझा उसने अपने आत्माका स्वरूप समझा, जिसने आत्माका स्वरूप समझा उसने प्रभुके स्वरूपको समझा, इस उपायसे जब यह विदित हो गया कि अहो ! मैं अतुल अनुपम अनन्त शक्तियोंका पिण्ड हूँ । मुझमें किसी भी बातकी कमी नहीं, मैं निराकुल होना चाहता हूँ तो निराकुलता मेरा स्वरूप ही है । जो शुद्धस्वरूप है उस ओर लगना है । कितना सहज काम है, कितना सरल उपाय है, इस ओर हम लगे तो हम स्वयं अपने आप अपनेमें विकसित होकर उस अनुपम प्रभुताको प्राप्त कर लेंगे और जहाँ अपनी इस निधिसे चिगे, बाहरी पदार्थोंको महत्त्व दिया, उनसे ही अपना जीवन समझा तो यह क्या स्थिति है ? दयनीय स्थिति है । कीड़ा मकौड़ा, पशुपक्षियो जैसी स्थिति है । मनुष्य होकर यदि इन्ही रागद्वेष मोहकी बातोंमें ही लगे रहे, इसी भोजनपान, आराम इन्द्रियके विषयसुख इनमें ही रमे रहे, घरमें आये हुए कुछ जीवोंको अपना सर्वस्व समझ लेते, बाकी जीवोंको गैर मान लेते, बाकी जीव दुःखी हो तो हृदयमें रंच भी वेदना नहीं जगती, ऐसा कठोर हृदय हो जाना, ये सब बातें क्या हैं ? यह तो पशु, पक्षी, कीड़ा मकौड़ा जैसी जिन्दगी है । किसलिए श्रावक कुल पाया, किसलिए नरभव पाया, और ऐसा श्रेष्ठ धर्म जो मिला है वह किसलिए मिला है ? इन्ही व्यर्थकी बातोंमें गवानेके लिए मिला है क्या ? यदि ऐसा है तो ये सब श्रेष्ठ चीजें मिली हैं तो क्या, न मिलती तो क्या, बराबर है । अपने आपमें अपनी शक्तिको पहिचानें, मेरेमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसका पूर्ण विकास बिना रुकावटके, बिना सकोचके क्षेत्र, काल आदि किसीके भी बन्धनमें न आकर परिपूर्ण रहा करे, ऐसी मुझमें एक अद्भुत शक्ति है, उस शक्तिकी जिसे श्रद्धा है वह संसारमें रुलेगा नहीं, वह तो अपने आपके इस प्रभुका आलम्बन लेकर, इसकी शरण गहकर, इसकी उपासनामें ही तृप्त रहकर कर्मोंको काटेगा और शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त कर लेगा । और, जिसने ऐसी अद्भुत अनन्त सामर्थ्यका भान नहीं किया वह संसारमें रुलेगा । ऐसी चतुराई करें, ऐसा उपाय बनावें कि संसारके जन्म मरण के सकट सदाके लिए मिट जायें ।

शान्तिके अमोघ उपाय—जगतमें जितने भी जीव हैं उन सबकी एक यही अभिलाषा रहती है कि मुझे शान्ति मिले, सुख मिले । चाहे कोई भले कार्य करता हो या बुरे, पर अभिलाषा सभीकी एक यही रहती है । इस जीवने अभी तक उस शान्तिके, उस सुखके पाने के लिए अनेक उद्यम किए पर कभी प्राप्त न कर सका । तो अभी तक शान्तिसे, पारमार्थिक

सुखसे यह जीव वंचित रहा । उसका मूल कारण क्या था ? उसका मूल कारण यही था उसने अभी तक यही नहीं जाना कि शान्ति कहाँसे और कैसे मिलती है ? अरे जहाँ शान्ति का स्वभाव नहीं जाने जिन दिखने वाले परपदार्थोंमें शान्तिका लेश नहीं, वहाँसे यह शान्ति चाहता है और जहाँ शान्ति बस रही है उसकी ओर यह निगाह भी नहीं करना चाहता । तो इस जीवको उस शान्तिकी प्राप्ति कैसे हो सके ? जिन बाह्य पदार्थोंसे इसने शान्ति समझा वे तो अशान्तिके ही कारणभूत हैं । खुदका आत्मा ज्ञान और आनन्दके स्वभाव वाला है सो ज्ञानानन्दकी उपलब्धि सरलतया हो सकती है । आत्माको शान्ति निज से मिलेगी, उस शान्तिको अन्य कोई छीन नहीं सकता । यह जीव जब अपने आपके स्वरूप की उपासना करेगा, अपने आपको जानानुभवमे लेगा समस्त बाह्य पदार्थोंका विकल्प तोड़ेगा केवल आत्मरुचि रखेगा तो इसे शान्ति मिल सकेगी । शान्तिका उपाय तो यही बताया है, जिसे एक सूत्रमे कह दिया है — सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्राणि मोक्षमार्गं अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनकी एकता मोक्षका मार्ग है । सम्यग्दर्शनका अर्थ है कि जैसा जो पदार्थ है उसको वैसा ही श्रद्धानमे लेना । अपना आत्मा, जिसको कुछ करने की इच्छा हो रही है, जो शान्ति चाहता है वह चीज है क्या ? वास्तवमे मेरा स्वरूप क्या है उसको श्रद्धानमे लेना और उसका ज्ञान बनाये रहना और उसमे ही लीन होना यह ही मुक्तिका उपाय है, शान्तिका उपाय है । तो आत्मा कैसा है इसको बहुत अधिक ज्ञानाभ्यास करके समझना चाहिए ।

धर्मपालनमें प्रारम्भिक पौरुष—धर्मपालनके लिए आप जितना जो पुरुषार्थ करते हो उसमे यह समझो कि ६० प्रतिशत पुरुषार्थ आपका इस ओर होना चाहिए कि मेरा आत्मा वास्तवमे कैसा है ? मैं आत्मा कैसा हूँ ? यह बात बड़ी जल्दी समझमे आ सकती है ऐसा समझना चाहिए । पर जिसे समझना नहीं है उसके लिए बड़ा यत्न करे तब भी समझमे न आयेगा और समझनेके लिए कोई तैयार हो, समझना चाहे तो उसके लिए आसानीसे समझमे आयेगा । मैं आत्मा क्या हूँ ? यह बात कुछ थोड़ी देरको भी हम नहीं समझना चाहते हैं । पहिली बात तो यह है कि जो समझना चाहता है उसकी परीक्षा यह है कि उसे रुचि आत्माको समझनेकी सर्वाधिक हो । उसीको कहेंगे कि यह समझना चाहता है । अब सर्वाधिक आत्माके समझनेकी रुचि बने, यह बात इस उपायसे बन सकती कि इतना तो पहिले समझमे आना चाहिए कि जगतका जो कुछ भी समागम है वह सारहीन है । घरमे रहना है, कुटुम्बका सम्बन्ध है या लोगोमे इज्जत है या जो जो कुछ भी मिला है वह सब सारहीन है । इनसे आत्माका पूरा नहीं पडता और इस वक्त भी लोग इनसे सुख मानते हैं, पर इनसे सुख नहीं मिलता । वे भी एक आकुलताकी बातें हैं । जगतके जिन

समागमोसे लोग सुख मानते, वे दिनके पीछे रात दिनके चौबीसो घंटे लोग अपने चित्तको फसाये रहा करते हैं, वे सब समागम सारहीन है, उनके पीछे अपना समय खोनेसे कुछ लाभ न मिलेगा। कोई व्यक्ति, जिसके चित्तमे यह बात समायी हो कि मुझे तो अपने आपको समझना है कि मैं क्या हूँ, उसे चाहिए कि गुरुओं द्वारा, शास्त्रों द्वारा या धार्मिक चर्चाओं द्वारा समझे कि मैं क्या हूँ ? मैं बहुतसे पदार्थोंको जानता रहता हूँ तो जो जानने वाला मैं हूँ तो मेरा जाननेका स्वभाव हुआ कि नहीं ? मुझमे जाननेका स्वभाव भरा पड़ा है तभी तो मैं जान रहा हूँ। मैं जानता हूँ तो समझूँ कि मुझमे जाननेका स्वभाव पड़ा है। वतलाओ जिसमे जाननेका स्वभाव पड़ा हो, वह ज्ञानसे लवालव भरा हुआ है, फिर भी उसके जाननेमे बड़ी कठिनाई हो रही हो तब तो यह बड़े अधेरकी बात होगी। हम समझना चाहे तो अपनेको बड़ी आसानीसे जान सकते हैं, क्योंकि समझने वाले तो हम हैं और जिसे समझना है वह भी हम हैं। शान्तिका उपाय ज्ञान है। तो जिसे समझना है वह ज्ञानसे लवालव भरा है। ऐसे आत्मामे इस ज्ञानको समझना चाहे तो स्पष्ट समझ सकते हैं, और यह काम यदि कर लिया तो जीवन सफल है, और वही काम अगर न बने तो जीवनमे मान लो दया, दान, पूजा, तपश्चरण आदि कुछ भी करके पुण्य कमा लिया तो पुण्य तो कमा लिया, पर उससे मोक्षका मार्ग न मिल जायगा। मोक्षमार्ग तो तब मिलता है जब आत्माका ज्ञान करे।

ज्ञानस्वरूप आत्माकी स्वतःसिद्धता व स्वकर्तृताका निर्णय—मैं ज्ञानसे परिपूर्ण हूँ, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। मैं आकाशवत् अमूर्त हूँ। जब मैं जाननेका स्वभाव रख रहा हूँ तो मुझमे रूपरसगंधस्पर्शश्रवण, जडता कैसे हो सकती है ? यदि मुझमे रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक होते तो यह जाननेका काम नहीं हो सकता था। मैं जाननेका स्वभाव रखता हूँ, मैं अमूर्त हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ। सभी पदार्थ स्वतः सिद्ध हैं। यहाँ अपने आत्माकी एक खास बात समझनी है। लोकमे अनन्तानन्त तो जीव हैं, अनन्तानन्त पुद्गल हैं, जैसे चौकी वगैरह दिखते हैं उनमे अनन्तानन्त परमाणु भरे पड़े हुए हैं। एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, असंख्यात कालद्रव्य, इतने जगतके सब पदार्थ हैं। ये पदार्थ हैं। इनमे किसी भी पदार्थकी सत्ताके बारेमे प्रश्न कर लीजिये—“वह है” तो वह किस कारणसे है ? किसकी दयासे है ? किसीकी दयासे नहीं। खुद स्वयं सिद्ध है। है तो अपने आप है, जो “है” होता है, उसमे ये तीन स्वभाव उत्पादव्ययध्रौव्य अपने आप पड़े हुए हैं। नवीन पर्याय पाना, पुरानी पर्याय विलीन करना और फिर भी बना रहना। “उत्पादव्ययध्रौव्य युक्तं सत्” याने—सारे जगत के समस्त पदार्थ अपने आप उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं और फिर भी सदा बने रहते हैं। तो जब मैं भी एक सत् पदार्थ हूँ तो मैं भी अपने आपके स्वरूपसे अपनेमे अपनी परिणति बनाता हूँ। ज्ञानपरिणति बनायें, आनन्दपरिणति बनायें, सुख दुःख आदिकभी परिणति

तियाँ बनाये, जो कुछ भी मेरेमे बात गुजरती है सब मैं ही बनाता हूँ । मेरा परिणामन करने वाला मैं ही हूँ । कोई नयी पर्याय बनी तो पहिली पर्याय मिटी । जैसे मिट्टीके लोधासे घडा बना तो वह लोधा अपने आप विलीन हो जाता है, जब मेरी कोई नई पर्याय बनी तो पुरानी पर्याय विलीन हो गई । यो मैं कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता हूँ । इसी तरह ससार मे समस्त पदार्थ भी बनते है, बिगडते है और फिर भी बने रहते है । तो इससे यह जान लिया होगा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वह अपने आपका ही करता हूँ, किसी दूसरेका मैं कुछ नहीं करता । जैसे किसी गुरुने शिष्यको पढाया तो गुरुने अपनेमे अपना काम किया, शिष्यने अपनेमे अपना काम किया, गुरुने शिष्यमे कुछ नहीं किया, शिष्यने गुरुमे कुछ नहीं किया । हाँ शिष्यको ज्ञान सीखनेमे वह गुरु निमित्त हुआ । तो ऐसे ही समझिए कि मैं किसी परपदार्थमे कुछ नहीं कर सकता, न कोई दूसरा पदार्थ मेरेमे कुछ कर सकता ।

आत्मामें अकार्यकारणत्वशक्तिका समीक्षण—मेरा अस्तित्व मुझमे है, दूसरेका अस्तित्व उसका उसमे है । हम अपना सब कुछ करनेमे स्वतंत्र है, दूसरा पदार्थ अपना सब कुछ अपनेमे करनेमे स्वतंत्र है । प्रत्येक पदार्थ बनता है, बिगडता है और सदा काल बना रहता है, यह प्रत्येक पदार्थमे स्वभाव पडा हुआ है । मुझमे भी यही स्वभाव है । मैं किसी दूसरे पदार्थका कार्य नहीं हूँ याने प्रभुने मुझे बनाया हो ऐसी बात नहीं है । प्रभु वह है जो ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण है । प्रभुका अनन्त आनन्द है, अनन्त ज्ञान है, ऐसा जो स्वरूप है अरहंत भगवानका वही मेरा स्वरूप है । भगवान वह है जिसमे अनन्तज्ञान और आनन्द प्रकट हो गया । प्रभु भी क्या कर रहे है ? अपने ज्ञान और आनन्दको विशुद्ध बना रहे है और विशुद्ध ज्ञानानन्दमे निरन्तर वर्तते रहते है । केवलज्ञानके द्वारा समस्त विश्वको वे जानते है । वे अपने उस आनन्दके द्वारा सदा निराकुल रहते है । अनाकुल रहना और समस्त विश्वका जाननहार रहना यह है प्रभुका काम । ये उपासना करने वाले साधु अथवा श्रावक क्या करते है ? प्रभुकी उपासना करते हैं तो प्रभुका कुछ नहीं करते । किन्तु अपने ही परिणामोंमे ऐसी विशुद्धि लाते हैं कि अपना भला कर लेते है । प्रत्येक जीव अपना ही सब कुछ करनेमे समर्थ है, दूसरेका नहीं । ऐसी आत्मामे अकार्यकारणत्वशक्ति है, वह न दूसरेका कार्य है, न दूसरेका कारण । अपने आपमे अपनी पर्यायोको बनाता है ।

वर्तमान संकट और उससे छुटकारा पानेका उपाय—अब देखिये—इस समय हम आपका आत्मा इस शरीरके बन्धनमे पडा हुआ है । जन्ममरणके भारमे पडा हुआ हम आपका आत्मा आज सकटमे पडा हुआ है । यही हम आपपर वास्तविक सकट है । लोग तो सकट बाहरी बातोंसे मानते है—वह तो एक पुण्यके उदयका ऊधम है । पुण्यके उदयमे कुछ वैभव आया था, अब पापका उदय आनेपर घट गया तो हो क्या गया ? यह कोई सकटकी बात

तो नहीं है, पर लोग तो इसीका बड़ा सकट मानते हैं। यह सकट नहीं है, यह तो व्यर्थका ऊधम है। हम आपपर वास्तविक सकट है जन्ममरणका। कदाचित् मान लो इस जीवनमें विशेष धनिक न हो सके तो उसमें आपका क्या बिगाड़ हो गया? उसमें क्यों संकट मानना? अरे अपने ऊपर जो जन्ममरणका घोर सकट लगा हुआ है उसका निवारण करें। उसका निवारण तो होगा सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे। बड़े-बड़े योगी जनोंने इस जन्ममरणके सकटको मेटने के लिए क्या किया सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको, रत्नत्रयको प्राप्त कर निर्वाण सिधारे। तभी उनका वास्तविक कल्याण हुआ। हम आपका कल्याण भी इसी उपाय से होगा। इस सारभूत कार्यको क्या योगी क्या गृहस्थ सभी कर सकते हैं? हाँ योगीजन इस कार्यको बड़े रूपमें कर सकते हैं और गृहस्थजन आशिक रूपमें कर सकते हैं। सम्यग्दर्शन तो योगी और गृहस्थ दोनोंका एक जैसा बन सकता है। हाँ दोनोंके सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य में अन्तर है। सयमी मुनि तो पूरे रूपसे इनका पालन कर सकेगा और श्रावक एक देश रूप से कर सकेगा। द्वादशाङ्ग का ज्ञान तो मुनि भी कर सकेगा और श्रावक भी, सम्यग्दर्शन मुनि को भी हो सकता है श्रावक को भी। यो सम्यक्त्वमें तो कुछ कमी नहीं आ सकती योगी और श्रावकमें लेकिन ज्ञान और चारित्र्यमें अन्तर रहता है। तो सम्यक्त्व एक बड़ा धर्म है, जिसके बिना जीव ऊँचे स्वर्गादिकमें भी उत्पन्न हो जाय, फिर भी ससारमें रहना पड़ता है। तो अपना कल्याण करनेके लिए इस सम्यग्दर्शनको प्राप्त करना होगा। इसीसे इस दुर्लभ मानवजीवनकी सफलता समझिये।

दुर्लभ मानवजीवनकी वास्तविक उपयोगिता—कैसा दुर्लभ है यह मानवजीवन? सो बताया है कि यह मानवजीवन मिलना उतना मुश्किल है जितना कि किसी समुद्रके एक छोर पर बैल्लोके जुवाँसे एक सैलका निकलकर कहीं वह जाना और पुन उसी जुवाँके छिद्रमें उस सैलका प्रवेश हो जाना। उससे भी अधिक कठिन है यह मनुष्यभव, क्योंकि यह जीव अनन्त काल निगोदमें रहा, वहाँसे निकला तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीव हुआ, वहाँसे निकलकर फिर दोइन्द्रिय, फिर क्रमशः तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय व पञ्चेन्द्रिय जीव हुए। वहाँ भी मनरहित पञ्चेन्द्रिय हुए, पशु पक्षी आदि हुए तो वह जीवन भी क्या जीवन है? यो मनुष्य होना तो एक बहुत बड़े भाग्यका फल है। अब बड़ी मुश्किल में मनुष्य बन गए तो यहाँ ऐसा कार्य करे कि जिसके आगे अन्य कोई अवतिका कार्य न हो। यहाँ सर्वोत्कृष्ट उत्थानका पद है मोक्षप्राप्ति। इस मोक्षकी प्राप्तिके लिए सर्वप्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति करनी होगी। अपने कषायोको अत्यन्त मद करना होगा। विषयोसे प्रीति तोड़नी होगी। यहाँ तो लोगोको खाने पीनेकी ही एक ऐसी आदत हो जाती है कि जब देखो तब उनका मुख चलता ही रहता है। कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ। तो इन समस्त

प्रकारके भोगोंकी व विषयोंकी वाञ्छा न रहे और अपना यही भाव रहे कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूँ जिससे मेरे आत्माका हित हो। यह भावना सच्चे हृदयसे बने। इस भावना के बनावे बिना हमें अपने उद्धारका सही मार्ग न मिल पायेगा। मुझे यदि शान्ति चाहिए तो सर्वप्रथम अपने शान्तस्वरूपको समझना होगा। उस ही शान्तस्वरूपमें रमण करनेसे मेरा भला होगा। मुझे यही चाहिए। ऐसी जिसे रुचि जगे उसको सम्यक्त्व आसानीसे हो जायेगा। यहा आत्माकी बात कह रहे कि पहिले तो यह श्रद्धा लाये कि मैं एक आत्मा शरीरादिक सर्वपदार्थोंसे निराला हूँ, मैं चेतन हूँ। ये सब दिखने वाले बाह्य पदार्थ जड है। मैं पवित्र हूँ, ज्ञानमय हूँ, मेरा आनन्दमय स्वरूप है, उसमें किसी प्रकारकी कोई आकुलताकी बात स्वभावसे नहीं पड़ी हुई है। यहा तो लोग इन बाहरी चीजोंके सग्रह विग्रह करनेमें अपना बड़ा बड़प्पन समझते हैं पर इनमें बड़प्पनकी कुछ बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहा जो कुछ मिला है वह सब पूर्वकृत कर्मका फल है। कोई यदि सोचता हो कि मेरे हाथ पैर आदिकके श्रम करनेसे यह कमाई होती है तो उसका यह सोचना गलत है। अरे यह तो पूर्वकृत कर्मका फल है। तो यहाकी इन बाहरी बातोंमें अधिक दिल न लगाना, धर्मकी ओर अधिक समय तक लगाव हो तब तो फिर ये सब बाह्य पदार्थ पुण्योदयसे स्वतः ही प्राप्त होंगे उनमें रमनेका मेरा काम नहीं। मेरा काम तो मेरे आत्मामें आनेका है, यही मेरे करनेका काम है इस जीवनमें, और कुछ मेरे करनेका यहा काम नहीं है। यह जीव व्यर्थ ही बाह्य पदार्थोंके प्रति कल्पनाये बनाकर अपने को हैरान कर डालता है। अरे यह मैं आत्मा स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, मुझे किसी परपदार्थके पीछे क्या हैरान होना? यहा जो बाह्य पदार्थोंके पीछे पडकर अपनेको हैरान किया जा रहा है। यह तो एक व्यर्थका ऊधम है। यह कोई शान्ति पानेका उपाय नहीं है। लोग तो व्यर्थ ही ऐसी हट बनाये हैं कि मैं इन बाहरी पदार्थोंका कुछ कर देता हूँ, मैं किसी दूसरेको सुखी अथवा दुखी कर सकनेमें समर्थ हूँ आदि। इस प्रकारके परके प्रति कर्तृत्व बुद्धि रखकर जो अनेक प्रकारके विकल्प बनाये जा रहे हैं ये तो अशान्तिके ही कारणभूत हैं।

आत्मसमाधानतामें सहज आनन्दका लाभ—यदि अपनेको यह समाधान हो जाय कि यह मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञान द्वारा ज्ञानका ही अनुभव कर सकता हूँ, इस ज्ञानमें ही समाऊँ, ज्ञानमें ही रम जाऊँ, इसीके करनेमें मैं स्वतंत्र प्रभु हूँ, इतना ही मेरा कार्य है, इसके आगे सब अधेरा है। इतनी बात यदि चित्तमें समा जाय तो फिर उसे शान्तिका रास्ता मिल जायगा। और, जब तक यह बात चित्तमें नहीं आती तब तक तो अशान्ति ही रहेगी। यह शान्तिका सही मार्ग हमें भगवान् जिनेन्द्रदेवकी उपासनासे प्राप्त होता है। हमें इन देव, शास्त्र, गुरु पर कितना कृतघ्न होना चाहिए इसके लिए कोई तुलना नहीं की जा सकती।

जिसने यह समझ लिया हो कि हे आत्मन् ! तू तो सबसे निराले ज्ञानमय अपने स्वरूपको देख, और उसीमें रम । यही तेरी शान्ति है, यही तेरा आनन्द है । ऐसी बात हमें हमारे कल्याणके लिए जिस जैनशासनसे प्राप्त हुई है वह शासन सदा जयवन्त हो । इस जैनशासन के द्वारा हम आपका उपकार होता है, हम अपने आपके ज्ञानानन्दस्वरूपका यथार्थ परिज्ञान कर सकी हैं । अब तो मुझे अपने उस ज्ञानानन्दस्वरूपको ही परखना है, उसीमें रमकर तृप्त रहना है । यदि इस महान् कार्यको कर सके तब तो हमारा जीवन सफल है अन्यथा इन बाहरी क्रियाकाण्डोंमें ही यदि उन्में रहे तब तो जीवनकी वरबादी है । उसके फलमें तो इस मसारमें रलना ही बना रहेगा, ससारकी घोर दातनायें ही सहन करनी पड़ेगी । इस कारण हमें इस सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिए निरन्तर यत्नशील रहना चाहिए । इसीमें हम आपका कल्याण है ।

अज्ञानमें जीवपर विपदा और कलङ्क—जीवमें आपत्ति है तो आस्रवकी । जीवमें आस्रवभाव हुआ करता है, यह जीवपर सकट है और कलंक है । आस्रव भावके मायने मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये ५ विकार जीवपर बड़े भारी सकट है । मोह मिथ्यात्वका मतलब है कि जो बात जैसी नहीं है उसको उस प्रकारसे श्रद्धान करना और जैसा पदार्थ है वैसी श्रद्धा न हो सकना । जैसे देह में नहीं हूँ, देह निराला है, मैं निराला हूँ, क्योंकि मेरेमें जो बात बनती है वह मेरे स्वरूपकी ही बात बनती है, देहमें जो कुछ बन रहा है वह देहके स्वरूपके अनुरूप ही बन रहा है । देहमें क्या होगा ? सड़ेगा, गलेगा, रूप रंग बदलेगा, गंध, स्पर्श आदिक बदलेंगे, वे सब देहके परिणामन हैं । आत्मामें क्या होगा ? आत्माके जो गुण हैं श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र्य, आनन्द आदिक इनकी जो परिणति होगी वह आत्मामें होगी । अब यह एक दूसरी बात है कि उपाधिके सन्निधानमें आत्मामें विकृत पर्यायें होती हैं, मगर जो होगी वे आत्मामें ही होगी, देह वाली बातें आत्मामें न होगी । इसी को कहते हैं कि यह दूसरेका न कार्य है, न कारण है । परमार्थतः यह मैं अपने ही कारणसे हूँ और अपने ही कार्यको करता हूँ । जगतके सब पदार्थ ये अपने ही कारणसे हैं और अपने ही कार्यको करते हैं । जहाँ यह बोध होता है वहाँ वस्तुकी स्वतन्त्रता जान ली जाती है । प्रत्येक वस्तु अपने आपके अस्तित्वमें परिपूर्ण स्वतन्त्र है ऐसे ज्ञाताको बेहोशी नहीं रहती ।

मोह नाम बेहोशीका है । जिनके मोह है वे लोग शका करते हैं कि जब मेरे राग है तो मोह न रहे ऐसा कैसे हो सकेगा ? पर यह बात नहीं है । अरे राग अलग चीज है मोह अलग चीज है । राग नाम है प्रेमभाव आनेका और मोह नाम बेहोशी आनेका है जहाँ कुछ भी बोध नहीं अपने स्वरूपका और परके स्वरूपका । देखिये—कोई जीव ऐसा भी जानते कि ये दूसरे लोग हैं । कौन ये ? जो अपने घरके अतिरिक्त अन्य घरोंमें रहने वाले हैं । तो

क्या इसे कोई ज्ञानकी बात कहेंगे ? यह ज्ञान नहीं कहलाया । जाना तो जरूर है कि ये दूसरे हैं, मगर एक तो इस शरीरको ही जीव मान लिया, दूसरे जिनको अपने कामका न समझे ऐसे लोगोको गैर (दूसरे) माना । खुदके घरमे रहने वाले जो दो चार जीव हैं उनको मान लिया कि ये मेरे हैं । इस तरह दूसरोको दूसरा जानना यह भी कोई ज्ञानकी बात नहीं है । दूसरे जिस तरह दूसरे हैं उस तरहसे जाने । यह शरीर है सो इसके आत्मासे जुदा है, इससे तो इसका सम्बन्ध नहीं । आत्मा है इसका सो यह अपने चैतन्य अस्तित्वकार ही व्याप्त है, इसमे इसकी ही चेतना है मेरी नहीं, इस कारण ये दूसरे हैं । यह जीव है सो दूसरा है, शरीर है सो दूसरा है । ऐसा जाने कोई तो समझे कि उसने दूसरोको सही रूपसे दूसरा जान लिया । अगर इस तरहसे गैरको गैर, कोई सहीको सही समझ ले तब तो फिर वह खुदके घरमे रहने वाले लोगोको भी गैर (दूसरे) समझ लेगा । इनका यह दिखने वाला शरीर तो जड़ है । मैं जड़ हूँ नहीं, तो ये मेरे नहीं । इनका जो आत्मा है सो इनकी चेतनासे व्याप्त है, मेरी चेतनासे पृथक् है । इस तरह घरमे रहने वालो को भी उसी तरह से अपनेसे न्यारा समझे जैसे कि अन्य घरमे रहने वालोको न्यारा समझा है । इनकी परिणति इनमे है, मेरी परिणति मुझमे है, इनसे मेरेमे कुछ नहीं आता, मेरेसे इनमे कुछ नहीं आता ।

जैन शासनकी अपूर्व देन—जैन शासनकी सबसे बड़ी देन है तो इस तत्त्वबोधकी देन है, और वह आत्मासे सम्बन्ध रखता है । जिसे जैनधर्म कहो, वस्तुधर्म कहो, आत्मधर्म कहो । जो वस्तुमे बात पायी जाय उसे बताना यही वस्तुधर्म है, पर इसका नाम जैनधर्म क्यों पड़ा ? रागद्वेषको जीतने वाले जिन अर्थात् अरहंत भगवानकी दिव्यध्वनिकी परम्परासे यह सब ज्ञान मिला है इस कारण इसे जैनधर्म कहते हैं, पर इसका नाम वस्तुधर्म रखने तो वही बात है । वस्तुमे जो बात पायी जाती है उसे जैनधर्म कहते हैं । अब धर्मको इसमे किसी तरहका पक्ष नहीं है । जो बात वस्तुमे पायी जाती हो वह धर्म है । जो धर्म मुझमें पायी जाती है वह मेरा धर्म है । आपका धर्म क्या है ? आपमे आपकी ही सत्ता हो सहज आपके ही सत्त्वके कारण किसी परके राग लपेटके बिना जो आपका धर्म है वह आपका धर्म है । उसका दर्शन कीजिए तो आप धर्मपालन कर रहे हैं । अपने आपमे विराजमान उस सहज सिद्ध कारणपरमात्मतत्त्वको जाने देने से धर्म मिलता । धर्मके नामपर कितने ही उपाय कर लिए जायें वे सब उपाय धर्म के लिए धारणाके लिए साधन बनाये गए हैं ।

जैसे घरमे रहने तो इस आत्माकी मुछ लेनेका अवसर नहीं मिलता । बड़े ज्ञानी हो ये ही मुछ रख सकते हैं, क्योंकि वह धर्म ही है

जरासी बातमें क्रोध, मान, माया, लोभादिक कपायें जगती हैं, ऐसे गृहस्थी वातावरणमें धर्म की बातका आना कठिन है। फिर भी ज्ञानी जन कुछ समय प्रति दिन साधन अलग बनायें, आलम्बन कोई ऐसा बनायें कि जहाँ और कोई बात नहीं करनी है, केवल धर्मकी बात करनी है। वहाँ धर्मका वातावरण है, प्रभुका हम स्मरण बड़ी आसानीसे कर सकते हैं। आत्माकी सुधकी बात बड़ी आसानीसे रख सकते हैं इस कारणसे यह एक आलम्बन है। अगर यहाँ कहे कि यही धर्म है सो बात नहीं। जाप दे दिया, माला हाथमें ले लिया, मन्त्र जप रहे, ये सब तो आश्रय है, आलम्बन है, ये धर्मपालन नहीं है, क्योंकि सब कुछ लोग गुस्सेमें आकर ऐसा भी कर सकते कि गुस्सा भी भीतरमें कर रहे और माला भी फेर रहे, अथवा मन्त्र भी जप रहे। तो यह कोई धर्मपालन तो नहीं हुआ। ये तो साधन है, सीधे धर्मपालन नहीं है। ये अच्छे आलम्बन हैं, इनमें रहकर अवसर मिलता है—कभी शान्ति होगी, इनसे धर्मकी ओर चित्त लगेगा। जाप किया, प्रभुका नाम लिया तो इससे बुद्धि ठिकाने लगेगी। अपने आपके आत्मामें वसे हुए सहज आत्मस्वरूपको दृष्टिमें लेंगे, जो कि प्रभुका स्वरूप है, तो देखिये धर्म बन गया। ये जो हमारे साधन हैं जाप जपना, मंदिरमें आना, प्रभुकी उपासना करना आदि। ये जो आश्रय हैं वे धर्म हैं। कब धर्म है? जब ये सब करने वालेके चित्तमें यह बैठा हो कि मुझे तो इस ज्ञानान्दस्वरूप प्रभुत्वके दर्शन करने हैं, इसके लिए हम यह सामग्री लाये हैं। उसको ये सब व्यवहार धर्म बन जाते हैं।

सत्यशान्तिकी अभिलाषा होनेपर अपने भानकी आसानी—जिनके मोह है अपने आत्माकी सुध ही नहीं है, मैं आत्मा क्या हूँ, उसके लिए ये अभी धर्मका काम नहीं कर सक रहे। तब एक छोटीसी बात जो वे लोग भी आसानीसे कर सकते हैं, जिसके किए बिना धर्मके लिए इतना परिश्रम करने पर भी धर्मका फल नहीं मिल पाता, इसकी बात कह रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आत्मा क्या हूँ? हूँ तो मैं अवश्य। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं हूँ। यदि कोई यह कहे कि मैं नहीं हूँ तो उसीसे पूछो कि “मैं नहीं हूँ” यह कौन कह रहा है? तो वह कहता है कि ‘मैं’ कह रहा हूँ। मैं तो मान लिया, अस्तित्व ही तो मान लिया। मैं नहीं हूँ ऐसा जो कहता है वही तो मैं हूँ। अस्तित्वको कौन इन्कार कर सकता है? तो मैं हूँ और मुझमें सुख दुःख आदिक नाना बातें बन रही हैं। मुझे दुःखसे हटना है सुखमें आना है, यह काम चाहिए। तो सोचना होगा कि सुखके लिए इतने प्रयत्न हम आप करते हैं। फिर भी सुखी नहीं हो पाते तो इसमें कोई हमारी गलती होगी। क्या गलती है? सुख, आनन्द, शान्ति, सन्तोष आदि जहाँ भरे हुए हैं, जहाँसे ये सब मिलते हैं, जिसमें ये सब निधिया स्वयं ही बसी हुई हैं उसका पता नहीं किया। न हम उसकी ओर दृष्टि किए हुए हैं। ऐसी बेहोशी है कि हम उस शान्तिके खजानेको जानते नहीं। जब जानते ही नहीं

तो फिर शान्ति, सन्तोष आदि कहाँ से मिल पायेगे ? तो हमें इस बेहोशीको हटाना है बस यही काम करना है । और, सब काम तो आसानीसे हो जायेगे । पहिले अपने आत्माके स्वरूपको अपने उपयोगसे ग्रहण तो कीजिए, बाकी सब काम तो अपने आप फलीभूत हो जायेंगे । मैं आत्मा स्वयं शान्तिका भण्डार हूँ, ज्ञानानन्दसे भरपूर हूँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक इस मुक्त आत्मामे नहीं है । मैं अपने आप ही स्वतः सिद्ध हूँ, सिद्ध मायने निष्पन्न हूँ, मैं हूँ, अपने आपमे हूँ । तो मुझमे यह स्वभाव पडा है कि मैं प्रतिक्षण अपनी एक परिणति बनाऊँ, पहिली परिणति विलीन करूँ और इसी तरह अनन्तकाल तक रहूँ । यही मेरा रोजिगार है, इतनी ही सदा करता आया हूँ और इतना ही करता रहूँगा । मेरा सारा रोजिगार इतना ही है कि मैं ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ और ज्ञानानन्दका परिणामन मैं प्रतिक्षण करता रहता हूँ । कभी विकार रूप परिणामन करता हूँ तो कभी समय आयेगा कि विकार रहित परिणामनको करने लगेंगे । तो मैं अपने आपके अन्दर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, आनन्द आदिक इन शक्तियोंका कुछ परिणामन करता हूँ इसके सिवाय मैं दुनियाके किसी पदार्थका कुछ नहीं करता । यह बात ध्रुव सत्य है । इसमे रव मात्र सदेह नहीं है । इसके निर्णयमे पहिले अपने अपने आपको लाना होगा ।

सुखाभास व भ्रमोंसे हटकर स्वकी ओर आनेका संदेश—किन्हीको ऐसा लग सकता है कि मैं धन नहीं कमाता तो फिर कौन कमाने आता है ? मैं बच्चोका पालन पोषण नहीं करता तो फिर कौन इनका पालन पोषण करने आता है ? मैं ही तो इन बच्चोका पालन पोषण करता हूँ । मैं ही तो दुकानपर बैठता हूँ तब ये सब साधन बनते हैं । लेकिन बात ऐसी है नहीं । ये सब निमित्तनैमित्तिक भावसे काम बन रहे हैं । मैं जो आत्मा हूँ अमूर्त, ज्ञानानन्दसे भरा हुआ जो किसीको छू भी नहीं सकता । जो किसी को पकड़ भी नहीं सकता । यह मैं अमूर्त ज्ञानानन्दमय आत्मा दुकान करूँ, धन कमाऊँ, पालन पोषण करूँ या इन विषयोको भोगूँ ये सब बातें मैं नहीं कर पाता, किन्तु मैं तो इसके सम्बन्ध मे उस समय विकल्प ही करता हूँ । मैं ऐसा करूँ ऐसा विकल्प किया उसने । इच्छा की उसने, ज्ञान किया उसने । अब जैसा उदय है उसके अनुसार ये सर्व सामग्री मिलती हैं । उदयके विरुद्ध कोई चाहे कि मेरे को कोई सुख साधन मिले तो मिल नहीं सकते । ये सब पुण्यके अनुकूल ही मिलते हैं । पापके अनुसार ही ये दुःख मिलते हैं । मगर ज्ञानी पुरुष वही है जो सुख और दुःख दोनोंको एक समान समझता है । सुख मिले तो क्या हुआ, वह तो एक कल्पित मौज है, सुखाभास है, वह तो छूट जायेगा । पराधीन सुख है । पुण्य हुआ तब ऐसे साधन जुटे, चीजे इकट्ठी हुई तब ऐसे साधन जुटे, ये पराधीन हैं । वास्तविक सुख तो आनन्द शब्दसे कहा गया । इस सुखको आनन्द शब्दसे कहने की पृथा बनाओ और इस भूँठे

सुखको सुखाभास कहो। सुख शब्दका अर्थ है—सु मायने इन्द्रिय ख मायने सुहावना लगना, अर्थात् जो इन्द्रियोको सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं। यहाँ का मौज तो भूठा है। जब आप भोजन करते हैं तो यह बतड़ाये कि शान्तिपूर्वक करते हैं या क्षुब्ध होकर। खूब विचारपूर्वक देख लीजिए। आप शान्तिसे भोजन नहीं करते। यदि शान्ति होती तो भोजन करनेका श्रम ही क्यों करते? वहाँ क्षोभ है, आकुलता है तभी तो भोजन करते हुए के बीच-बीच आप यह सोचते रहते हैं कि अब मैं अमुक चीज खाऊँ अब अमुक। जब आप कौर चबाते हैं या निगलते हैं तब भी आप आकुलतापूर्वक ही निगलते हैं। मान लो एक स्पर्शनइन्द्रियका विषय है, विषयभोग कहो अथवा स्त्रोप्रसंग कहो, यह भी आकुलताको लिए हुए है, क्योंकि अगर शान्ति होती तो वह भोग करता ही क्यों? आकुलता उठी है और आकुलतासे ही वह प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन यह जीव बेहोश है तो कर रहा है आकुलता और मानता है मौज। यह सुख नहीं है, यह तो दुःख है। तो इन दुःखोको इन मसारके सकटोको और इन सासारिक सुखाभासोको जो समान समझता है वही ज्ञानी जीव है। यहाँके सुख वस्तुतः दुःखरूप है, ये आनन्दरूप नहीं हैं। मैं तो ज्ञानानन्द स्वभावसे परिपूर्ण हूँ, ऐसा ज्ञान किया, ऐसी श्रद्धा की और इस तरह जानने लगे तो समझिये कि अब यहाँ पर अपनी ओर आनेका प्रयास हुआ।

आत्मप्रगतिकी अनुभावना—कोई इस तरहका अनुभव करे कि मैं ज्ञानानन्दमात्र हूँ इसे कहते हैं स्वानुभव। यह स्वानुभव अत्रती श्रावकोको भी हो सकता है, मुनियोको भी। स्वानुभवके होनेमें निषेध नहीं है। चित्तमें एक ऐसी लौ लावो कि मुझे तो स्वानुभव करना है। इस स्वानुभवके बिना तो जिन्दगी व्यर्थ है। इससे बिना धर्मके और-और काम भी केवल ऊारी काम रह जाते हैं। कर्मनिर्जराका वास्तविक लाभ स्वानुभवके बिना नहीं मिल पाता। सम्बरभाव नहीं जगता। तो वह स्वानुभूति क्या है? मैं ऐसा ज्ञान बनाऊँ, मेरे ज्ञानमें केवल ज्ञानस्वरूप रहा करे, जाननमात्र, ऐसा प्रतिभासमात्र जो एक आत्माका स्वच्छ सहज भाव है वह मेरे ज्ञानमें रहे, इस तरहकी परिणति मेरे भीतरमें बने। इसके लिए उद्यम कीजिए। देखिए—गुरुसेवा, अथवा स्वाध्याय सयम आदिक इन सबका प्रयोजन यही है कि मेरेको भी स्वानुभूति हो। सेवा करते हुए—हे गुरुराज। जैसे आप अपनी बेहोशीसे हटकर अपने ज्ञान-स्वरूपमें बहुत-बहुत रमण किया करते हैं और ऐसा अलौकिक आनन्द लूटते हैं, ऐसा ही अलौकिक वैभव स्वानुभव मेरेको भी प्राप्त हो, ऐसी भावना करे, ऐसी भीतरमें अभिलाषा होनी चाहिए।

स्वमें कार्यकारणपनेका निरीक्षण—मैं ज्ञानानन्दसे भरपूर हूँ। मैं अपने ही कार्यको कर पाता हूँ, मेरा मैं ही कारण हूँ। मेरेमें मेरेसे ही बात प्रकट होती है। देखो कोई पत्थर

की मूर्ति बनवाये तो पहिले कारीगरको अपना मुभाव देता है कि ऐसी मूर्ति बननी चाहिए । सो वह कारीगर उस पत्थरको देखकर कहता है कि हाँ ऐसी मूर्ति बन जायगी । ऐसा कहते ही उस कारीगरके चित्तमे जैसी मूर्ति बनेगी वह उस पत्थरमे से दिख गई । उसको वह मूर्ति उस पत्थरमे अभी भी दिख रही है, अब वह क्या करता है कि उस पत्थरमे मोटी छेनी हथौड़ी चलाता है । वह छेनी हथौड़ी मारनेमे रंच भी गडवडी न करेगा । कहीं वैसा ऐसा न कर देगा कि छेनी हथौड़ी उस पत्थरके बीचमे मार दे क्योंकि उसे तो वह मूर्ति स्पष्ट रूप से जानमे दिख रही है । वह करता क्या है ? उस मूर्तिका आवरण करने वाले जो पत्थर हैं उनको हटाता है । पहिले तो उसने बड़ी छेनी हथौड़ीसे बड़े आवरणको हटाना शुरू किया, उसके बाद कुछ बारीक छेनी हथौड़ीसे आवरण हटाया, फिर उसके बाद अत्यन्त बारीक छेनी हथौड़ीसे शेष रहे आवरणको बड़ी सावधानीसे हटाता है । जब सभी आवरण हट गए तो जो मूर्ति अवयव उस पत्थर बिलाके अन्दर विराजमान थे वे ज्योके त्यो प्रकट प्रकट हो गये । तो उस कारीगरने वहाँ किया क्या ? परमार्थतः उसने तो अपनेमे इच्छा की, कुछ प्रयत्न किया, पर व्यवहारका उत्तर यह है कि उसने उस मूर्तिका आवरण करने वाले पत्थरको ही हटाया । जब पूरी तरहसे वे पत्थर हट गए तो मूर्ति ज्योकी त्यो प्रकट हो गयी । इसी तरह मान लो किसीको अपने अन्दर अरहंतदशा, परमात्मदशा प्रकट करना है तो उसे क्या करना होगा ? कहीं बाहरसे कोई सामग्री लाना नहीं है । सभी चीजे अपने आपके अन्दर ही बस रही हैं । वह परमात्मस्वरूप, वह अरहंतस्वरूप अपने आत्मामे स्वभावतः निष्पन्न है, स्वयं सिद्ध है । कोई नई चीज हमे आत्मामे भरना नहीं है जिससे कि हम वह अरहंत अवस्था (परमात्म-अवस्था) प्रकट करे । तो हमे करना क्या होगा ? उस अरहंतदशाको, उस परमात्मदशाको रोकने वाले जो आवरण पडे हैं उनको हटाना है । वे आवरण कौनमे हैं ? ये विषयकषायके भाव ही तो आवरण हैं, इनको हमे हटाना है । इनके हटते ही वह प्रभुदशा वह परमात्मदशा तो अपने आप प्रकट हो जायगी । यह आत्मा स्वयं अपने अस्तित्वसे ज्ञान और आनन्दस्वरूप है । ज्ञान और आनन्दसे भरपूर है, अब उसपर ये जो मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ५ प्रकारके विकारोका आवरण लगा है इसीको हटाना है । व्यवहारमे यह कह लो कि हमे इन अष्ट कर्मोंको हटाना है क्योंकि इन अष्ट कर्मोंका निमित्त पाकर ही तो ये विकार भाव उत्पन्न होते हैं । इसलिए दोनों बातें हैं, मगर हमारा जो साक्षात् उद्यम चल सकता है । हम ऐसा ज्ञान बनाये, ऐसा विवेक बनायें कि उन विषय कषायके भावोंको हटाये । हममे क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक बपायें न जगें । हममे वेहोगी न रहे और स्पष्ट ज्ञानका प्रकाश बना रहे । अगर यह बात बन सकती है तो यह कर्मोंका आवरण हटेगा । जब कर्मोंका यह आवरण हट जायगा तो वह ज्ञानानन्द शुद्ध प्रकट हो जायगा । उसे वहेगे हम अरहंतदशा, परमात्मदशा ।

शुद्धपरिणतिकी व्यक्ति के लिये साधन और सन्मार्ग के प्रयोग की आवश्यकता—

अब परमात्म दशा को प्रकट करने के लिए हमें साधन बनाना है। वह साधन बनाना है विषय वषायो के दूर करने का। घर छोड़ना, दीक्षा ग्रहण करना, आदिक कार्य इसी लिए तो है कि इन बाहरी पदार्थों से हमारा सम्पर्क हटे, इनके प्रति होने वाले विकल्प हटें और हम अपने आत्मामें ही रमण कर सकें। बाहरी रमस्त चीजें मेरे से हट जायें, मैं केवल एक अकेला ही रहता हुआ अपने में भरे हुए इस ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मतत्त्व को ही देखूँ, इसी लिए ये सब साधन जुटाये जाते हैं। तो अपने आपमें पड़े हुए ये जो आवरण हैं वे हटेंगे कैसे ? हटेंगे ज्ञान द्वारा। अन्य किसी भी उपाय से नहीं। इसलिए हम तत्त्वज्ञान उत्पन्न करें। जो बात जैसी है, वस्तु का जो धर्म है उस धर्म को हम जानें, समझे, उसका विश्वास करें और उसकी स्वतन्त्रता को पहिचान लें और जान लें कि मेरा तो मात्र मैं ही हूँ। मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ, अकेला ही यहाँ से जाऊँगा। मैं अकेला ही सुख दुःख पाता हूँ, अकेला ही खोटे भाव करता हूँ, अकेला ही अच्छे भाव करता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह अकेले ही करता हूँ, दूसरा कोई मुझमें मिलकर कुछ कर रहा हो ऐसी बात नहीं है। जो अन्याय करेगा वही तो फल भोगेगा, दूसरा नहीं। हाँ अन्याय से धन कमाया जाय, उसको घर के सभी लोग खाये तो और उस धन को यह जानकर भी कि अन्याय से यह कमाया हुआ है—उसकी अनुमोदना करे, उसमें खुश होवे तो समझिये कि उन घर वालों ने भी अन्याय किया। उस अन्याय का फल घर के लोग भी भोगेंगे। कोई ऐसा सोचे कि मैं धन पाप करके कमाता हूँ तो उस पाप के फल को हमारे घर के लोग भी तो बाँट लेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपने जो पाप कमाया उसका फल आप ही भोगेंगे और घर वालों ने अपने परिणामों से जो पाप कमाया उसका फल वे भोगेंगे। खुद के किए का फल खुद को ही भोगना पड़ता है। कोई किसी दूसरे के किए के फल को बाँट नहीं सकता। तो मेरी सब जिम्मेदारी मुझपर ही है, ऐसी समझ बनाकर अपने को अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए। वह अच्छा मार्ग क्या है ? सो ऋषि सत्तों ने सीधे शब्दों में बता दिया है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। यह रत्नत्रयरूप परिणाम ही हमारा सन्मार्ग है, अन्य कोई दूसरा हमारा सन्मार्ग नहीं।

रत्नत्रय की प्राप्ति के उद्यमन का सदेश—कैसे यह रत्नत्रय प्राप्त हो इसके लिए हमें पहिले भेदविज्ञान प्राप्त करना होगा। यह दिखने वाला जो देह है यह मैं नहीं हूँ, यह देह तो जड़ है, अचेतन है, मैं आत्मा तो चेतन हूँ। मुझमें ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक विकार हो रहे हैं ये भी मेरे स्वरूप नहीं। ये तो औपाधिक चीजें हैं, ये मेरी चीज नहीं, मैं तो एक ज्ञानानन्दभाव हूँ। केवल ज्ञान, दिव्य ज्योति ज्ञानप्रकाश प्रतिभास जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वभाव है वह मैं हूँ। पहिले तो सबसे हटकर अपने आपको श्रद्धानमें

आउये, थडान कीजिए, यह मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है ? आदि सब बातें फिर आत्मा की से समझमें आ जाती हैं । मुझे तो वह काम करना है जिसमें अपनी सुख बनी रहे । अपनी सुखसे हटकर बाहरमें अपने उपयोगको न दौड़ाये । मेरे करने योग्य कार्य यहाँ क्या है, क्या नहीं है, उस पर विचार करना है । मैं अपने उपयोगको बाहर-बाहर ही न भटकाऊँ, अपने होश को न बिगाड़ूँ, एक अपने आपको ही जानूँ । अपने आपमें ही निरन्तर रमण करते रहनेका प्रयत्न करूँ और सन्तोष, वैभव, क्रुद्धि, समृद्धि सब कुछ एक अपने आपके ज्ञान-दर्शन चारित्र्यको माने । यह तो है विवेककी बात और बाह्य पदार्थोंसे ही सुख मानना, उन्हींको अपना सर्वस्व समझना, उन्हींमें अपने उपयोगको फंसाये रहना यह तो बेहोशी है, पागलपन है । इस बेहोशीके होने पर तो राग रहता ही है और जिसके बेहोशी नहीं है उसके चारित्र्य मोहनीयके उदयसे राग तो है मगर अपना होश नहीं खोता है । विवेकी गृहस्थ लडकेको गोदमें लेकर उसे पटक देगा क्या ? ऐसा तो न करेगा । वह तो बच्चेको गोदमें लेकर उसे खुश ही रखनेका यत्न करेगा, मगर उसे यह होश है कि यह जीव मेरेसे अत्यन्त जुदा है, मैं जुदा जीव हूँ, इस समय मेरा इस जीवसे सयोग मिला है और मुझे गृहस्थावस्थामें ऐसा करना चाहिए । मेरा इसमें कुछ वास्तवमें सम्बन्ध है नहीं । जैसे भरत चक्रवर्ती घरमें रहते हुए भी वैरागी थे । दीक्षा लेने के अन्तर्मुहूर्त बाद ही उन्हें केवलज्ञान हुआ । देखिये भरत चक्रवर्ती अपनी समस्त सम्पदाको संभालते हुए भी वैरागी थे तो इसी तरह आप भी गृहस्थावस्थामें रहकर भी अपना होश रख सकते हैं । तो होश रखकर अपने सत्यस्वरूपको जानें, इसके लिए जो कुछ करना पड़े, तन, मन, धन, वचन आदि सर्वस्व त्यागकर करना पड़े तो करे, पर अपने उस परमात्मस्वरूपको पा अवश्य ले ।

परिणाम्य परिणामिकत्व शक्तिका प्रकाश—आत्मामें एक अकार्य कारण शक्ति है, जिस शक्तिके कारण यह आत्मा किसी अन्यका कार्य नहीं है और यह आत्मा अन्यका कारण नहीं है । स्पष्ट भाव यह है कि आत्मा न किसी अन्य पदार्थका कर्ता है और न कोई पदार्थ इन आत्माका कर्ता है, ऐसी शक्ति सभी द्रव्योंमें होती है, लेकिन यहाँ ज्ञानमात्र आत्माको लक्ष्यमें लेनेसे कैसे अनेकान्तमय आत्माकी प्रसिद्धि होती है, उस प्रसंगमें इन शक्तियोंको बतलाया जा रहा है । आत्मामें एक अकार्य कारण शक्ति है । इसी भाँति आत्मा में एक परिणाम्यपरिणामिकत्व शक्ति है । परिणाम्य अर्थात् जो परिणामने वाला है । जो पर्याय परिणाम रही है उसे कहते हैं परिणाम्य और जो परिणामता है वह है परिणामक । आत्मामें परिणामन करते रहने की शक्ति है । ऐसा कहनेमें दोनों ही बातें आ जाती हैं । आत्मा प्रतिपर्यायस्वरूपमें परिणाम जानी है और आत्मा उन पर्यायोंको परिणामता है अर्थात् पर्यायका परिणामक आत्मा है और आत्मामें परिणाम्य वह पर्याय है, इस प्रकार परिणाम-स्वरूपी आत्मा जो चल नहीं है उस शक्तिका नाम है परिणाम्यपरिणामकत्वशक्ति । इस प्रसंग

मे परिणामनकी बात अनेकरूपमे देखी जा सकती है, फिर भी आत्माका जो सहज स्वरूप है आत्माकी जो एक सहज सत्ता है उसका कारण स्वयं जो सहज है, उसको परिणामनरूपसे यहाँ प्रमुखतया कहा गया है, क्योंकि उस सहज परिणामनमे ही इस जीवकी स्वतंत्रता है। जो विकाररूप परिणामन होगा वह पर-उपाधिका निमित्त पाकर होगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पाकर होगा और वे विकार कई प्रकारके विषय आत्मामे सहजभावरूपमे नहीं है, इस कारण आत्मा उन रूप नहीं परिणामता है, यह बात यहाँ दिखाई जा रही है। यद्यपि क्रोधादिकभाव रूप आत्मा ही परिणामता है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं, लेकिन सहज परिणामन नहीं। केवल आत्माके ही निमित्तसे उसका यह विभाव परिणामन नहीं। वहाँ पर उपाधि निमित्त है, स्वरूपसे विपरीत परिणामिता है। इन सब बातोंको दृष्टिमे रखकर उसको यहाँ परिणाम्य नहीं देखिये किन्तु ज्ञेयाकार और ज्ञानाकारके ग्रहण करनेकी बात परखियेगा।

परिणाम्यपरिणामिकत्वशक्तिकी परात्मनिमित्तक ज्ञेयज्ञानाकारग्रहणग्रहणस्वभाव-रूपता—ज्ञेयाकार होता है किसी परवस्तुके विषयसे याने ज्ञानमे जो भी बाहरी पदार्थ विषय-भूत हुए है उसकी जो यह समझ है, ज्ञान हुआ है, वस वही ज्ञेयाकार परिणामन कहलाता है तो ज्ञेयाकार परिणामन परवस्तु विषयभूत है, इस कारण कहेंगे, कि परनिमित्तक परिणामन हुआ, है स्वाधीन ही तो इसको ही यह आत्मा ग्रहण कर रहा है। इस तरहसे अनेक इन ज्ञानात्मक जाननरूप पर्यायोसे परिणामनेकी शक्ति आत्मामे है, वह ग्रहण कर रहा है। दूसरा जो ज्ञेयाकारके साथ ज्ञानाकार भी रहता है उस ज्ञानको भी यह आत्मा ग्रहण किए हुए है। जैसे स्वच्छ दर्पण है। स्वच्छ दर्पणमे बाहरी चीजका फोटो (प्रतिबिम्ब) आ गया तो क्या उस दर्पणने उन बाहरी वस्तुओंके फोटोको (आकारको) ग्रहण कर लिया? अरे दर्पणकी जो निजी स्वच्छता है, जिसके बलपर यह बाहरकी फोटो आ सकती है उस स्वच्छताको भी वह ग्रहण किए हुए है।

कदाचित् ऐसी सम्भावना कर लो कि जिस समय कोई बाहरी पदार्थ दर्पणमे प्रतिबिम्बित हुआ है उस समयमे दर्पण अपनी निजी स्वच्छताके आकारको हटा ले तो प्रतिबिम्ब न रहेगा। अगर दर्पणने अपनी निजी स्वच्छताको हटा लिया तो वह तो भीतकी तरह हो गया। जैसे भीतमे स्वच्छताका माहा नहीं है इसी प्रकार इस दर्पणने अपनी स्वच्छता दूर कर ली, प्रतिबिम्ब रहा आये सो नहीं रह सकता। सो जिस कालमे दर्पणमे बाहरी चीज का प्रतिबिम्ब पड रहा है उस कालमे वह दर्पण प्रतिबिम्ब आकारको ग्रहण कर रहा है और अपनी जो निजी स्वच्छता है वह भी ग्रहण कर रहा है, ऐसा आत्मतत्त्वके बारेमे जानना चाहिए। आत्मामे यह सारा विश्व प्रतिबिम्बित हो रहा है। इसका आकार यहाँ आ रहा है। तो यह आत्मा उन ज्ञेयाकारोंको ग्रहण किए है, मगर खुदमे जो ज्ञानभाव है, ज्ञाना-

कार है वह भी बराबर व्यवस्थित हैं आत्मामें । कहीं ज्ञेयाकार आ गया सर्वप्रदेशोंमें तो ज्ञानाकार मिट गया ऐसा होता ही नहीं है । जानन होता है सर्वप्रदेशोंमें । एक अणु भी ज्ञात होवे तो इसके सर्वप्रदेशोंमें ज्ञान हुआ । तो अणु यद्यपि एकप्रदेशी है और उसका ज्ञान हुआ है मगर आत्मामें कहीं एक प्रदेशमें झलक होती है ऐसा नहीं है । याने कितना विलक्षण महत्त्व है कि एकप्रदेशी अणु भी जो ज्ञानमें आ रहा, अर्थ विकल्प हुआ वह असंख्यात प्रदेशोंमें उपस्थित होकर हुआ या समझो कि आत्माके सर्वस्वसे हुआ । तो आत्मामें स्वच्छद्वय शक्ति तो है ही, जिससे ज्ञान आकार रहेगा ही सदैव आत्मामें याने बाह्य वस्तु प्रतिबिम्बित न हो ऐसी सम्भावना करके फिर निरखा जाय कि यहाँ फिर अब क्या है ? यह वही ज्योति है, यह ज्योति इस विषयके कारण नहीं बनी हुई है । ये बाह्यपदार्थ विषयभूत हुए हैं, उनके बलपर यह ज्योति टिकी नहीं है । यह तो अपने सहज अस्तित्वके बलपर टिकी हुई है । जिस समय बाह्यपदार्थ ज्ञानमें आ रहे उस समय ही यह आत्मा ज्ञेयाकारको भी ग्रहण किए है और ज्ञानाकारको भी । यदि ज्ञानाकारको छोड़ दे, ज्ञानाकारको ग्रहण किए हुए न रहे तो फिर ज्ञेयाकार नहीं बन सकता । कहाँ ज्ञेय झलकेगा ? जब ज्ञान नहीं तो वह ज्ञेय पदार्थ आकर कहाँ झलकेगा ? इस तरहकी शक्ति परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति कहलाती है ।

आत्मामें ज्ञेयज्ञानाकारग्रहणग्राहणस्वभाव—यह आत्मा ज्ञेयाकार ज्ञानाकारको ग्रहण कर रहा और इसको ग्रहण कराये ऐसा स्वभाव आत्मामें है, यह मर्म परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति बतला रही है । यहाँ शुद्ध आत्मतत्त्वको लक्ष्यमें लेना है । तो हमें इन शक्तियों को भी शुद्ध दृष्टिसे निरखना है । निरखनेमें जो शुद्ध है उसके कारण कोई भी शक्ति विकार को उत्पन्न नहीं कर रही है । यद्यपि विकार हो गया, विकाररूप परिणामनकी योग्यता है उसका परिणामन है फिर भी चूँकि शक्ति आत्मामें आत्माके नातेसे है और इसके अस्तित्व को बनाये रखनेके लिए है तो आत्माकी ओरसे कोई आत्मशक्ति विकार रूप परिणामन करे यह बात नहीं होती । यद्यपि विकार आत्मशक्तिके ही विपरिणामन है और वे उपाधिका निमित्त पाकर होते हैं, जैसे कभी किसी घटनामें बहते हैं कि न इसका कसूर, न इसका कसूर, किन्तु समय था इसलिए बन गया । तो विकारमें किसीका कर्तृत्व न कहा जायगा ? कर्म का कर्तृत्व, आत्माका कर्तृत्व किन्तु ऐसी दशा हुई कि वहाँ विकार आ गया है । अब यदि निमित्त दृष्टिसे निरखते हैं तो निमित्त कर्ता हुआ, उपादान दृष्टिसे निरखते हैं तो आत्मा कर्ता हुआ, लेकिन तथ्य यह है कि बात बन गई । विकारको न तो बर्म करते हैं और न आत्मा करती है । इसे ज्ञेयाकार और ज्ञानाकारको ग्रहण करना यह परिणाम्य रूपमें शक्ति है और ज्ञेयाकार ज्ञानाकारको ग्रहण करना यह परिणामकत्व शक्ति है । यद्यपि यहाँ ऐसी दो चीजें नहीं हैं कि एक ग्रहण करे और एक ग्रहण करायें, इतनेपर भी व्यवहार दृष्टिसे सद्भूत व्य-

वहारसे उनमें भेद कल्पना करके कहा है। आत्मा है और उसमें ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार बनता है तो ज्ञेयाकार ज्ञानाकारका तो ग्रहण हुआ। और ग्रहण कराया किसने? कोई दूसरा पदार्थ इसको ग्रहण कराने न आयागा, न समर्थ है तो ग्रहण कराया किसने? आत्मा ने। खुद ही परिणामक है, खुद ही परिणाम्य है, इस तरहकी परिणाम्य परिणामकत्वशक्ति आत्मामें शाश्वत विराजमान है। जो बात आत्मामें आत्माके सहज सत्त्वके कारण हो सकती है उसको परिणाम्यतामें लेकर यह निरखा जा रहा है। तो वहां विकारकी चर्चा नहीं है। जीव जाता है, उठता है अथवा क्रोध करता है, मान आदिक करता है। मनुष्य आदिक पर्यायरूप होता है, ऐसे परिणामनोकी बात यहां शुद्ध शक्तिके प्रसंगमें नहीं की जा रही है, किन्तु यह आत्मा स्वयं अपने आपकी ओरसे किस तरह परिणाम सकता है और उनको परिणामाने वाला यह आत्मा है, यह दृष्टि की जा रही है और इस दृष्टिमें परिणाम देखा जा रहा है। तो ज्ञेयाकार ज्ञानाकारको ग्रहण करने रूप और ग्रहण कराने रूप शक्तिका नाम है परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। ऐसा जो आत्मा ज्ञेयाकार रूपसे परिणामा, उसको ग्रहण किया तो यह कार्य किसी परपदार्थने नहीं किया। जो विषयभूत हुए हैं लोकालोकके समस्त पदार्थ ऐसे परिणामन उन विषयभूत बाह्य ज्ञेय पदार्थोंने नहीं किया है, किन्तु प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वभाव वाला होता है, सो यह आत्मा स्वयं अपनेमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य करता है। तो यह स्वभाव है, इस स्वभावके कारण भी परिणाम्य परिणामकत्व आया है। तो किसी परपदार्थने आत्माका यह परिणामन नहीं किया। किसी विकारभावने आत्माका यह ज्ञेयाकार ज्ञानाकार ग्रहण करने रूप परिणामन नहीं किया है। ऐसा परिणामन इस आत्मामें शक्तिके प्रतापसे चल रहा है, यह बात इस शुद्ध शक्ति की कही जा रही है।

आत्मामें त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिका निरूपण—आत्मामें एक त्यागोपादानशून्यत्व शक्ति है। इसका अर्थ है कि आत्मा त्यागसे भी शून्य है और ग्रहणसे भी शून्य है। यह न त्याग करता है और न ग्रहण करता है। और जो भाव आत्मामें है, जो शक्ति है जो स्वरूप है वह शक्ति स्वरूप क्या इसका कभी छूट जाता? क्या आत्मा उसको त्याग जायगा? जो आत्मामें गुण हो, शक्ति हो उनको यहाँ कोई त्याग नहीं सकता और जो बाह्य पदार्थ हैं, जो इनके स्वरूपमें नहीं है ऐसे किन्हीं भी बाह्य पदार्थोंको यह आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता अर्थात् उस स्वरूप हो ही नहीं सकता। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे ही अस्तित्वरूप है और परचतुष्टयसे नास्तिरूप है। इसका भङ्ग कभी न होगा। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे ही है, परके स्वरूपसे न बन सकेगा अर्थात् अपने स्वरूपको त्याग दे यह बात न बन सकेगी। इसी प्रकार आत्मा परस्वरूपसे नहीं है, तो परस्वरूपसे नहीं है इसका कभी भङ्ग न होगा। कभी यह न हो सकेगा कि परस्वरूपका यह आत्मा उपादान करले, ग्रहण

करले । तो इस तरह आत्मामे त्यागोपादानशून्यत्व शक्ति है । अब इन शक्तियोंको शुद्धदृष्टिमे पहिचान कर निरखियेगा । यहाँ यह देखा जा रहा है उस शुद्ध शक्तिको दृष्टिमे लेकर कि यो आत्मा अब विकारका भी ग्रहण नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वरूप नहीं बना रहा है । यह बात आप एक दृष्टान्तसे ले ले । जैसे दर्पणमे बाह्य पदार्थका प्रतिबिम्ब आया । प्रतिबिम्ब आया लेकिन वह बाह्य पदार्थ हटाया तो प्रतिबिम्ब भी हट गया । जब यह बात हम यहाँ दर्पणमे निरख रहे हैं कि निमित्त सामने आया तो दर्पण प्रतिबिम्बित हो गया और निमित्त सामने से हटा तो दर्पणमे प्रतिबिम्ब हट गया तो इसमे ऐसा मालूम पड़ता है कि दर्पणने उस प्रतिबिम्बको ग्रहण नहीं करना चाहा । उस प्रतिबिम्बरूप अपनेको नहीं स्वीकार करना चाहा, क्योंकि अगर प्रतिबिम्बको ग्रहण करने की बात यह दर्पण स्वभावतः करता तो प्रतिबिम्ब रहना चाहिए था । फिर प्रतिबिम्ब हटा क्यों ? इसी प्रतिबिम्ब पर हम यह कह सकते हैं कि वह प्रतिबिम्ब दर्पणके बाहर ही बाहर लोट रहा है, अर्थात् दर्पणके अन्तः स्वरूपमे नहीं लीन हो रहा, स्वरूप नहीं बन रहा, इसी तरह यहाँ भी देखो—एक शुद्ध शक्तिकी दिशामे । आत्मामे ये विकार आये तो हैं मगर आत्माने इनको ग्रहण नहीं किया तो जैसे यह आत्मा ज्ञायकस्वभावको ग्रहण किए हैं, उसमे तन्मय है, शाश्वत उस रूप है, इस तरह उसे अंगीकार नहीं कर सकता । निमित्त तो वह एक समय का हुआ । उस क्षणके गुजरनेपर वह पर्याय न रही । तो आत्मामे ये बातें गुजरी, मगर आत्माने इन्हीं स्वीकार नहीं किया । अब इस दृष्टिमे यह भी नजर आयेगा कि तब तो ये विकार इस आत्मापर बाहर लोट रहे हैं, पर्यायमे आ रहे हैं, मगर उनको स्वरूप रूपसे अंगीकार नहीं किया गया है । इस तरह यहाँ त्याग उपादान शून्यत्वशक्ति है ।

आत्मामें शून्यता व अतिरिक्ता न होनेसे शाश्वत नियतपना—शुद्ध दृष्टिमे शुद्ध शक्तिमे आत्माका विकारोसे सम्बन्ध नहीं, बाह्य वस्तुका सम्बन्ध नहीं, वहाँ त्याग उपादान की बात नहीं । अब रही बाह्य वस्तुको त्यागकी बात जैसा कि सयम मार्गमे चल रहा है । यहाँ वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे कहा जा रहा है । बाह्य वस्तुओका यह आत्मा न ग्रहण करता है और न त्याग करता है । बाह्य पदार्थोंके विषयमे विकल्प बनाता है और कभी उन विकल्पोको मेटता है । तो बाह्य पदार्थोंको अपनानेके विकल्पका ही नाम है बाह्य पदार्थ का ग्रहण करना और उन विकल्पोके छोड़नेका नाम है बाह्य पदार्थोंको त्याग देना । तो ऐसा होने पर वहाँ इस तरह होता है, बाह्य पदार्थ त्याग दिए जाते हैं । बहुत दूर छोड़ दिए जाते हैं, यह बात एक फलितरूप है, मगर आत्मा त्याग किसका कर रहा है ? जो आत्मामे विकार आये उनका त्याग कर रहा है । ग्रहण किसका कर रहा ? आत्मामे जो विकल्प आये उनको ग्रहण कर रहा है । यह व्यवहारदृष्टिसे कहा जा रहा है । शुद्ध शक्ति

गुण भी अनेक पाये जाते हैं तो यह गुण भी अलग पदार्थ है, क्रिया, कर्म, परिणामन भी है वह भी पदार्थ है तो अलग-अलग जब पदार्थ हो गए गुण कर्म और द्रव्य तो इनका एक जगह मेल कैसे बताया जाय ? उसके लिए समवाय मानना होगा । यदि एक ही वस्तु मान लेते उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक तो इतना प्रलाप करनेकी आवश्यकता न होती । उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नास्तिके कारण यह जीव अथवा पदार्थ प्रतिसमय उत्पन्न होता है, विलीन होता है और ध्रुव बना रहता है ।

उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकी अविनाभाविता—उत्पाद, व्यय व ध्रौव्य इनमेसे अगर कोई एक बात न हो तो शेषकी दोनो बातें भी नहीं हो सकती, याने वस्तु तो है और उसमे प्रतिसमय उत्पाद होता रहता है और फिर भी वस्तु बनी रहती है तो यदि पर्यायिका व्यय न हो तो उत्पाद कहासे हो जायगा ? जैसे मिट्टीके पिण्डसे घडा बनता तो मृत्पिण्ड न मिटे तो घडा कैसे बन जायगा ? मृत्पिण्ड भी बना रहे, घडा भी बना रहे ऐसा नहीं होता, सो व्यय न माने तो उत्पाद और ध्रौव्य ये दोनो नहीं रह सकते । उत्पाद न माने तो व्यय और ध्रौव्य ये दोनो नहीं रह सकते । कोई ऐसा माने कि वस्तुपर्यायिका विनाश होता है और वस्तु ध्रुव रहता है उत्पाद न माने तो विनाश हुआ, बस रहा क्या ? जब विनष्ट हो गया तो ध्रुवपना किसका रहा ? ध्रुवपना जब कायम है तब वस्तुके परिणामन होते रहनेको मानो । तो वस्तु मे उत्पाद हो तब व्ययध्रौव्य सिद्ध है । व्यय हो तो उत्पाद ध्रौव्य सिद्ध है । ध्रौव्य है तब उत्पाद व्यय सिद्ध हो । कोई एक वस्तु कायम हो तब कहा जा सकेगा कि इसमे नवीन पर्याय हुई, पुरानी पर्याय विलीन हुई । जब कोई वस्तु ध्रुव नहीं तो उत्पाद व्यय किस आधारमे आयेगे ?

“उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्” इम अमृतवाक्यानका प्रभाव—जैन सिद्धान्तका “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्” यह प्रतिपादन ऐसा तथ्यभूत है कि जिसके आधारपर मोक्षमार्ग तक अवलम्बित है । ये उत्पादव्ययध्रौव्य जीवको बता देते हैं कि मेरा उत्पाद, मेरा व्यय और मेरा ध्रौव्य मेरे ही स्वरूपमे है, अन्यके स्वरूपमे नहीं । वस्तुस्वातन्त्र्य उत्पादव्ययध्रौव्यके जाननेसे प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसा जिसको परिज्ञान हो गया, मेरा परिणामन मेरे ही द्रव्यमे से मेरी शक्तिसे हुआ करता है, और नवीन परिणामन होते ही पुराना परिणामन विलीन हो जाता है, फिर भी वस्तु वही शाश्वत त्रिकाल रहता है, ऐसा मेरा भी स्वरूप है । मैं एक असाधारण ज्ञानस्वरूप हूँ । तो असाधारण ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मैं अपनेमे अपने ही स्वरूपसे परिणामता हूँ और इस ही पर्यायको व्यय करता रहता हूँ और सदा ध्रुव रहता हूँ । अब मेरेका अन्यमे सम्बन्ध नहीं है । मोह किस बातका करना ? मोह होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तुके साथ सम्बन्ध है इस तरहकी बुद्धिमे । और इस तरहकी बुद्धि होनेपर जो

सर्वसे विविक्त अपने एकत्वमे रत चेतन ज्ञायक स्वभाव है उसका होश नहीं रहता । इसलिए मोह कहते हैं वेहोशीको । जहां अपना होश नहीं है, मैं क्या हूँ इसका परिचय प्रकाश नहीं है वहां ही मोह समझा जाता है । तो उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्तिके और इस शक्तिके सही परिणामनको जाननेके फलमे इस जीवका मोह दूर होता है और मूलतत्त्व जिसमे कि यह उत्पादव्यय चलता रहता है वह दृष्टिमे आता है जिस मूल तत्त्वके सहारेसे, जिसके आलम्बनसे, जिसको लक्ष्यमे लेनेसे विकार दूर होते हैं, कर्मकलक दूर होते हैं ।

सहज अन्तस्तत्त्वके दर्शनका लाभ लूटनेकी प्रेरणा—हम आपका कर्तव्य तो यह है कि जब इस अनादि अनन्त कालमे आज एक गनुष्यपर्याय पायी है तो हम अधिकाधिक ऐसा लाभ लूट ले कि जो लाभ हमारा अद्वितीय हो । हम जन्ममरणके संकट टाल सकें । यह बात एक अपने ज्ञानस्वरूपके अनुभवसे सिद्ध होगी । मैं अपने ज्ञानमात्र स्वभाव पर दृष्टि दूँ यह मैं अकेला केवल चैतन्यमात्र अमूर्त पदार्थ हूँ, यह बात दृष्टिमे आये तो इसके प्रतापसे हमारे जन्म मरणके संकट मिट सकेंगे । सबसे बड़ी बाधा तो पर्यायबुद्धि है । यह प्राणी थोड़ा बहुत समझकर भी क्रोधादिक वषायोके आवेगमे आकर अपने आपके होशको खो देता है । जो कि इसकी प्रत्यक्ष बरबादी है । यह समस्त शक्तियोंका प्रकाश हमें निज स्वरूपमे प्रतिष्ठित होनेका एक अपूर्व सदेश देता है कि अपनी इन सहज शक्तियोंकी पहिचान करे । इन सहज शक्तियोंका आलम्बन ल, इन रूप अपने आपको परखे तो इस सहज शक्तिकी अपेक्षासे देखा जाय तो आत्मामे विकार न होना चाहिए । और हो गए तो चूंकि हममे ऐसी पात्रता थी, योग्यता थी, वह इस शक्तिके ही कारण सम्भूत लीजिए कि ऐसी पात्रता थी कि उपाधि सन्निधान पाये और यह जीव उस विकारकी योग्यतामे चल रहा हो तो यह विकारी बनता रहता है, पर वे विकार केवल इन शक्तियोंसे नहीं बने । जैसे स्पष्ट इन शब्दों मे अध्यात्मशास्त्रोमे बताया है कि विकार स्वनिमित्तक नहीं होते । स्वय ही उपादान हो और स्वय ही निमित्त हो तब तो विकारस्वरूप बन जायेगा और कभी विकार समाप्त नहीं हो सकेंगे । तो इन विकारोंका उपादान यद्यपि स्व है, लेकिन निमित्त स्व नहीं है । यहाँ निमित्त पर उपाधि है तभी ये स्वभावमे प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं और जब अपने स्वरूपका आलम्बन किया जा रहा है तो ये बाहर लोटे हुएसे थे तो यहाँ वे समाप्त हो सकते हैं ।

शक्तियोंके परिचयका लक्ष्य अखण्ड वस्तुका परिचयन—ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी परिचायिकाये अनेक शक्तियाँ इस जीवमे हैं, ये सब सद्भूत व्यवहारसे बतायी जा रही हैं । उस द्रव्यमे कुछ ये शक्तियाँ पड़ी हो अर्थात् द्रव्य है उसीमे एक अमुक शक्ति यह है, ऐसा स्वतंत्र कोई शक्ति पदार्थ पड़ा हो ऐसा नहीं है । वह वस्तु ही स्वय इस रूप है जिसको कि समझा, उसको समझानेमे इन शक्तियोंका भेद व्यवहार किया और इन शक्तियोंके भेद

अटपट नहीं किए गए हैं किन्तु यथावत् जैसा समझनेसे वस्तुका सही परिज्ञान होता है उस रूपसे शक्ति भेद किया है। ये सब सत् हैं ऐसा नहीं है। द्रव्य भी सत् हो, शक्तियाँ भी सत् हो, पर्याय भी सत् हो ऐसा नहीं है। सत् तो वहाँ एक द्रव्य है, वह अनन्तशक्त्यात्मक है और परिणामन करता रहता है। तो सत् तो एक वस्तु है और गुण पर्याय उसका अंग है। समझनेके लिए एक भेदीकरण है। तो सत् तो एक ही है और वह है उत्पादव्यय ध्रौव्यस्वरूप है। जो उत्पादव्यय ध्रुवत्व शक्तिके कारण यह जीव अपने विशुद्ध उस स्वभाव परिणामनमे चलता है और पूर्व पूर्व परिणामनो को विलीन करता है और अपने द्रव्यरूपसे सदा रहता है। जब कभी जैसी भी विकार अवस्थामे यह जीव चल रहा है तो यह उत्पाद व्ययमे उस तरह हो तो रहा है, पर वहाँ इतनी विशेषता है कि परउपाधिका निमित्त पाकर हो रहा। उन शक्तियोपे इन सब विवेचनोमे एक अखण्ड ज्ञायकस्वरूप आत्माको निरखा जा रहा है। यह आत्मा अनन्त गुण वाला है, ऐसा कहकर भी आत्माका परिचय मिला और वही परिचय आत्मा ज्ञानमात्र है ऐसा कहकर भी परिचय पाया गया।

शब्दसंकेत द्वारा अखण्ड वस्तुके परिचयका पौरुष—जिसने सर्व ओरसे सर्वधर्मोंका निर्णय कर लिया है वह किसी भी शब्द द्वारा उस समस्त वस्तुको ग्रहण कर लेता है। यदि ऐसा न हो तो कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो किसी वस्तुका भेद किए बिना नाम हो जाय। किसी भी वस्तुका कोई नाम नहीं है कि जो उस अखण्ड वस्तुको बसा सके। जितने भी नाम हैं वे सब वस्तुमे भेद करके वस्तुको पुकारते हैं। जैसे कहा चौकी—तो यह चौकी इसका नाम नहीं है किन्तु इसका एक विशेषण है, इसकी एक तारीफ है कि जिसमे चार कोने हो उसे चौकी कहते हैं। जिसमे चार कोने हैं उसका नाम क्या? नाम कुछ नहीं रखा जा सकता, और भी जो कुछ नाम रखेगे वे विशेषण बन जायेगे वे तारीफ करेगे। जितने भी शब्द हैं वे सब शब्द तारीफ करने वाले हैं। जैसे कहा—मनुष्य, तो जिसको हम मनुष्य कहकर समझना है उस द्रव्यका, उसका नाम मनुष्य नहीं है, लेकिन जिसके द्वारा हम उसे पूरा समझ जाये, किन्तु मनुष्यका अर्थ है कि जिसमे श्रेष्ठ मन पाया जाय। तो यह तारीफ ही तो हुई। यह मनुष्यपर्यायमे रहने वाला जीव एक ऐसा श्रेष्ठ आत्मा है कि इसमे श्रेष्ठ मन पाया जा रहा है। तो यह तारीफ हुई, उस चीजका नाम नहीं आ पाया। कौनसा शब्द ऐसा है कि जो विशेषताको न बताये किन्तु एक वस्तुको ही बताये? यहाँ तक कि जब कोई कहे कि लो आत्मा मैं हू तो आत्मा शब्दसे वह पदार्थ पूरा परिचयमे आ गया। आत्मा नाम है एक चैतन्यपदार्थका। “सतत अतत जानाति इति आत्मा,” याने जो निरन्तर जानता रहे उसको आत्मा कहते हैं। तो लो इसमे आत्माकी तारीफ हुई। तो जितने भी शब्द हैं वे सभी शब्द तारीफ करने वाले हैं और वे किसी धर्मका प्रतिपादन करने वाले हैं। तो जैसे उन

शब्दोंको कहकर अर्थात् गुणों को बताकर, पर्यायकी बात कहकर, धर्मोंकी बात बताकर किया क्या कि मैं अखण्ड ज्ञायकस्वरूपको जानूँ। ये सब संकेत है, विशिष्ट संकेत है कि जिनके द्वारा हम आत्माको पहिचान जाये। जैसे कोई वैद्य किसी पर्वतपर शिष्योको ले जाय जड़ी बूटियाँ बतानेके लिए तो वह एक डंडेसे इशारा करता जाता है कि यह अमुक जड़ी है, यह अमुक जड़ी है। तो जो संकेत है वही तो जड़ी नहीं है। यदि कोई शिष्य संकेतको ही जड़ी समझे तो प्रयोजन न सिद्ध होगा। इसी तरह इस विवेचनसे अखण्ड वस्तुका परिचय कराया जाता है तो इस विवेचनके शब्दोंने जो भी अपना अर्थ बताया वह ही तो पदार्थ नहीं है। वह तो एक संकेत है कि इस संकेतके द्वारा तुम उस अखण्ड द्रव्यको पहिचानमे ले लो। तो यह सुनाना यह सब संकेत है जिसके सहारे हम आत्माके अन्तर्मर्ममे पहुचते है और अनेक विकल्पोसे हटकर निर्विकल्प ज्ञानस्वरूप आत्मानुभूतिमे आनेका मौका पा लेगे।

उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यके स्वरूपका अविनाभाविता आदिका उपसंहार—आत्माके उत्पाद व्यय ध्रौव्यत्व शक्ति है, जिसके कारण यह प्रतिक्षण बनता है, बिगड़ता है और बना रहता है। कोई पदार्थ बने बिना बिगड़ता और बना रहता नहीं है। बिगड़े बिना बनता और बना रहता नहीं है, बना रहे बिना वज्रता और बिगड़ता नहीं है, इतने पर भी बनना, बिगड़ना और बना रहना तीनों एक ही समयमे है। ऐसा नहीं है कि जब घड़ा मिटा तब खपरियाँ बनीं। अरे घड़ेका मिटना और खपरियोका बनना एक क्षणमे है। और मिट्टीका ज्योका त्यों बना रहना यह भी उसी समय है। कुछ दार्शनिकोंने माना है कि खपरियाँ जो बनती हैं तो वहाँ दो बाते उत्पन्न होती हैं, घड़ेके जो परमाणु हैं वे सब बिखर जाते हैं और खपरियोको उत्पन्न करने वाले परमाणुओंको फिर सजोया जाता है और उन परमाणुओंसे फिर खपरियोका निर्माण होता है, किन्तु यह बात प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती। अनुभव भी यह बताता है और देखते भी हैं कि जब खपरियाँ बनीं तो खपरियाँ बननेके लिए कोई नया कार्य नहीं बना कि अब अनेक वर्गणाओंको इकट्ठा किया जाय और वहाँ खपरियोका निर्माण किया जाय, किन्तु घटका विनाश ही खपरियोका उत्पाद है। तो यो उत्पाद विनाश और ध्रौव्य ये तीनों एक समयमे रहते हैं, इतने पर भी उत्पाद व्यय नहीं बन जाता, व्यय उत्पाद नहीं बन जाता। और कोई एक दो रूप नहीं बन जाता। अर्थात् जो उत्पादका स्वरूप है वह व्ययका स्वरूप नहीं बन जाता। फिर भी व्यय और उत्पाद समझमे आ गए। घड़े की अपेक्षा विनाश है, खपरियोकी अपेक्षा उत्पाद है और मिट्टी की अपेक्षासे ध्रौव्य है। पदार्थ सब प्रयोगमे आते हैं, हमारे व्यवहारमे आते हैं और उनका प्राय लोग निर्णय कुछ नहीं कर पाते। जैसे किसी समय जब पहिले पहिले रेलगाडी चली तो देहाती लोगो ने यह निर्णय रखा कि इसके आगे जो काला काला कुछ है इसमे काली

देवी होती है वही इसको चलाती है अन्यथा' कौन चलाये ? तो इसी तरह वस्तुके उत्पाद-व्ययध्रौव्यस्वरूपको न समझनेके कारण प्रायः अनेक लोग यही जानने लगे कि यह वस्तुमे एक नया परिणामन हो कैसे गया ? जरूर कोई ऐसा देवता है जो वस्तुओके परिणामन कर रहा है और कोई देवता वस्तुओको मेटता रहता है, और फिर समझमे यह भी आ रहा कि वस्तु सदाकाल वस्तु सदाकाल रहती है तो ऐसा सदा बनाये रखने वाला भी कोई एक देवता है । देखिये — वस्तुके उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूपका पता न होनेके कारण कितनी मनगढ़त कल्पनाये करनी पड़ी । और, फिर जब एक ऐसी कल्पना की तो उसका पूरा रूप रखनेके लिए उन तीनों देवताओका चरित्र भी बनाना होगा, क्योंकि चरित्र बिना किसीका क्या परिचय हो सकेगा ? तो चरित्र बनाया गया है । चरित्रमे अनेक पुरुषोके चरित्र शामिल करने होते हैं, तब अनेक और पुरुषोके चरित्र बनाये गए । इस तरहसे कथा उपकथा अनेक गढ़नी पड़ी । केवल एक उत्पादव्ययध्रौव्य वस्तुका स्वभाव है इतना न स्वीकार किया, इससे यह विडम्बना बन गई । पदार्थमे जैसे अगुल्लघुत्वशक्ति बतायी गई स्वभावसे ऐसे ही यह उत्पाद-व्ययध्रौव्यस्वभाव भी समझना है ।

जीवनमें धर्मपालनका एक मात्र कर्तव्य—धर्मका उद्देश्य आत्माके लिए हुआ करता है । धर्म कोई ऐसी कटु चीज नहीं है जो कि खराब हो, कठिन हो, आत्माको बुरा लगे, किन्तु धर्म एक ऐसा अमृत है कि उसके सेवनसे आत्माका सदाके लिए उद्धार हो जाता है । अतः इस जीवनमे एक अपनी बड़ी जिम्मेदारी जानकर धर्मके लिए उमंग बढ़ावें । बाहरी पदार्थोंके जितने भी समागम मिले हैं धन वैभव आदिके वे सब तो आपके पुण्य पापके उदयके आधीन हैं । आप उसमे कुछ नहीं कर सकते । ऐसी स्थितिमे हम आप सबका यह कर्तव्य हो जाता है कि इन बाहरी बातोंको तो गौण करे और मुख्य बात यह रखें कि मुझे धर्म करना है । और, धर्मके प्रसादसे मुझे सफटोमे मुक्त होना है । तो धर्म क्या चीज है ? धर्म मूलमे यही है कि मोह न रहे, बेहोशी न रहे, परके साथ एकताकी बुद्धि न रहे, यह सबसे बड़ा धर्म सर्व प्रारम्भमे है । किसीको यदि धर्ममार्गमे बढ़ना है तो प्रारम्भ उसका यही है कि मोहको तोड़े । परके साथ एकताकी बुद्धि तोड़े । देखो गृहस्थीमे रहकर भी राग करना पड़ता है यह बात तो अलग है मगर मोह करना पड़े, परके साथ हमें आकुलता मानी पड़े यह तो जरूरी नहीं । राग किए बिना कोई घरमे नहीं रह सकता, न उसकी गृहस्थी सध सकती है । गृहस्थीमे तो राग करना ही पड़ेगा । राग बिना गृहस्थी चलेगी नहीं, लेकिन मोह बिना गृहस्थी चल सकती है । परके साथ एकता न मानें, अपनेको सावधान रखे, ऐसी स्थिति मे भी गृहस्थी चल सकती है किन्तु यह बात तो ज्ञान साध्य है । देखो — ज्ञानमे जो बात आ गई सो आ ही गई, वह दूसरी कैसे बने ? जैसे ज्ञानमे आ गया कि यह चौकी है तो फिर

चाहे कोई दूसरा कितना ही बहकाये कि नहीं, यह चौकी नहीं है, यह तो भीत है, पत्थर है आदि, तो उससे कही आप बहक तो न जायेगे, क्योंकि आपके ज्ञानमे बराबर यह बात बनी है कि यह चौकी है। तो ऐसे ही वस्तुस्वरूपका बोध हो कि यह अमुक है, यह अपने स्वरूप से है, परके रूपसे नहीं है आदि तो फिर यह ज्ञान क्या गायब हो जायगा ? वह तो बना ही रहेगा। अब रही यह बात कि इस शरीरका सम्बन्ध है तो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की अनेक वेदनाये हैं उनका इलाज भी तो करना चाहिए, क्योंकि महाव्रत धारण करनेकी शक्ति तो है नहीं, सो घरमे रहते हैं तो सुनो राग किए बिना घरमे गुजारा न चलेगा, किन्तु मोह रखे बिना तो गुजारा चल सकता है। यह सत्य बात ज्ञानमे आ गयी कि ये सब परिजन अपने स्वरूपसे हैं, मैं अपने स्वरूपसे हूँ, इनका चैतन्य इनमे है, मेरा चैतन्य मुझमे है, मैं अपने स्वरूपसे हूँ, परके स्वरूपसे नहीं हूँ, आदि ये सभी बातें जिसकी समझमे आयी हो उसके ज्ञान को कैसे मिटाया जा सकता है ? और, यही बात जिसके ज्ञानमे समा गयी बस समझो कि उसके मोह न रहेगा, क्योंकि वास्तवमे यदि वस्तुकी स्वतन्त्रताका भान हो जाय तो फिर वहा मोह नहीं रहता। तो मोहका टूटना यह सबसे प्रधान वर्तव्य है और वह चलेगा तो वस्तुस्वरूपके अध्ययनसे चलेगा। तो इस प्रसंगमे एक यहा वस्तुत्व शक्ति बतायी जा रही है।

आत्मामें वस्तुत्वशक्तिका प्रकाश—आत्मामे एक वस्तुत्व शक्ति है। वैसे वस्तुत्व शक्ति सभी पदार्थोंमे है। इसका फल यह है कि अपने स्वरूपसे अस्तित्व होना और परके स्वरूपसे अस्तित्व न होना। जैसे चौकी अपने स्वरूपसे है, कमण्डलके स्वरूपसे नहीं है। चौकी कमण्डल नहीं बन गया। कमण्डलकी गुणपर्याय आकार सब कुछ कमण्डलमे है, कमण्डलसे निकलकर चौकीमे नहीं गया। इसीके मायने है वस्तुत्व शक्ति। यहाँ आत्माका प्रकरण है तो आत्माकी वस्तुत्वशक्ति देखिये—यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे हूँ। अन्य आत्माके स्वरूपसे नहीं हूँ। अन्य पुद्गल जड पदार्थोंके स्वरूपसे नहीं हूँ, यह बात ज्ञानमे आ जाय तो यही तो शुद्ध प्रकाश है। मोहका विनाश है। तो यह बात इस वस्तुत्वशक्तिके ज्ञानसे मिल जाती है। वस्तुत्व शक्ति उसे कहते हैं जिस शक्तिके कारण आत्मा अपने चतुष्टयके तो ग्रहण रूप रहे और परचतुष्टयके त्यागरूप रहे। इसीका नाम वस्तुत्वशक्ति है। चतुष्टयका अर्थ है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। जैसे यह चश्माघर है तो इसमे चार चीजे पायी जाती हैं—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य तो है यह पिण्ड जिसे हाथमे लेकर देख रहे हैं। क्षेत्र क्या है कि जितनेमे यह चश्मा घर है, जिसे देखकर लोग बता देते हैं कि यह इतना लम्बा चौड़ा है। काल क्या हुआ ? जो इस चश्मेघरकी दशा है काला, नया, पुराना आदिक यह उसका काल है। और, भाव क्या हुआ ? जो इसमे शक्ति है, जो इसमे गुण है वह इसका भाव हुआ। इसमे रूप गुण है, रस गुण है, गंध गुण है, स्पर्श गुण

है। इसमें अनेक शक्तियाँ हैं यह इसका भाव हुआ। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हर एक चीजमें होने है। कोईसी भी वस्तु हो, कंकड़ है, तृण है, मिट्टी है, धूल है, भगवान है, ससारी जीव है, कोई भी है। है तो उसमें ये चारो चीजे (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) जरूर हैं। अब यह देखलो कि चश्माघरका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इस चश्माघरमें ही है, इन भीत, चौकी, दरी आदिकका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनका इन ही में है। मायने चौकीका पिण्ड, चौकीका विस्तार, चौकीकी वर्तमान हालत और चौकीमें रहने वाला गुण ये चौकी में हैं, कही चश्माघरमें इस चौकीकी ये सारी बातें न आ जायेगी। एक वस्तुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव दूसरी वस्तुमें नहीं जाता। यही हालत सर्व वस्तुओंमें देखलो, एकका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव दूसरे पदार्थमें नहीं जाता, तो इससे यह ही तो सिद्ध हुआ। एक पदार्थका दूसरा पदार्थ कुछ नहीं करता। यह बात वस्तुत्व शक्ति सिखाती है। सबसे प्रधान कर्तव्य है मोह हटानेका और यह मोह दूर होगा भेदविज्ञानसे। भेदविज्ञान किस रीतिसे मिलता है कि हम एक पदार्थके चतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) को समझ ले। तो आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके ग्रहरूप रहा, परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके त्याग रूप रहा, ऐसी शक्तिका नाम है वस्तुत्व शक्ति। यहाँ यदि ऐसा सोचो कि जैसे वस्तु अपने स्वरूपसे है वैसे ही परस्वरूपसे भी रहे। यदि वस्तु परस्वरूपसे भी रहेगी तो वह वस्तु स्वयं कुछ न रहेगी। तो वस्तु स्वरूपसे है, पररूपसे नहीं।

■ स्याद्वादमें वस्तुधर्मका निर्णय—स्याद्वादमें जो ७ भङ्ग बताये गए हैं उन ७ भङ्गों में एव शब्द लगा है—प्रश्न—व्रताओ जीव नित्य है या अनित्य? उत्तर—कोई लोग कहते हैं कि जीव नित्य है, कोई कहते हैं कि अनित्य है। दर्शन तो अनेक हैं। सर्वथा नित्य मानने वाले मीमांसक आदिक अथवा ब्रह्माद्वैतवादी आदिक हैं। सर्वथा अनित्य मानने वाले बौद्ध जन हैं। एक दर्शनका यह कहना है कि आत्मामें कभी कोई परिणामन ही नहीं होता। और, एक दर्शन कहता है कि आत्मा एक समयमें रहता है, दूसरे समयमें दूसरा आत्मा आता है। तीसरे समयमें तीसरा आत्मा आता है। इस तरह क्षण-क्षणमें नया नया आत्मा बनता है। जब स्याद्वादसे इसका निर्णय करते हैं तो कहते हैं कि यह आत्मा द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है। देखिये—स्याद्वादमें दो खूबी हैं—एक तो निश्चयकी खूबी—जैसे कोई कहता है कि यह तो ऐसा ही है। इसमें पूर्ण निश्चय भरा हुआ है। जब जीवद्रव्यके विषयमें कहते हैं तो यही कहते हैं कि द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य ही है, पर्यायदृष्टिसे जीव अनित्य ही है। याने इसकी पर्याय प्रतीक्षण नई नई बनती है। तो नई पर्यायके बननेसे जो साथ है उस पर्याय वाले जीवका बनना नहीं हुआ। अभी पर्यायदृष्टिमें देख रहे हैं। तो पर्यायदृष्टिसे जीव अनित्य है। अब है क्या? तो प्रमाण बताता है कि जो नित्य है वही अनित्य है, ऐसा जोड़

मेरा अभाव है, ऐसा जो घरके साथ एकताकी बुद्धि की है यह बुद्धि सकट है, अगर यह घर के साथ अपने आत्माकी एकता करनेकी बुद्धि नहीं है तो कोई सकट नहीं है। अरे आयुके उदयसे जब हमारा जीवन है तो आयुके उदय तक मेरा जीवन मिट नहीं सकता। घर न रहेगा तो और स्थिति बनेगी। पता नहीं कि कहो ऐसी सुकृतकी स्थिति आये कि इससे भी अच्छी स्थिति बन जाय। तो बातोका संयोग वियोग होना यह कोई वास्तविक सकट नहीं, वास्तविक सकट है अपने आपमें मोहभाव बननेका। उस मोहको दूर करनेका उपाय बने बस इसीलिए हम आप मनुष्य हुए हैं यह निर्णय रखना है। हमारा सम्बन्ध, परिवारकी स्त्री, पुत्र, मित्रादिककी एकतासे नहीं है। जो यह मान रखा है कि इन परिजनोपर तो मेरा इनका खर्च हो, बाकी लोग तो गैर हैं, उनके पीछे क्या खर्च करना, तो ये तो मोहसे भरी हुई बातें हैं। यह मोहभरी बुद्धि एक मिथ्याबुद्धि है। मेरा तो जैसे जगतके अन्य जीवोंसे सम्बन्ध नहीं, उनसे मेरी एकता नहीं, इसी प्रकार परिवारमें आये हुए इन कुछ लोगोसे भी मेरी एकता नहीं, ऐसी आप अपनी बुद्धि बनाइये। मैं मैं हूँ, मैं अपने चतुष्टयसे हूँ, अपने ही रूपसे हूँ, पररूपसे नहीं हूँ, और यह बात तभी मोटे रूपसे प्रकट नजर आने लगती है। आपका ही लडका प्रतिकूल चलता है तब आप वहाँ समझते हैं कि बात सत्य है, यह मेरा कुछ नहीं है, समझमें आ गया। जब वह विरुद्ध चला, आपके भावोंसे उल्टा चला तब तो जल्दी समझ बनने लगती है कि यह मेरा कुछ नहीं है और वास्तवमें तो तब भी समझमें नहीं आया, वह भी आप क्रोधमें आकर कह रहे कि यह मेरा कुछ नहीं। कुछ कुछ समझमें तो आया, पर वही सम्यक् समझ नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके प्रति बड़े जबरदस्त राग कर रहे थे कि यही मेरा सर्वस्व है, इसीसे मेरा जीवन है, यही सब कुछ कमाता है, उसके प्रति विपरीत चलनेपर भला यह समझमें कुछ तो आया कि यह मेरा कुछ नहीं है। तो जैसे विपरीत होनेपर आप उसे यह समझ रहे कि यह मेरा कुछ नहीं है ऐसे ही जब आप उसके अनुकूल चलनेपर भी समझ रहे हो कि यह मेरा कुछ नहीं है, यह एक दूसरा पदार्थ है, मैं इससे अत्यन्त भिन्न हूँ, यह मेरेसे अत्यन्त भिन्न है, इसकी सत्ता इसमें है, मेरी सत्ता मेरेमें है, इसका भाग्य इसके साथ है, मेरा भाग्य मेरे साथ है, इसकी क्रिया इसके साथ है, मेरी क्रिया मेरे साथ है आदि, इस तरहका एक सही निर्णय हो तो वह सही ज्ञान है। ऐसा ही ज्ञान समस्त परिजनोके विषयमें, मित्रजनोके विषयमें अथवा जो कह लो कि समस्त बाह्य-पदार्थोंके विषयमें रखा जाय तो यह ज्ञान सच्चा ज्ञान है कि नहीं? हाँ यह सच्चा ज्ञान है। लोग तो समझ भी लेते हैं कि हाँ बात यही सत्य है फिर भी मोहमें आकर यह बात भूल जाते हैं, यही बात तो बता रहे हैं कि यह बात सत्य है, यह बात यदि सच्चाईसे चित्त में उतर जाय तो वहाँ मोह रह नहीं सकता।

वस्तुत्वशक्तिके परिचयसे मोहसंकटको मिटा देनेका संदेश — हम आपको प्रयत्न यह करना है कि यह जो सत्य बात है, यथार्थ बात है, यही है, ऐसा ही है, यह बात हम सच्चाई के साथ जान ले । अगर हम कच्चे हैं इस बातको जाननेमें या हम इस समय पूरी तरहसे इस सच्चाईको नहीं जान सकते तो हमारा पहिला काम यह है कि सही जानकारी बनावे, अपने चित्तमें एक यह बात उतार लें कि जगतका प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है, मेरे स्वरूपसे नहीं । प्रत्येक जीवकी क्रिया उसकी उसमें है मेरेमें नहीं । ऐसी बात अगर कोई अपने चित्तमें सही रूपसे उतार ले तो उसके फिर किसी परपदार्थसे मोह रह ही नहीं सकता । मोह न रहे, इसका उपाय यही है कि अपने चित्तमें ऐसी सच्ची बात बैठा ले कि जगतका प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जीव अपनी अपनी सत्तासे है, एकका दूसरेसे रच भी सम्बंध नहीं है, किसी भी जीवके साथ एकता नहीं है । पुत्र मेरा क्या सुधार करेगा, पुत्र मेरी क्या इज्जत बनायेगा, पुत्र मेरी क्या पोजीशन बनायेगा ? वह तो अपनी फिकरमें है, अपनी चाह में है, उसमें खुद कषाये भरी है, अपनी कषायके अनुसार वह अपनी क्रिया करेगा, मेरा किसीके साथ एकत्व नहीं है । ये सब बातें सच्चाईके साथ चित्तमें उतर जाये तो निश्चय है कि उसके फिर मोह न रहेगा । इतनी बातें जाननेके बावजूद भी अगर मोह रहता है तो आप यह विश्वास करिये कि मैं अभी उस बातको सच्चाईके साथ पूरा पूरा अपने चित्तमें उतार नहीं सका । तो अब उसी सच्चाईको उतारनेमें लग जाये ।

प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपमें है, परके स्वरूपमें नहीं है । यह बात हमें वस्तुत्व शक्ति सिखाती है । इस वस्तुत्व शक्तिके कारण मैं अपने स्वरूप चतुष्टयसे हूँ, किसी भी अन्य जीव या अन्य पुद्गल आदिककी सत्तासे मैं नहीं हूँ । मैं अपनेमें अपने ही स्वभावसे अपना ही नया परिणामन बनाता हूँ, पुराना परिणामन विलीन करता हूँ और सदाकाल मैं अपने आपमें ही बना रहता हूँ । तब मेरा किसीसे क्या लेनदेन है, क्या सम्बन्ध है ? मेरे जीवनकी जिम्मेदारी किसी अन्य पर क्या है ? मेरे अनुभवकी जिम्मेदारी किसी दूसरेपर क्या है ? ऐसा जब सच्चाईके साथ चित्तमें उतारा जाय तो उसको जो आनन्द है, उसे जो सुख है, वह आनन्द वह सुख अन्यत्र नहीं मिल सकता । तो वस्तुत्व शक्तिके कारण हमें यह बात विदित होती है कि मेरा अन्यसे सम्बन्ध नहीं है । मैं एक आत्मवस्तु हूँ, अपने स्वरूपसे हूँ, पर के स्वरूपसे नहीं हूँ ।

लौकिक जनों द्वारा मुझ आत्मतत्त्वकी अपरिचितताका महत्त्व—सभी पुरुष अपने आपके अन्दर इस तरहका चिन्तन करें कि मैं जो आत्मा हूँ वह किसीके द्वारा परिचित नहीं हूँ, मुझे कोई लोग जानते ही नहीं । लोग जिसे जानते हैं वह तो जड़ है, मूर्तिक है । लोग देहको, देहके आकारको, उसके हलन चलनको ही जानते हैं । मैं जो एक अमूर्त ज्ञानमात्र

हूँ और मैं निरन्तर परिणामता रहता हूँ। मैं हूँ तो मुझमें कोई न कोई विचार परिणाम आत्मतत्त्व हूँ, उसको कोई नहीं जानता और उस ज्ञानमात्र स्वरूपको दृष्टिमें लेकर कोई मुझसे व्यवहार नहीं करता। मैं अपने आपमें अन्दर गुप्त हूँ। अपने ही द्वारा सम्बेदनमें आता हूँ दूसरोके द्वारा मैं संवेदनमें नहीं आता हूँ। इससे यह बात सिद्ध हुई कि इस लोकमें मेरा जानने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो जीवोंको यह है कि जो यह समझ रहे हैं कि ये हमारे परिचय वाले जो इतने लोग हैं उनमें हमारी इज्जत पोजीशन बनी रहे। लोग मुझे जान जाये कि यह भी कुछ है। लोगोमें एक बात यह समायी हुई है कि ये स्त्री पुत्रादिक परिजन, घर द्वार, धन वैभव आदिक ये सब मेरे हैं, और उनके प्रति सोचते हैं कि इन समस्त परवस्तुओंका परिणामन मेरी इच्छाके आधीन हो, और ऐसा होता है नहीं, इस कारण दुःखी होना पड़ता है। जिस कालमें यह चिंतन चले कि मैं तो सर्वसे अपरिचित हूँ, मेरेको तो कोई समझ ही नहीं रहा है, मैं एक परमार्थ ज्ञानज्योतिस्वरूप हूँ, इस ओर अधिकाधिक लगाव रहे। यहाँ हो रहकर तृप्त होनेका अभ्यास बने तो उस जीवको फिर यहाँ लोकमें कोई सकट नहीं रह सकता।

शरीरसम्बन्धकी संकटरूपता—सकट तो है तब जब कि यह जीव अपने ज्ञानस्वरूप से हटकर बाह्यमें उपयोग करता है तब ही वहाँ इसको सकट है। और, सकटोमें भी जो एक दिखनेमें भी आ सकता है, सकट है तो मूल जन्म मरण का है। सब सकट इसीमें ही गर्भित है, मानो मेरा जन्म न हो तो मैं आत्मा तो रहूँगा ही। देह न रहेगा तो देहके बिना यह आत्मा किस स्थितिमें होवेगा? उसका उत्तर यह है कि जैसे सिद्ध भगवान्, जिनका हम पूजन करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो उनका स्वरूप है वस वही मेरा स्वरूप होगा। जन्म न होगा तो मैं तो बड़े आनन्दकी स्थितिमें होऊँगा। इसी प्रकार जन्म नहीं है, शरीर नहीं है, इन्द्रियाँ नहीं हैं तो यह जो छुटपुट जानकारी बन रही है, जो क्लेशका कारण बन जाती है वह भी न रहेगी। तो क्रोध, मान, माया, लोभादिक कहाँ रहेगी? कषायें सब छूट जायेंगी। यह कबकी बात कह रहे हैं? जब मेरा जन्म न हो, मुझे शरीर न मिले। कोई नया शरीर मुझे न मिले तो यह तो मेरी भलाईके लिए है। इसी तरह यहाँ भी यह समझना चाहिए कि मैं जो शरीरके बन्धनमें हूँ सो मेरी बरबादीके लिए है। यह शरीर मेरी भलाईके लिए नहीं है। मैं आत्मा जिसकी भलाई क्या है कि अनाकुल रहे, शान्तिमें रहे। तो अनाकुल, शान्तिमय रहनेके लिए यह शरीर सहायक नहीं बन रहा। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा हितरूप नहीं है।

धर्ममार्गमें प्रवेश करनेके लिये प्रारम्भिक निश्चय—धर्ममार्गमें तब तक जीवका प्रवेश नहीं हो सकता जब तक पहिले यह निर्णय न कर ले कि जगतमें जितने भी समागम

हैं उनसे मेरा गुजारा नहीं चल सकता । वे सब समागम मेरे लिए अहितरूप है । इतना निर्णय तो सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा । न अधिक ज्ञान हो, न अधिक भेदविज्ञान और आत्म-ज्ञानकी ज्योति जगी हो, लेकिन जो भव्य जीव इतना ज्ञान करके कि जगतमें जो भी समागम है वे सब असार है, उनसे मेरा कुछ भला नहीं होनेका । मैं इनसे क्यों अपना सम्बन्ध रखूँ, क्यों मैं इनमें उलझूँ, ऐसा निश्चय तो सबसे पहिले होना ही चाहिए । इतना निश्चय करके यदि वह अपने ही सहारे आरामसे कहीं बैठ जाय, अपने भीतरी एकान्तको बना ले तो वहाँ यह अपना प्रयास कर सकेगा कि मैं किसी भी दूसरेको अपने दिलमें न बसाऊँ, क्योंकि उसने यह निर्णय कर रखा है कि समस्त समागम सारहीन है । मैं किसी भी धन वैभव, कुटुम्बीजन, मित्रजन आदिको अपने दिलमें न बसाऊँगा । ऐसा प्रयास करनेमें यदि वह सफल हो गया तो कोई क्षण उसे ऐसा मिलेगा कि जिस क्षण वह किसी भी दूसरेको अपने चित्तमें न बसायगा ।

इसी झलकमें उसको आत्मानुभव प्रकट हो जायगा, आनन्द प्रकट हो जायेगा । इसमें किसी भी प्रकारका क्लेश और आकुलता नहीं जग सकती । अपने आपको जो ज्ञानमात्र अनुभवकर लेगा वह सर्व आकुलताओंसे दूर हो जायगा । जो व्यक्ति अपने हितका काम बनाते हैं वे तभी बना पाते हैं जब कि पहिले उन्होंने यह निर्णय कर लिया हो कि जगतके ये समस्त समागम मेरे हितरूप नहीं हैं । ऐसा ही व्यक्ति ज्ञानमार्गमें आगे बढ़ पायगा । न अधिक ज्ञान हो तब भी वह अपने सहारे आगे बढ़ सकता है, पर इतना निर्णय होना सबसे पहिले आवश्यक है । यहाँके समस्त समागमोंसे मेरा गुजारा नहीं, ऐसा निर्णय करने वाले ज्ञानी संतके अब आश्रय दृढ न रहनेके कारण स्वाश्रित शाश्वत भावका आश्रय रहता है । विकल्पके आश्रय थे बाह्यपदार्थ, अब वे जाने गये सारहीन तो वे आश्रय न रहे, शिथिल हो गए और शिथिल होकर जब यह अपने विश्राममें आता है तो यह अपनी अनन्त शक्तियोंका दर्शन सहज ही कर लेगा ।

वस्तुत्वशक्तिमय जीवमें द्रव्यत्वशक्तिकी अनिवार्यता—यह मैं आत्मा हूँ और अपने स्वरूपसे हूँ, परके स्वरूपसे नहीं हूँ । याने मोटेरूपमें यह कह लीजिए कि मैं पुरुष हूँ, शेर आदिक नहीं हूँ यह बात तो यथार्थ है ना । अच्छा, अब पुरुष भी मैं नहीं । मैं हूँ एक जीव । मैं जीव हूँ और मैं कोई अजीव नहीं हूँ । अब आगे और भी चलो, मुझ जीवमें शाश्वत ज्ञानभाव है, ज्ञानज्योति है, मैं सहज ज्ञानज्योतिस्वरूप हूँ, इससे अतिरिक्त अन्य रूप मैं नहीं हूँ । इससे अतिरिक्त अन्य रूप है क्रोधादिक कषाय, विकारभाव, इन रूप मैं नहीं हूँ । यो इन सबसे निराले अपने आत्मतत्त्वके दर्शन कर नहीं पायेंगे । अब इसी आत्माके सम्बन्धमें द्रव्यत्व शक्तिकी बात कही जा रही है । मैं आत्मा जैसा द्रव्य हूँ, अपने स्वरूपसे हूँ, पररूपसे नहीं

भाव ये अनादिसे होते आये हैं, हो रहे हैं और कोई न कोई परिणामन मुझमें होता ही रहेगा, ऐसा निरन्तर परिणामते रहनेकी शक्तिका नाम है द्रव्यत्वशक्ति । यह साधारणशक्ति है । अर्थात् सभी द्रव्योमें पायी जाने वाली शक्ति है । पर साधारण शक्ति तभी कार्यकारी है जब कि उसमें असाधारण धर्मका मेल हो । अर्थात् किसी वस्तुमें असाधारण रूप न माने तो केवल द्रव्यत्व शक्ति मानने से परिणाम न बन सकेगा, परिणामन न हो सकेगा । क्या परिणामेगा ? किसरूप परिणामेगा ? जब साधारण और असाधारण दोनोंका जोड़ा हो, प्रत्येक पदार्थमें रहा करते हैं तब परिणाम होता, मैं निरन्तर परिणामता था । किस रूप परिणामता था ? मैं अपने भावरूप परिणामता था । मैंने अज्ञानमें अनेक कल्पनायें की और मैं अनेक बातें सोचता रहा, मैं अमुकको यो बना दूँ, घर, दूकान, आदि बना दूँ, पालन पोषण कर दूँ, अमुककी बरवादी अथवा अमुककी बरवादी कर दूँ, मैं इसका यो कर दूँगा आदिक कितने ही प्रकारके परिणामनोका विकल्प इस जीवने किया तो विकल्प ही किया, परपदार्थोंको नहीं किया । पदार्थोंको, परको यह आत्मा त्रिकाल कर ही नहीं सकता । जहाँ इतना बड़ा काम दिख रहा है जब आप बोल रहे हैं तो कितनी जल्दी बोलते जाते हैं, कितनी जल्दी वर्णोंका क्रम बनता जाता है और कितनी जल्दी भाव और वाच्य भी आते जाते हैं, इतने ढंगका यह जो बोलना है यह भी आत्माका काम नहीं है । यद्यपि आत्मा न हो शरीर में, मृत शरीर हो तो उससे यह बात नहीं बनती, पर जो पदार्थ जैसा परिणामन करे, जो क्रिया जिस पदार्थकी है उसको तब कोई तब निर्णय करे कि मैं क्या कर सकता हूँ, यह इसकी गुंथी सुलझाना, जीवनकी सारी आकुलताओंको सुलझ कर लेना है । मैं सिवाय अपने विकल्पके अन्य कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं हूँ । मैं किसीको बिगाड़ दूँ, सुधार दूँ, किसीका कुछ कर दूँ, ऐसा कुछ करनेमें मैं समर्थ नहीं । मैं तो विकल्प करता हूँ, जब मैं अपने भाव ही कर सकता हूँ तो हमें कोशिश यह करनी चाहिये कि हमारे अच्छे भाव बने, अच्छे परिणाम बने । जब मैं भाव ही कर सकता हूँ तो छोटे भाव क्यों करूँ ? यहाँ इस मानी हुई दुनियामें यथार्थ बातको ही मानूँ । यहाँ एक दो जीवोंको ही सब कुछ मान लिया, गैर अनन्त जीवोंको गैर मान लिया ऐसी भीतरमें जो विपरीत श्रद्धा बसा ली है उससे तो इस जीवकी बरवादी ही है ।

दुर्लभ मानवजीवनमें अपने संमालकी आवश्यकता—भैया ! हम आपने यह दुर्लभ मानव-जीवन पाया है तो अब हम आपपर बड़ी जिम्मेदारी है । कितना अनन्त काल व्यतीत हो गया और कितना ही व्यतीत होगा, उस सारे कालके सामने यह १००-५० वर्षका जीवन क्या गिनती रखता है ? इस थोड़ेसे कालमें यदि अपने चित्तमें मोह ममता ही बसाये रहे तो आगेका समस्त अगला काल खोटा ही व्यतीत होगा और अगर इस जीवनमें ज्ञान-

दृष्टि रखी, जैसा जो कुछ है वैसा जानते रहे, किसीसे मोह ममता न रहे, ऐसी निर्मलदृष्टिसे इस जीवनमें जीनेमें फिर आनेका सारा काम सफल जायेगा, अनाकुलता प्राप्त हो सकेगी और निर्वाण भी प्राप्त हो सकेगा। तो अपनी थोड़ी अभावधानीका फल दुःखरूपमें अनन्त काल तक भोगना पड़ता है और थोड़ा ही अभावधानीके फलमें इसको अनन्तकाल तक सुखी रहनेका मौका मिलेगा हम प्रति समय परिणामते रहते हैं। मैं अपने श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य आदिक गुणों रूपसे निरन्तर परिणामन करता रहता हूँ। अन्य बाहरमें मैं कुछ नहीं करता, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए तब हमने द्रव्यत्व शक्तिके परिचयका अपूर्व लाभ लिया ऐसा समझना चाहिये।

जीवमें प्रमेयत्व शक्तिकी प्रगति—आत्मामें एक प्रमेयत्व शक्ति है। प्रमेयत्व शक्ति का अर्थ है कि यह प्रमेय बन जाय, ज्ञानका विषय बन जाय। देखिये—आत्मा ज्ञानमें आता है और इतनी सरलतामें ज्ञानमें आयेगा, इतनी स्पष्टतामें ज्ञानमें आयेगा कि जितनी स्पष्टतासे अन्य कुछ पदार्थ ज्ञानमें न आ सकेंगे। हम आप इतनी बाहरी चीजोंको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इन चीजोंको स्पष्ट जान रहे हैं मगर हम स्पष्ट कुछ नहीं जान रहे। इसमें कितने परमाणु है। किस रूप रंगका परिणामन है, कैसी अन्य भीतरी बातें हैं, उनको हम क्या जानें? केवल ऊपरी ऊपरी ढंगसे जरा कुछ स्पष्टता समझ लिया है, मगर यह आत्मा जब ज्ञानस्वरूप आत्माको जानेगा तो जानेगा उसी ढंगसे ना कि मैं अपने ज्ञानद्वारा ज्ञानस्वरूप अपने आत्माको ज्ञानमें लूँ, इस प्रकारसे जानेगा। तो जहाँ इस ज्ञानने इस ज्ञानस्वरूप आत्माको इस ज्ञान अभेद रूपसे जाना, वहाँ ज्ञानमें ज्ञान समा गया तो स्वयंमें जो कुछ शान्ति है उस सबका दर्शन इस स्थितिमें हो जाता है, वहाँ अपने आत्माका स्पष्ट बोध रहता है। भला मैं ज्ञानस्वरूप हूँ और मुझमें ही ज्ञान है। जो कि जाना करना है तो उस ज्ञानके द्वारा उस ज्ञानमयको न जानूँ ऐसा तो न होना चाहिए। यह तो आसान बात होना चाहिए कि मैं ज्ञानस्वरूप आत्माको सहज स्पष्ट जान लूँ। यह तो बात सहज हो जाना चाहिए। और, सहज ही है यह स्वपरिचयकी बात। बस थोड़ा भीतरमें साहस बनानेकी जरूरत है। मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, मेरे द्वारा मैं ही परिचित हूँ। मुझको दुनियाके अन्य लोग कुछ नहीं जानते। मेरा जो कुछ होगा वह मेरे द्वारा ही होगा। मेरा भवितव्य, मेरा सब कुछ आगेका सर्वज्ञ मेरे परिणामों द्वारा ही होगा, हमारा कोई सहयोग देनेमें समर्थ नहीं है, ऐसी भीतरमें श्रद्धा ही तो देखिये—आत्माका कैसा स्पष्ट भान हो जाता है। आत्मामें प्रमेयत्व शक्ति नहीं पड़ायी है। देखिये—ज्ञानमें यह शक्ति है कि वह पदार्थोंको जान जाय। तो क्या यह नहीं हो सके कि इन पदार्थोंमें यह शक्ति है कि वे ज्ञानमें जान जायें? अतः ज्ञानमें पदार्थोंको जाननेकी शक्ति है तो पदार्थोंमें भी यह शक्ति है कि वे ज्ञानमें आ जायें। जो अनन्त है,

जो है ही ही नहीं, यह सामर्थ्य कहा रखी है कि वह ज्ञानमे जाना जाय ? पर जो सत् है उस सब सत्मे यह सामर्थ्य है कि ज्ञानमे जाना जाय । इसीको कहते हैं प्रमेयत्व शक्ति । इस गुणके कारण आत्मा ज्ञान द्वारा जेय होता है ।

ज्ञानका मौख्य—जब ब्रह्मवाहु शादी करके आया स्त्रीसहित तो उस स्त्रीपर बहुत अधिक आसक्त था । इतना अधिक आसक्त था कि जब उस स्त्रीका भाई उदयसुन्दर उस लिवाने आया तो ब्रह्मवाहु भी उसके साथ-साथ चल दिए । इतना तीव्र मोह था उस स्त्री मे । लेकिन चलते चलते रास्तेमे जब किसी मुनिराजके दर्शन हुए तो उनकी शान्त मुद्राको निरखकर भट उसे विवेक जगा—ओह ! मैं कैसी बेवकूफी कर रहा हू । एक व्यर्थकी चीज के प्रति व्यर्थका यह मोह ! धिक्कार ! देखा इन मुनिराजके शान्तस्वरूपको, व निरखकर ब्रह्मवाहुकी दृष्टि गई अपने आपकी अधमतापर । ओह ! कैसा मैं सारहीन चीजके पीछे अपने आपको पागल बनाये फिर रहा था । कहाँ वहाँ शान्ति मिल सकती थी ? शान्ति तो यहाँ (मुनिराजकी मुद्रामे) बसी हुई है । मुनिराजकी मुद्राको निरख निरखकर वह अपने आपके स्वरूपकी ओर बढ़ रहा था । जब उसे भेदविज्ञान जगा तो भट उसका निर्णय हो गया कि यहाँके इन समागमोमे कुछ सार नहीं है, न इस शरीरमे सार है और न इन क्रोधादिक कषायोमे अथवा रागद्वेष मोहादिक विकारोमे सार नहीं है, न इस शरीरमे सार है और न क्रोधादिक कषायोमे अथवा रागद्वेष मोहादिक विकारोमे सार है । सार तो अपने आत्मदर्शन मे है । यो ब्रह्मवाहुको उस समय ऐसा आत्मज्ञान जगा कि अपने आत्माका सहज ही ज्ञान हो गया । आत्माका ज्ञान कितना सहज है, कितना सरल है जिसके समान अन्य किसीका ज्ञान सहज सरल नहीं है क्योंकि यही है, यही साधन है, यही जानने वाला है, यही जानना है । इसमे अन्य कोई पदार्थ ही नहीं है । ऐसा आत्माका ज्ञान एक बहुत सहज स्वरूप है उस आत्मा को जाने । मैं आत्मामे रमूँ यह बात उसके लिए सरल हो जाती है जिसका कि मोह टूट गया हो । तो यहाँ प्रमेयत्व शक्ति की बात कह रहे हैं कि आत्मामे प्रमेयत्व शक्ति है जिसके प्रतापसे यह अपने आपको जान जाता है । तो उस समय जब कि ब्रह्मवाहु मुनिराजकी शान्तमुद्राको निरखकर आत्मचिन्तनमे रत था, उसी समय ब्रह्मवाहुका साला उदयसुन्दर उसकी हसी करने लगा । सोचा कि इतना मोही व्यक्ति है यह, पर मुनिराजकी मुद्राको निरख क्यों रहा है ? सो हसी हसीमे कहा—आप भी मुनि बनना चाहते हैं क्या ? तो ब्रह्मवाहु बोले—हाँ अगर मैं मुनि बन जाऊँ तो तुम भी बन जाओगे क्या ? उदयसुन्दरको कहाँ इतना विश्वास था कि ऐसा मोही व्यक्ति मुनि बन सकेगा सो हँसो हँसीमे ही बोल पड़ा—हाँ अगर तुम मुनि बन जाओगे तो मैं भी बन जाऊँगा । बस ब्रह्मवाहुके चित्तमे जो थोड़ी बहुत शक्त थी कि क्या कहकर इस सगसे कैसे निवृत्त होऊँ सो भी निकल गई और मुनि दीक्षा ले ली । उस दृश्यको देखकर उदयसुन्दरका हृदय भी परिवर्तित हो गया और वह भी

मुनि हो गया। देखो अब इन लोगोको यह भी ध्यान न रहा कि जिस महिलाको सगमे लेकर आये है उसे पहिले घर तक पहुँचा दें बादमे मुनि हो। वहाँ तो इस व्यामोहकी कठिन जजीर ही तडाकसे टूट गयी। अब उनके लिए कहाँ तो स्त्री या कहाँ की बहिन ? उनके चित्तमे समा गया कि वस सारभूत बात तो एक वही है, इसके अतिरिक्त और तो सब बेकार है। अब उन दोनोको (पतिको व भाईको) विरक्त होते देखकर उस स्त्रीका चित्त भी परिवर्तित हुआ। सोचा—ओह ! शान्तिका मार्ग तो एक यही है जिसको इन लोगोने अपनाया है। अतः वह भी वही आर्चिका हो गयी। तो सारभूत बात तो आत्माकी लगन है, आत्माका दर्शन है, आत्मामे रमण है, और तो यहाँके जितने भी समागम है, सब असार है। ऐसा जानकर हम इन बाहरी समागमोसे अपने चित्तको हटाये और अपने को इस ओर लगाये कि आत्मतत्त्वकी ओर दृष्टि करे और अपना यह जीवन सफल करे।

जीवमें परिणामशक्तिका प्रभाव—अब आत्माकी परिणामशक्तिका वर्णन कर रहे हैं। प्रत्येक पदार्थमे यह देखा जाता है कि वह विसदृश भावमे रहता है और सदृशभावमे रहता है। जैसे यह जीव कभी मनुष्य होता, कभी तिर्यञ्च होता, कभी कुछ होता तो यह विसदृशभाव हुआ, एक नई बात उसमे उत्पन्न हुई, फिर भी रहा तो जीव ही। जब मनुष्य था तब भी जीव है, जब तिर्यञ्च है तब भी जीव है। तब जीवपनेकी दृष्टिसे सदृशभाव है। जैसे लकड़ी जल गई, राख बन गई तो यह उसमे विसदृश भाव है फिर भी पौद्गलिक स्कन्ध ही तो है। पहिले भी पौद्गलिक स्कन्ध था, अब भी है और आगे भी पुद्गल रहेगा। तो यह सदृशभाव है, यहा यह बतला रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ सदृश और विसदृश भावरूप रहता है और ऐसा होना परिणामशक्तिके कारण है। तो यहा विसदृशका अर्थ इतना लेना कि पूर्व अवस्थाको छोड़कर नई अवस्थामे आना। परिणामशक्तिका लक्षण किया जा रहा है कि जिस शक्तिके कारण सदृश व विमदृश भाव हो उसे परिणामशक्ति कहते हैं। विसदृशका अर्थ केवल यहा इतना लें कि पहिले न था, अब हो गया, आकाशद्रव्य है, शुद्ध जीवमे, धर्म अधर्म द्रव्यमे भी प्रतिसमय परिणामन तो माना ही गया है। अब वहा यह भी बात है कि जो पहिले परिणामन था वही परिणामन अब नहीं है। भले ही पूर्ण सदृश हो और रच भी वहा फर्क नहीं है और विशुद्ध होनेके कारण सदृश सदृश ही परिणामन थे, मगर जो एक जाञ्चत स्वभाव है उसकी दृष्टिमे वह विसदृश ही कहलाता है, किन्तु ऐसा है कि सभी पदार्थोमे उत्पादव्ययध्रौव्य है तो ध्रौव्यके कारण जो भाव विदित हो रहा है वह सदृशभाव कहलाता है और उत्पादव्ययके कारण जो भाव किया होगा वह विसदृशभाव कहलाता है। यहा विसदृशके मायने वैभाविक भावसे नहीं है, किन्तु पूर्वपर्याय तजकर नई पर्याय मे आना सो विसदृश भाव है। ऐसी पर्यायशक्तिके कारण इन सब आत्माओमे ये परिणाम

चल रहे हैं। इन परिणामों को करने वाला कोई दूसरा नहीं है।

शुद्ध शक्तिमें विकारका अकृतृत्व—क्रोधादिक कषायोंके सम्बन्धमें भले ही यह बात सत्य है कि ये उपाधिका सन्निधान पाकर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आत्मामें वे कषायभाव भरे हुए हैं और जब जिनके उत्पन्न होनेका समय होता है तब वे उत्पन्न होते हैं। और उस कालमें जो भी पदार्थ सामने हो उन्हें निमित्त कह डालते हैं। अरे वहां निमित्त कहनेकी जरूरत क्या है? वे तो हो रहे हैं, यह बात जरूर है कि निमित्त रूपसे वे परिणाममें नहीं हैं। निमित्तका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उस उपादानमें जाता नहीं है। वह आत्मा कषायरूप परिणामा तो अपनी परिणामशक्तिसे, अपनी ही साधनासे परिणामा, लेकिन इस तरहका जो वह परिणाम रहा है तो बाह्य सन्निधान पाकर परिणाम रहा है। जैसे दर्पणमें जो छाया प्रतिबिम्ब पड़ता है तो छायारूप जो परिणामन है वह दर्पणमें हुआ है, दर्पणका परिणामन है और दर्पणमें प्रकट हुआ है। पूर्व अवस्थाको त्यागकर यह अवस्था दर्पणमें आयी है, दर्पण से आयी है, दर्पणके लिए आयी है, ये सब बातें हैं, फिर भी दर्पणकी केवल शक्तिसे दर्पण ही उपादान हो, दर्पण ही उसका निमित्त हो, सर्वस्व हो, इस तरहसे निरपेक्षतया दर्पणसे ही हुआ हो सो नहीं। वहां परिणामा दर्पण ही प्रतिबिम्बरूप, और प्रतिबिम्बरूप परिणामनो में दर्पणकी स्वतन्त्रता भी है। अर्थात् वह परिणामन दर्पणसे हुआ है, दर्पणके स्वके आधीन है, फिर भी ऐसा परिणामन बाह्यपदार्थका सन्निधान निमित्त पाकर होता है, ऐसी ही वस्तु में परिणामनेकी योग्यता है विभावरूप परिणामनेकी, उस निमित्तको पाकर उपादान स्वयं अपनेमें अपना वह परिणामन कर लेता है। तो यहां विमर्शसे प्रयोजन वैभाविक भावसे नहीं।

परिणामशक्तिके परिचयमें निर्मोहताका अभ्युदय—यहाँ शुद्ध परिणामशक्तिका वर्णन चल रहा है, यह आत्मा नवीन नवीन परिणामनोमें चल रहा है और यही शाश्वत बना रहता है वस यही इसका घर है, यही इसका व्यापार है, यही इसका सर्वस्व है, इससे बाहर धन वैभव आदिक कुछ भी इसका नहीं है। इस आत्मतत्त्वके बाहर इसका कोई व्यापार नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है। यह अपनेमें अपने परिणामको करता रहता है। सभी पदार्थ अपने आपमें अपने परिणामको करते रहते हैं। यही सब पदार्थोंकी व्यवस्था है। ऐसा जब ज्ञानमें आता है और दृढतासे समझमें आ जाय, यह बात सत्य ध्यानमें आ जाय कि यह जगत मेरे लिए सारभूत नहीं है। यहाँ कौन किसका शरण है? यहाँ कौन मुझे सुखी शान्त कर देगा? यहाँ कौन मेरा सकट मिटा देगा? किसीमें ऐसी सामर्थ्य नहीं कि जो मेरे सकटको मिटा दे। यदि हो कोई ऐसा तो बताओ, हम उसकी मित्त करके, विनय करने को या जो भी काम करना पड़े सब करनेको तैयार हैं। मेरा सकट है जन्म

मरणका । उसे मेटनेमें यहाँ कोई समर्थ नहीं है । मेरी विकल्पबाधाओंको दूर कर सकने वाला बाहरमें कोई नहीं है । मैं ही स्वयं चाहूँ, सावधान रहूँ, विवेकमें चलूँ तो अपने जन्म मरणका संकट दूर करनेमें समर्थ हो सकता हूँ । यही मेरे करने योग्य कार्य है । अन्य जो बाहरी कार्य हैं—धन वैभवका संचय, कुटुम्बका पालन पोषण आदि या बाहरी मौजके प्रसंग ये सब कोई भी मेरा पूरा न पाड देगे । तब यह जानकर कि मुझमें परिणाम शक्ति है, मैं सदा अपने रूप ही रहता हूँ, एक रूप रहता हूँ और इस ही में नाना परिणामन चल रहे हैं, मेरेमें ही मेरा सब कुछ हो रहा है, किसी भी बाह्यपदार्थसे मेरा कुछ सम्बंध नहीं है । इन बाह्यपदार्थोंसे उपेक्षा जगे और अपने आपकी ओर दृष्टि आये । विकार योग्य पदार्थमें उपाधिका सन्निधान पाकर विभावरूप परिणामन हो और निरुपाधिदशमें स्वभावरूप परिणामन हुआ करे, वस यही सभी द्रव्योंका कार्य है । जब ऐसा ज्ञानमें आया तब बाह्यसे अरुचि होना और अपने आपमें दृष्टि होना, यही बात होने लगती है । और, यही करना इस जीवनका कर्तव्य है । भले ही अन्य सब कार्य भी करने पडे, मगर ऐसा निश्चय होना चाहिए, अपने आपका ऐसा दृढ श्रद्धान रहना चाहिए कि मेरे करने योग्य कार्य तो आत्माके शुद्ध स्वरूपका परिज्ञान करना और उसकी दृष्टि बनाये रहना, उसमें ही निरन्तर तृप्त होना है । इसीके लिए तो ये सारे धार्मिक कार्य हैं—जैसे तपश्चरणा करना, संयमसे रहना, कष्ट-सहिष्णु बनना आदि ।

परिणामशक्तिका अन्तःपरिचय होनेपर मोहका अभाव—मेरे परिणामको कोई दूसरा करनेमें समर्थ नहीं है यह बात जब ज्ञानमें आयगी तब वहाँ मोह ठहर नहीं सकता । यदि मोह रहता है तो समझना यह चाहिये कि यह बात अभी विश्वासपूर्वक हमारे चित्तमें जमी नहीं है । यो तो कोई लोग किसी मुर्देको फूँकने लगते हैं तो वे भी वह उठते हैं कि अरे ससार असार है, यहाँ किसीको सदा रहना नहीं है, एक दिन हमें भी इसी तरहसे मरण करके जाना होगा आदि । पर उनका यह कहना एक ऊपरी ऊपरी है । उन्हें अपने आत्मा के स्वरूपका भान हुआ हो और वास्तविक वैराग्य जागृत हो रहा हो ऐसी बात नहीं है । तो उनका वह ऊपरी ऊपरी वैराग्य कुछ कार्यकारी नहीं है । उनका यह वैराग्य तो तभी तक समझिये जब तक कि मरघटको फूँककर चले नहीं जाते और किसी कुवा या तालाबमें नहा धो नहीं लेने । जहाँ नहा धो चुके कि वस उनका वह वैराग्य खतम और ज्योंके त्यों फिर हो जाते हैं । वास्तवमें जब यह बात चित्तमें घर कर गई हो कि मेरा परिणाम मेरेमें है, दूसरोका परिणाम उनका उनमें है, मेरे आत्माका फल, आत्माका साधन मुझमें ही है । सभी पदार्थ अपनी जुदी-जुदी सत्ता रखते हैं । जैसे मेरे घरसे बाहरके सभी लोग मेरेसे जुड़े हैं ऐसे ही ये मेरे घरके लोग भी मेरेसे अत्यन्त जुड़े हैं । ये सभी जीव अपनेमें अपनी अपनी

सत्ता रखते हैं। वस्तुतः ये कोई भी जीव मेरे नहीं हैं आदि। जब इस प्रकारका एक स्पष्ट भान हो जाता है तो फिर उस ज्ञानी पुरुषको मोह नहीं रहता। सम्यग्ज्ञानके बलसे उसका मोह दूर हो जाता है। मोह कहते हैं बेहोशीको। जहाँ बेहोशी न रही, एक सत्य ज्ञान चमक रहा—मैं मैं ही हूँ, ये ये ही हैं, इनका परिणाम इनमें है, मेरा परिणाम मुझमें है, मेरा किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं है—ऐसा सच्चा ज्ञान जग जानेपर मोह रह ही कहाँ सकता है ?

निर्मोह पुरुषकी रागदशामें हो सकने वाली वृत्तिका, चित्रण—वह निर्मोह ज्ञानी पुरुष अभी शरीरके बन्धनमें है, शरीरके साथ भूख प्यास आदि की अनेक वेदनाये लगी हुई हैं, उसमें इतनी सामर्थ्य अभी प्रकट नहीं हुई है कि मुनिव्रत धारण कर सके, समाधिपुञ्ज होकर उनका देह लकड़की तरह पड़ा रहे, अपने आत्मस्वरूपमें रमकर ही निरन्तर तृप्त रहा करे, सो उसे किस स्थितिमें रहना चाहिये सो तो बताओ ? उसे गृहस्थीकी स्थितिमें रहना होगा। वहाँ अहिंसा धर्म पूर्ण रूपेण पल नहीं सकता। आरम्भी, उद्यमी आदि हिंसाये भी करनी होगी। उसे स्थावरहिंसासे बचत नहीं हो सकती, वह अपनी परिस्थितिसे मजबूर है। सो वह क्या करता है कि त्रस हिंसाका त्याग रखता है, कदाचित् स्थावरहिंसा करनी पड़ती है इस तरह वह अहिंसागुव्रत पालता है, झूठ नहीं बोलता, अतः यही उसका सत्यागुव्रत है, चोरी नहीं करता अतः यही उसका अचौर्यागुव्रत है। परस्त्रीसेवन नहीं करता, स्वदारसतोष-वृत्तिसे रहता है, अपनी स्त्रीके सिवाय बाकी समस्त स्त्रियोंको माँ बहिन बेटी आदिकी तरह समझता है, अतः यही उसका ब्रह्मचर्यागुव्रत है। वह यद्यपि इन दिखने वाले शरीरके प्रति अरुञ्जिका परिणाम रखता है। उनमें रमना नहीं चाहता वह लेकिन चारित्र्यमोहनीय कर्मके उदयसे उसे गृहस्थीमें रहकर सब कार्य करने होते हैं, सो वह अपनी स्त्रीमात्रमें ही तृप्त रहता है। परिग्रहका वह परिमाण कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि इस परिग्रहसे रच भी शान्ति नहीं प्राप्त होती। बाह्यपदार्थोंका समागम रच भी हितकारी नहीं है। वह तो त्यागने योग्य है, मगर जब गृहस्थीकी स्थितिमें वह रह रहा है तो परिग्रह बिना उसका काम न चलेगा। खाने पीने, पहिने आदिके अनेक आवश्यक कार्य हैं जिनके लिए बिना परिग्रहके कार्य न चलेगा। वह परिग्रहको त्याज्य समझता है फिर भी परिस्थितिबश उसे परिग्रहके बीच रहना पड़ता है। तो वह क्या करता है कि जितना परिग्रह आवश्यक है, जितनेसे काम निकलता है उतने परिग्रहको वह रखता है याने उतने परिग्रहका वह परिमाण कर लेता है—जैसे मुझे इतने हजार ही रखने हैं, इसने अधिक मुझे नहीं रखना है। कदाचित् पुण्योदयसे अधिक धन आता है तो वह अपनी जरूरतभर, परिमाणभर तो रख लेता है बाकी धनका दान कर देता है। उससे एक तो यह लाभ उसको मिलता है कि धन कमाने विषयक अधिक विकल्प उसे नहीं होते, और दूसरे अधिक धनिकोंको देखकर उसको

तृष्णा नहीं जगती। बल्कि अधिक धनिको देखकर उसे उनपर दया उपजती है। वह सोचता है देखिये—ये बेचारे कितने परेशान हैं, कितने आडम्बरके बीच हैं, कितने परिग्रहके बीच फसे हैं, इन्हे तो जरा भी चैन नहीं, ये तो धन जोड़नेके विकल्पमें ही सदा तत्पर रहा करते हैं, कैसी इनकी दयनीय स्थिति है। तो वह ज्ञानी पुरुष परिग्रहका परिमाण कर लेता है। यो बड़े विवेकपूर्वक गृहस्थीमें वह अपना समय गुजारता है। वह ध्यान रखता है उस विशुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वका।

परिणामशक्तिके परिचयमें मोह रागद्वेषके हटानेका उत्साह व प्रयास—भैया! यह आत्मतत्त्व प्रकट हो तो वही भली स्थिति है, तभी शान्ति है। परिणाम शक्तिके विवरणमें यह जानकर कि मेरा परिणाम मुझसे मेरेसे है, दूसरेका परिणाम उनमें उनसे है, ऐसी सही जानकारी होनेपर मोह नहीं रहता। मोह न रहे तो समझिये कि इस जीवनमें हमने सबसे बड़ा कार्य किया। यह मोह ऐसे ढंगसे रहने वाला है कि कई स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ हम समझ रहे हो कि मोह नहीं है किन्तु वहाँ मोह बना हुआ हो। और, कहीं तो हम स्पष्ट समझते हैं कि हम केवल बात कर रहे हैं। निर्मोह अवस्था वास्तवमें हुई नहीं। तो इस मोहको दूर करनेके लिए हमें एक ऐसा यत्न करना चाहिये कि जहाँ यह मोह पूर्ण रूपसे जब तक दूर न हो तब तक उसी उद्यममें लगे रहे। जैसे रुई धुनने वाला धुनिया रुईको पहिले मोटे मोटे रूपमें धुनता है फिर बारीकरूपमें धुनने लगता है और फिर उसे पूर्ण रूपसे छिन्न भिन्न करके तब तक धुनता रहता है जब तक कि वह अच्छी तरहसे धुन न जाय। इसी तरह हमें भी इस मोहको धुनने (खतम करने) के कार्यमें लगना चाहिये और तब तक इस कार्यमें लगे रहना चाहिए जब तक कि हमारा सम्पूर्ण मोह छिन्न भिन्न होकर खतम न हो जाय। जब मोह धुन जायगा तो फिर चित्तमें सम्मान अपमान आदिकके प्रति उठने वाले विकल्प भी न हो सकेंगे। ये सब उसके परीक्षण हैं। तो हमें सबसे पहिले अपने भीतर इस दोषको दृष्टिमें लेना चाहिये कि मुझमें अभी ऐसा कलक है, हममें अभी इतनी निर्बलता है, हमें इसे दूर करना है। अभी हमें करनेको यह एक बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है। मुझे तो अब इन कठिन विभाव स्थितियोंसे हटना है, यही एक महान कार्य करनेको मेरे सामने पड़ा हुआ है। अन्य कार्य तो ऐसे हैं कि गृहस्थ पदमें रहकर करने पड़ते हैं सो करे, ठीक है, पर अपना प्रयत्न सदा यही रहे कि मुझे तो इन रागद्वेष मोहादिक विकार भावोंको अपनेसे हटाना है। ये विकारभाव मेरेमें न रहे तो मेरेमें वह विशुद्धि प्रकट होगी जो कि प्रभुमें प्रकट हुई है। तो परिणामशक्तिसे हम अपने आपमें जब यह समझ लेते हैं कि ध्रौव्य होनेके कारण द्रव्यदृष्टिसे मेरा सदा सदृश्य भाव (एक भाव) रहता है और उत्पादव्ययकी अपेक्षासे मेरी नवीनता आती रहती है, वह नवीनता मेरेमें मेरेसे प्रकट

हुई है, इस प्रकार मैं जो जुड़ कर रहा हूँ वह अपनेमे कर रहा हूँ। ऐसे परिणामशक्तिके परिचयसे हम मोह राग द्वेषको दूर करनेमे भी अपना प्रयास करें।

जीवकी अमूर्तत्वशक्ति व ज्ञानमयता—जीवमे एक अमूर्तत्व शक्ति है। यह अमूर्तत्व शक्ति प्रकट रूपसे तो जब कर्मबन्ध दूर होता है तो स्पष्टरूपमे व्यक्त हो जाती है, पर कर्मबन्धके समयमे भी आत्मा मूर्त बन गया हो ऐसा नहीं है। वहाँ इष्की अमूर्तता इस रूपमे व्यक्त न हो सकी लेकिन यह अन्तः अमूर्त है। इसी कारण उपचारसे इसे मूर्त कह देते हैं पर वस्तुतः यह आत्मा मूर्त नहीं है, इसमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श नहीं है। हो यदि इसमे वर्णादिक तो जो कर्णादिमान पदार्थ है उसमे जाननेका सामर्थ्य कहाँसे आ जायगा ? जानने की कला ही उसमे नहीं बन सकती। जैसे ये चीकी चटाई ढेला आदि पिण्ड है। इनमे कोई जानने का सामर्थ्य है क्या ? ये जड़ हैं, अचेतन हैं। इनमे जाननेका सामर्थ्य नहीं। अमूर्त मे ही जाननेका सामर्थ्य है। यद्यपि ऐसा नियम नहीं है कि जो अमूर्त पदार्थ हो वे सब जाने, पर यह नियम है कि जो जानेगा वह अमूर्त हो होगा। मूर्त पदार्थ हो तो वह जान नहीं सकता। अमूर्त तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये भी हैं, पर इनमे जाननेका सामर्थ्य नहीं है। आत्मामे जाननेका सामर्थ्य है और यह स्वानुभवसे भी सिद्ध बात है, आत्मा जाननहार है, अपने आपको जानता है। और, अपने आपको जानते हुएमे जाने गए इन सब बाह्यपदार्थोंका सम्बन्ध, इनका आकार, इनकी स्थिति इस दृष्टिसे कहते हैं व्यवहारसे कि हम परपदार्थोंको जानते हैं। यह व्यवहार असत्य नहीं है, हम परपदार्थको जानते हैं यह बात असत्य नहीं है, पर वहाँ व्यवहार इसलिए कहा कि यह आत्मा परपदार्थोंमे तन्मय होकर नहीं जानता, किन्तु अपने आपमे ही तन्मय होकर जानन परिणामन कर रहा है और वह जानन परिणामन इस ढंगका है कि जिसे हम बतायेगे अगर तो बाह्य पदार्थोंका नाम लेकर बतायेगे। घट जाना, पट जाना, पर वहाँ क्या ज्ञान घटको निश्चयनयसे जान रहा है अर्थात् तन्मयतासे जान रहा है क्या ? इसे यो समझ लीजिए कि द्रव्यमे जितने गुण होते हैं उन गुणोंका परिणामन उस द्रव्यमे ही होता है। उन गुणोंके परिणामनका प्रभाव उस द्रव्य मे होता है अर्थात् वही कर्ता, वही कर्म, वही करण, वही सम्प्रदान, वही अपादान, वही अधिकरण। निश्चयसे पदार्थकी यह षट्कारक व्यवस्था उसी पदार्थमे है। यह भी व्यवहारसे कहा जा रहा, क्योंकि वहाँ भेदका अनुसरण किया है, लेकिन निश्चयत यह कर्ता, कर्म, करणकी पद्धति उस ही द्रव्यमे है। तो जब द्रव्यका गुण उसी द्रव्यका बनता है, उसी द्रव्य मे परिणामता है तो वहाँ ही परिणामन होगा तो आत्माका जो ज्ञान गुण है वह आत्मप्रदेश मे होगा और ज्ञानगुणकी जो क्रिया होगी वह आत्मप्रदेशमे ही होगी उससे बाहर नहीं। तो इस आत्माके कर्म, करण आदि सब इसके प्रदेशोमे ही रहे, बाह्यमे नहीं रहे, ऐसी

निश्चयनयकी पद्धति है कि निश्चयमे आत्मा अपनेको जानता है। वहाँ ये सब पदार्थ, यह विश्व, ये चीजें सब प्रतिभासमे आ रही है, समझ बन रही है, यह आत्मा जान रहा है और यह सब विषयभूत हुआ है, इस कारण यह कहना होता है कि आत्मा इन परपदार्थों को जानता है। परपदार्थ जाने गए इस बातमे असत्यता नहीं है कि आत्माने केवल आत्मा के स्वरूपको जाना हो, वस्तुमे जो पदार्थ हैं वे नहीं जाने गए, किन्तु इसकी पद्धति क्या है यह बात यहाँ समझनेकी है।

अमूर्त सर्वपरविविक्त अन्तस्तत्त्वको लक्ष्यमें लेनेका अनुरोध—आत्मा अमूर्त है और इस अमूर्तत्व शक्तिके कारण यह ज्ञानमय आत्मा रूप, रस, गंध, स्पर्श वर्ण सहित सदा आत्मप्रदेयरूप रहता है, ऐसा अपने को दृष्टिमे ले। मैं सबसे निराला हूँ, शरीरसे भी निराला हूँ, ज्ञानमात्र हूँ। हूँ यद्यपि अनन्त गुणात्मक किन्तु इस आत्माका स्पष्ट बोध ज्ञान-स्वरूपके बोधमे होता है, अतएव ज्ञानमात्र जहाँ जाना वहाँ पूरा अखण्ड आत्मा ही जाना गया और वहाँ सब कुछ जाना ही गया। यो मैं सबसे निराला हूँ, ज्ञानमात्र हूँ और यह मैं अपने परिणामको ही करता रहता हूँ, वस यही मेरा सर्वस्व वैभव है। इस तरहकी हम अपनी दृष्टि बनायें, उस ओर रहे, ऐसी धुन बनाये कि आत्मकल्याणके लिए हमारा उत्साह जग जाय। साहस जग जाय। बाह्य पदार्थोंमे लाखोंका भी नुकसान हो जाय तो भी घबड़ाहट न हो, क्या हुआ, बाहरी चीज थी, यहाँ न रही और कही चली गई। मैं तो पूराका पूरा यही हूँ। मेरेमे क्या बिगाड हुआ है? इतना साहस जग जाय तो इस जीवनमें भी शान्ति हो जाय और आगेके लिए भी वह अपना कल्याणमार्ग बना सके। ऐसा एक अपना भाव पौरुषरूप यत्न होना चाहिए।

अमूर्त ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वकी ज्योति—आत्माको मुख्यतया अमूर्त, ज्ञानमात्र इन दो विशेषणोंसे पहिचान लिया जाता है। ज्ञानमात्र आत्मा है अर्थात् ज्ञानद्वारा ज्ञानमे ज्ञानरूपसे अनुभवमे आने वाला वह पूर्ण आत्मा है और जिस समय जो कि अखण्ड पूरा आत्मा अनुभवमे आया, अतएव उसे ज्ञानमात्र कहते हैं, ज्ञानमात्र कहकर अन्तस्तत्त्वात्मक अखण्ड पूर्ण आत्माका ग्रहण करना चाहिये। जो ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व है वह अमूर्त है, मैं ज्ञानमात्र हूँ, इसके साथ ही अविनाभावरूपसे यह भी बुद्धिमे आता है कि मैं अमूर्त हूँ। केवल ज्ञानज्योति ज्ञानप्रकाश वह ही आत्मा है तो वह ज्ञानज्योति रूप, रस, गंध, स्पर्श वाली हो नहीं सकती। अतः अमूर्तपनेका, ज्ञानमात्रपनेका ऐसा साथ है कि अमूर्त न होता तो यह ज्ञानमात्र ही ही न सकता था। ऐसा यह मैं आत्मा सबसे निराला अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ, अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ ऐसा ही बारबार चिंतन किया जाय तो अपने आपमे एक शुद्ध प्रकाश अनुभवमे रह जायगा। ऐसा यह अमूर्त ज्ञानमात्र स्वयं अपने आपकी ओरमे अपनेमे विचार करनेका सामर्थ्य नहीं

रखता अर्थात् अमूर्तता विदारका कारण नहीं है। ज्ञानमात्रपना विकारका कारण नहीं, ऐसा यह अविकार भावरूप अमूर्त ज्ञानमात्र में आत्मतत्त्व है।

निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी आत्माका परमें अकर्तृत्व—यद्यपि वर्तमानमे मूर्त के साथ इसका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध आत्माका और इस वद्धकर्मका कि परस्पर एकक्षेत्रावगाह होकर चल रहे हैं लेकिन जैसे कोई दो वस्त्रोमे गाँठ लगा दे, इस तरह आत्मा और कर्ममे गाँठ लगी हो, दोनोंकी ओरसे ऐसा भिडावपना हो ऐसा नहीं है। विलक्षण ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि रागद्वेष भावका निमित्त पाकर कार्माणवर्गणाये कर्मरूप बन गई, एकक्षेत्रावगाह तो पहिलेसे ही थी, विश्वसोपचय रूपसे भी थी वे सब, इतना सहज सम्बन्ध चला आ रहा है। आत्मा तो वस्तुतः अमूर्त है ऐसा यह में अमूर्त आत्मा क्या कर सकता है, जरा अमूर्तताके दृग्से भी सोचो। क्या यह दीवाल बना देगा? क्या अन्य परका कोई काम कर देगा? इसमे तो जो भाव है उन भावोका परिणामन हो इतना ही इनका आकार बन सकेगा। यो अमूर्त ज्ञानमात्र तत्त्वके दृष्टिमे लेकर जब आगे देखते हैं तो निरख होती है कि यह कर्ता नहीं है। इसमे अकर्तृत्व शक्ति है। जब स्वभावपर दृष्टि देते हैं तो अधिकसे अधिक यह कहा जा सकेगा कि यह है और परिणामता रहता है। जैसे जड़ पदार्थ सत् हैं उनमे भी परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, लेकिन वहा करनेका व्यपदेश तो नहीं होता कि अमुक जड़ने इस जड़को यो कर दिया। भले ही रूढि व्यवहारसे कह दे, लेकिन वहा यह बात जल्दी समझमे आती है कि अमुक पदार्थमे यह बात बन गयी। करनेकी बात जैसे दो जड़ पदार्थोमे बनती ऐसी ही प्रकृति हो गयी हम आपके समझने की कि जो चेतन हो उसमे भी करनेकी बात लादी जाय, अचेतनमे करनेकी बात न लादी जाय, पर सत्त्वके नाते जैसे जड़ जड़मे बात देखते हैं इस तरह चेतन और अचेतनमे भी सत्त्वके नाते से देखें कि यह चेतन आत्मा परिणामता है या अन्य कुछ करता है? है और परिणामता है ऐसा वस्तुका स्वभाव है। इस ओरसे देखे तो यह कुछ करता नहीं है। परिणामयिताका नाम ही कर्ता रख दिया गया है। जैसे कि अमृतचन्द्र जी सूरिने भी कहा है कि जो परिणामे सो कर्ता, और जो परिणाम है सो कर्म है, जो परिणति है सो क्रिया है। यह सत्त्वके नाते बात चल रही है। सत् है तो उसमे निरन्तर उत्पाद है। होता है, करता क्या है? जो परिणामन होता है उसीको ही हम, “करता है” ऐसा व्यवहार करते हैं। उसको कह देते हैं, वाच्यमे अन्तर न आना चाहिए।

आत्मामें शक्ति स्वच्छताका शुद्ध प्रभाव—यह आत्मा है और परिणामता है। है वह ज्ञानस्वभावरूप। उस ज्ञानस्वभावमे क्या बसा हुआ है? ज्ञानस्वभाव। जैसे स्वच्छ दर्पणमे स्वयं क्या बसा हुआ है? मात्र स्वच्छता, न कि प्रतिबिम्ब। अपने आपकी ओरसे प्रतिबिम्ब

रूप परिणामनेकी सामर्थ्य उस दर्पणमें नहीं है। उपाधिका सन्निधान पाकर उस दर्पण में प्रतिबिम्बरूप परिणामन होता है। उस दर्पणमें स्वच्छत्व शक्ति है तभी तो उसमें बाह्य पदार्थ प्रतिबिम्बित हो जाते हैं अन्यथा इन भीत वगैरहमें क्यों नहीं प्रतिबिम्बित हो जाते? इन भीत वगैरहमें ऐसी स्वच्छत्व शक्ति नहीं है जिसमें बाह्यपदार्थ उसमें प्रतिबिम्बित हो सके। दर्पणमें ऐसी स्वच्छता है कि वहाँ प्रतिबिम्ब आ सकता है, फिर भी दर्पण अपनी ओरसे ही उन पदार्थोंरूप प्रतिबिम्बित हो जाय यह बात उसमें नहीं पायी जाती। परपदार्थका सन्निधान ही तब वहाँ प्रतिबिम्ब देखा जाता है। ऐसे ही आत्मामें जब आत्माके स्वभाव और शक्तिपर दृष्टि देने है तो यह अपनी ओरसे अपने स्वभावके कारण विकार करे ऐसी बात वहाँ नहीं है, अगर अनादिमें योग्यता उसमें ऐसी है कि पर-उपाधिका सन्निधान पाकर विकाररूप परिणाम जाता है। अब इस दृष्टिमें देखे तो ये रागादिक भाव कर्मकृत हैं, आत्मकृत नहीं। कर्मकृत है अर्थात् कर्मोंके द्वारा निष्पन्न है। यह बात जरा सावधानीसे समझना है। कर्मकृत है अर्थात् कर्मोंके द्वारा निष्पन्न है, यह बात जरा सावधानीसे समझना है। कर्मकृत है ऐसा कहनेके साथ ही यह बात भी उसमें समायी हुई है कि आत्मा अपने स्वभाव में रागद्वेषको नहीं करता। आत्मामें शक्तिमें स्वभावतः रागादिक विभागके करनेकी बात नहीं है, उनमें अवर्तुत्व शक्ति है, ऐसा वहाँ बल आ गया। तब ये रागादिक कर्मकृत है। इस वचनके द्वारा जो समझा गया है, वह तथ्यभूत समझा गया है, और, आत्मामें रागादिक भाव निष्पन्न करनेकी स्वयं स्वभावमें बात नहीं पड़ी हुई है, यह यदि दृष्टिमें न हो और जो आत्मामें अपाये जमी है उन्हें समझने किया है ऐसी बात अगर माने तो उसमें तथ्य नहीं विदित हुआ और यह मिथ्या हो जाना है। यहाँ केवल यह दृष्टिमें आया कि रागादिकको समझने किया। और उसके साथ आत्मामें स्वभाव नहीं है उन रागका, यद्यपि उनमें यह प्रतिबिम्ब देखा, यह परिणामन तो हुआ तब भी आत्मस्वभाव विभागमें निवर्तमान ही है, यह नहीं जाना तो याचान्वय तो न समझा गया।

ज्ञानभागमें दृष्टि मिल कर निश्चयनका अनुभूति — यद्यपि पर्यायमें विचार है और स्व-
भाव निर्वर्तमान है, ये दोनों बातें हैं फिर भी मुख्यतया दृष्टिमें यह जाना है कि आत्मा विद्युत्
है । यन्मात्रके लिए हम प्रयत्नमें क्या दृष्टि माना है कि मैं आत्म स्वभावतः ज्ञानभाव,
आत्मभाव, आत्मतत्त्व आत्मयोगेति रूप है । स्वभावतः एसा काले जातव्यमात्र है और जातव्य-
भाव जैसी दृष्टि है वह ज्ञानधारा । ज्ञानधारामें सत्ता तथा जीव सम्बन्ध निश्चय कर्त्तव्य दृष्टि
निर्वाणसी प्राप्त होता है, और जो सत्तादि जो है मैं जाने कर्त्तव्य है, वे सत्तादिक भाव
मेरे हैं या और भी सत्ताभावों हैं, हम कुछ विचार कर रहे हैं, जो मिलती पर्यवसित है, जो
पहुँची पर्यवसित है, जो आत्मामें सत्ताभावों स्वरूपमें जान लेनी है हमने छवि/मिल निश्चय

भी अन्य परिणामन है वे किसी न किसी प्रकार आत्मामे कर्मधारा है। सावधानी तो यह चाहिए कि हमारा ऐसा संकल्प हो कि कर्मधारा हममे लेशमात्र भी न रहे। केवल एक ज्ञानधारा बहा करे। आत्मामे स्वभावसे और जितनी शक्तियोंका यहा वर्णन किया जा रहा है केवल उस शक्तिके स्वरूपसे आत्मामे कोई कलककी बात नहीं है। शक्ति स्वयं कलक के लिए नहीं हुआ करती है। पदार्थ स्वयं अनन्तशक्त्यात्मक है। पदार्थका स्वरूप, पदार्थका गुण उस पदार्थके कलकके लिए नहीं होता है, उसकी सत्ताके लिए होता है। आत्मामे जितनी भी शक्तिया है वे आत्माके कलकके लिए नहीं है, किन्तु आत्माका जो शुद्ध स्वरूप है अखण्ड एक जायकभावमात्र है, वचनके अगोचर है उसकी प्रसिद्धिके लिये शक्तिका उद्घाटन है। वस्तुतः यदि वचनके अगोचर बन जाय तो एक धर्म हो जाय, क्योंकि जितने भी वचन है उनका कोई अर्थ है, और जो अर्थ है वह एक धर्म है। वचनोका अर्थ किसी एक धर्मरूप होता है। पूरी वस्तुको बता दे ऐसा बोई वचन नहीं होता। जो वस्तुतः वचनके अगोचर है किन्तु दृष्टिमे आने योग्य है सो अखण्ड जायकस्वभावमय अस्तित्व जो जाना गया है उसका भेद करके समझनेके लिए जो शक्तियोंका प्रतिपादन हो रहा है उन सभी शक्तियोंके स्वरूपमे आत्मामे विकार करनेकी बात नहीं है।

पर्यायमें विकार होनेपर भी आत्मामें अविकारस्वभावत्वका दर्शन—अनन्त शक्ति वाले आत्मामे उपाधि सन्निधानका निमित्त पाकर विकार आते हैं, यह बात अवश्य है। जैसे कि दर्पणमे स्वयं अपनी स्वच्छताके स्वभावसे प्रतिबिम्ब नहीं पडा हुआ है लेकिन उसी स्वच्छताके कारण उपाधिका सन्निधान पाकर विकार आ जाते हैं, और फिर इस दृष्टिसे देखिये—जैसे दर्पणके सामने जो उपाधि है हरा, पीला, नीला, लाल आदिक रंगकी कोई चीज सामने कर दी गई है, उस चीजको जब तक दर्पणके सामने रखे हैं तब तक तो उसका प्रतिबिम्ब पडता है और जब उसको धीरे-धीरे हटाने लगते है तो वह प्रतिबिम्ब भी हटता जाता है। जब वह चीज दर्पणके सामनेसे बिल्कुल हट जाती है तो वह प्रतिबिम्ब भी हट जाता है। तो इससे यह बात निश्चित हो गयी कि दर्पणमे वह प्रतिबिम्ब उपाधिके सन्निधानसे है, उपाधिके आधीन है। ऐसा जानकर उस दर्पणकी शुद्ध स्वच्छताका प्रकाश करना है। ऐसे ही आत्मामे ये रागादिक भाव कर्मोदयका सन्निधान पाकर हुए है, ऐसा समझकर हमे अपने आत्माका अविकार, अकर्तृत्व आदिक भावोका ही तों प्रकाश करना है। तो आत्मामे अकर्तृत्व शक्ति है।

निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी आत्माका परपदार्थोंके प्रति अकर्तृत्व—अब कुछ स्थूल दृष्टिसे देखने चलें। यह आत्मा बाहरमे क्या कर सकता है? क्या इस कारीगरकी आत्माने इस भीतको बनाया है? देखिये—निमित्तनैमित्तिक भावकी बात अभी दृष्टिमे न

लेकर यहाँ केवल यह निरखना है कि यह आत्मा क्या करता है ? निमित्तनैमित्तिक भाव को बीचमें लाये तो वहाँ पर भी यह ही ध्वनित होगा कि आत्माका इतना काम तो मूलमें निमित्त हुआ । उस निमित्तको पाकर इतना काम बाह्यपदार्थोंमें हो रहा है, इस पर भी कर्तापनकी बात नहीं आयी । आत्मा अमूर्त है, ज्ञानमात्र है । यह यहाँ अपने गुणोंका परिणामन करता है इसके आगे और कुछ नहीं करता । विकार अवस्थामें आत्माने विकल्प किया, इच्छा की, यहाँ तक तो आत्माका काम हुआ । अब विकल्प और इच्छाका निमित्त पाकर चूँकि इस देहके बन्धनमें है आत्मा, इसका एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है । तो ऐसे सम्बन्धकी स्थितिमें आत्माके विकल्प और इच्छाका निमित्त पाकर एक योग हुआ, प्रदेश परिस्पद हुआ, हलन चलन हुआ । लो यहाँ तक आत्माकी बात कह लीजिए । अब विकल्प, इच्छा और प्रदेशपरिस्पद इनका निमित्त पाकर यह एकक्षेत्रावगाही शरीर है ना । इसमें वायुका संचार होता है इतना जब आत्मामें प्रदेशपरिस्पद हुआ तो उसी एकक्षेत्रावगाहमें रहने वाला शरीर निश्चल कहाँ रहा ? वह भी चलित हुआ । वहाँ वायु चली । अब जिस तरहसे विकल्प हुआ उस तरह परिस्पद हुआ । उसके अनुरूप शरीरमें और उसके अनुरूप फिर ये अंग प्रकट रूपमें चलने लगे । अब निमित्तनैमित्तिक भावपूर्वक ये सब कार्य हो रहे हैं, इसे दृष्टिमें लीजिए । अब उस निमित्त हुए हाथका निमित्त पाकर उसके बीच पड़ी हुई वस्तु भी उस स्थानसे स्थानान्तरित हुई । कितना निमित्तनैमित्तिक भाव है ? जैसे एक रेलगाड़ीका इंजन चलता है तो वहाँ रहने वाला जो ड्राइवर है—कही उसका आत्मा उस इंजनको चलाता है क्या ? उसका निमित्त पाकर शरीरमें क्या हुआ ? तो शरीरके अंगकी कहाँ तक क्रिया चली ? कह लीजिये कि किसी पेचको टेढ़ा कर दिया, या ऊँचा नीचा कर दिया, या उसे घुमा दिया, बस हाथ इतना चला अब वहाँ पेच इस तरह क्रियामें आया । अब उसका निमित्त पाकर उससे टसा हुआ जो दूसरा पुर्जा है वह चला, फिर उससे टसे हुये जो तीसरे, चौथे आदि पुर्जे हैं वे सब चले । इस तरह हर एक पुर्जेमें एक ऐसा परिस्पद हो होकर यह एक इंजनकी गति बन गई । हो गया निमित्तनैमित्तिक भाव और उसमें परख लिया जायगा कि प्रत्येक पदार्थका परिणामन उसमें अपने आपमें ही होता है अमुकका निमित्त पाकर । अब आगे और भी चले तो लोग कहते हैं कि इंजनने ये २० डिब्बे खींच दिये । तो वहाँ भी हुआ क्या ? वह इंजन तो अपनी गतिसे चला, उसका पीछे सम्बन्ध था दूसरे डिब्बेसे, तो उसका निमित्त पाकर वह दूसरा डिब्बा चला । यो वे सभी डिब्बे एक दूसरेसे जुड़े हुए थे तो एक दूसरेका निमित्त पाकर वे चलने लगे । तो जैसे रेलगाड़ीका चलना निमित्तनैमित्तिक भावसे हो रहा है इसी प्रकार बाह्यपदार्थोंमें हरकत है वह जीवभावका निमित्त पाकर है । इसी प्रकार आत्मामें ये जो कपायभाव या रागादिक विकार भाव हो रहे

हैं वे भी परपदार्थोंका सन्निधान पाकर हो रहे हैं। आत्माने तो केवल इच्छा की और हो गया आत्मामे प्रदेशपरिस्पद। इतना तो आत्माने काम किया, अब इसका निमित्त पाकर शरीरमे क्या बात बनी? शरीरका निमित्त पाकर बाह्य वस्तुमे क्या बात बनी, यह सब पर-खते जायें, पर यह बात निर्णयमे हो कि आत्मा किसी भी परपदार्थका करने वाला नहीं है, किसीको कुछ परिणामाने वाला नहीं है। निमित्तनैमित्तिक भावमे स्वयं परपदार्थका निमित्त पाकर अपने आपमे अपने परिणामनरूप प्रभावको उत्पन्न किया करता है। यो आत्मामे अक-र्तृत्व शक्ति है।

आत्माका कार्माणस्कन्धोंमें अकर्तृत्व—आत्मा परद्रव्यका कर्ता नहीं है, यह तो सरलतया विदित हो जाता है। अब उससे और परेमे भीतर चले। यह तो परपदार्थोंकी बात कही, अब निजमे देखिये—कर्मबन्धन होता है, जो कर्म अकर्मरूप हैं अभी कार्माणवर्गणायें जो कर्मरूप नहीं हैं, अभी विस्रसोपचयमात्र है, जीवके रागद्वेषादिक भावोंका निमित्त पाकर रागद्वेषादिक भाव होना पाकर ये कार्माण स्कन्ध कर्मरूप परिणाम जाते हैं। परिणाम रहे कुछ कार्माण स्कन्ध कर्मरूप तो वहा हुआ क्या कि अकर्मत्व अवस्थाको तजकर कर्मत्व अवस्था धारणा की अर्थात् पहिले तो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभागका कोई बन्धन न था, अब इन चारोंका निर्माण हो गया, उन कार्माण स्कन्धोमे प्रकृति पड गयी, स्थिति बन गई, अनु-भाग आ गया और प्रदेश भी है ही, उनका बधन हो गया, यह स्थिति आयी। इस हालत को भी जीवने अपने आपमे ही भाव किया। उसका निमित्त पाकर कार्माणस्कन्धमे स्वयं यह बात बनी, पर जीवने कर्मकी परिणति नहीं की। निमित्तनैमित्तिक भाव नहीं मेटा जा सकता और, कर्ताकर्मभाव नहीं लादा जा सकता। दोनोंके तथ्य विदित हो जानेपर एक ऐसी योग्य दशा बनती है कि निष्पक्ष होकर अपने उस ज्ञानमात्र स्वरूपमे प्रवेश करनेका सामर्थ्य पा लेता है। आत्मा यो कर्मोंका करने वाला नहीं होता।

आत्माके अकर्तृत्वस्वभावका अन्तर्दर्शन—अब इससे और भी सूक्ष्मदृष्टिमे चलें। विकारकी बात देखिये—आत्मा अपनी शक्तिसे अपने स्वभावसे अपने आप निरपेक्ष होकर यदि विकारको करता है तब तो कहा जा सकता था कि आत्मा विकार किया करता है। आत्मा तो ज्ञात किया करता है। आत्मामे जितनी भी शक्तियाँ हैं वे सब शक्तियाँ अपने विशुद्ध परिणामनका सकेत करती हैं। हाँ है आत्मा एक ऐसा पदार्थ कि जहाँ कर्मबन्धन आ सकता है, तो उस अनादि सम्बन्धमे उस अनादि बन्धनमे ऐसी स्थितिमे कर्म आये, पर आत्माके स्वरूपको अगर देखें तो स्वरूपसे ही यह निर्णय बनता है कि आत्माने विकार नहीं किया। अर्थात् आत्मा स्वयं विकार करने वाला नहीं होता। विकार हुए, परिस्थिति बन गई, उसका निर्णय बनाइये, फैसला कीजिए, किस तरह ये विकार हुए? अगर ये

विकार आत्माके स्वभाव बन जायें तब तो फिर इन्हे कभी मेटा ही नहीं जा सकता । तब तो जब आत्माको स्वभावमात्ररूपमें निरखते हैं तो ऐसी स्थितिमें आत्माका अकर्तापन ज्ञात होता है । आत्मा विकारोंका कर्ता नहीं है । और सूक्ष्म दृष्टिसे चलो तो करनेकी बात ही क्या है ? आत्मा है और परिणामता है । प्रत्येक पदार्थ है और परिणामता है । परिणाम रहा है, परिणामता ही पड़ेगा । परिणामन बिना कोई सत् रह नहीं सकता । है तो उसको निरन्तर कुछ न कुछ बनते रहना पड़ेगा । तो है और परिणाम रहा है । यहाँ करनेकी बात क्या आयी ? इस तरह एक आत्माके उस स्वभावमें जब अपनी दृष्टि देते हैं तो यह सिद्ध होता है कि आत्मामें ऐसी अकर्तृत्व शक्ति है ।

स्वकीयभावानुसार स्वस्थिति—अब व्यवहारत भी देखिये साधु महाराज उपदेश देते हैं, अनेक भव्य जीव उपदेश सुनते हैं, कोई जीव जिनका भवितव्य सुन्दर है और जिनका निर्वाण निकट है उनका ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, वे अपने में अपनी परिणति बनाते हैं, तो उसको उन्होंने ही किया । तभी तो देखो—एक घरमें अनेक जीव बसे हुए हैं और सुयोग भी सबको मिलता है, इतने पर भी किसीका तो उद्धार होता है और किसी का नहीं । ये सब समस्याये यह बात बताती हैं कि कोई दूसरेका कुछ करने वाला नहीं है ।

देखिये—रावणके घरके पुत्र मोक्ष गए, भाई मोक्ष गया, पर रावणकी क्या गति हुई ? और, तो जाने दीजिये—सीताका जीव जो प्रतीन्द्र हो गया, वह रामचन्द्र जी को तप-श्चरण करते हुएमें डिगानेके लिए आया, इसलिये कि ये श्री राम अभी मोक्ष न जाये, अभी ये विचलित हो जाये ताकि हम और ये दोनों एक साथ मोक्ष जायेंगे । सो उस प्रतीन्द्रने बड़े हावभाव दिखाये, और ऐसा दृश्य दिखाया कि रावण केश पकड़कर खींच रहा है, सीता चिल्ला रही है, बड़ा विलाप कर रही है, उस प्रतीन्द्रने सोचा था कि जब श्री राम इतना दुःखद घटना अपने सामने देखेंगे तो यह अपने ध्यानको छोड़कर कुछ करुणाके अश्रु बहा-येंगे । वस उनका ध्यान टूट जायगा और निर्वाण रुक जायगा । सो बड़े प्रयत्न उस सीताके जीव प्रतीन्द्रने किए पर उनको रंच भी डिगा सकनेमें समर्थ न हुआ । तो यहाँ देखिये—सीताके जीवने श्री रामके प्रति कितना अनर्थ सोचा, पर क्या वह उनका अनर्थ कर सकनेमें समर्थ हो सका ? अरे यहाँ कोई किसीका कुछ भी सुधार बिगाड़ कर ही नहीं सकता । सबका अपने आपके उदयानुसार अपने आपमें काम हो रहा है । तो हम आपका यह कर्तव्य है कि यहाकी बाहरी बातोंको तो अपने चित्तसे हटायें और आत्मज्ञानके मार्गमें अविकाधिक कदम बढ़ायें और उस ही आत्मस्वरूपमें मग्न रहकर स्वात्मकल्याण करें ।

आत्माकी अकर्तृत्वशक्तिका संस्मरण—आत्मा किसी भी अन्य पदार्थको करनेका सामर्थ्य नहीं रखता है, यह बात तो वृत्त स्पष्ट है, क्योंकि अमूर्त ज्ञानानन्दघन आत्मा जो

कुछ भी परिणामन करता है वह अपनेमे करेगा या किसी अन्य पदार्थमे ? अपनी ही परिणतिसे करेगा, किसी अन्य पदार्थकी परिणतिसे नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी परिणतिसे ही परिणमता है, किसी एकको कोई दूसरा नहीं परिणमाता। तो आत्मा घर वैभव आदिक इन परपदार्थोंका कर्ता नहीं है। अब दृष्टि इस ओर लाइये कि आत्मा परका तो कर्ता नहीं है, पर अपने आपमे बँधे हुए इस शरीरका तो करने वाला होगा। तो यही बात यहाँ भी घटित होती है कि शरीर भी परद्रव्य है, आत्मा एक अमूर्त चैतन्यस्वभावी द्रव्य है, यहाँ भी याने देहकी परिणतियाँ न्यायी है, अतएव यहाँ भी कर्तृत्वकी बात नहीं आती। कर्मवन्धन के कर्तृत्वकी बात नहीं है, वह भी भिन्न पदार्थ है। निमित्तनैमित्तिक भावके निषेधकी बात यहाँ नहीं कही जा रही है, वह तो है, पर कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणतिरूप हो जाय या अपनी परिणतिसे दूसरेको कर दे उसके निषेधकी बात है, कर्ममे भी यह आत्मा परिणति नहीं बनाता है, तब विकार भावकी बात कैसे कहे ? प्रश्न — आत्मामे जो रागद्वेषादिक भाव है उनको तो आत्मा करता है ? समाधान उसका यह है कि आत्माका वह परिणामन है और कर्मोदयका निमित्त पाकर ऐसी विविध दशाये हुई हैं। इस स्थलमे वहाँ विकारका कर्तापन आता है, पर वह कर्तापन क्या है ? अज्ञानीके तो श्रद्धापूर्वक है अतएव कर्तापन है किन्तु ज्ञानी जीवके कर्तापन यो नहीं कि होता है उसका परिणामन, पर उसमे श्रद्धा नहीं है, उसमे अपनी इच्छा चिपकाये नहीं है, बल्कि उसकी निवृत्तिकी भावना रहती है। तो होती है इस दृष्टिसे कर्तृत्व है, पर भाव नहीं है, श्रद्धा उससे विपरीत है, अतएव ज्ञानी उसका कर्ता नहीं है। अब जरा स्वभावकी दृष्टिका निर्णय करिये — आत्मा ने स्वभाव रागादिक करनेका नहीं है, बल्कि रागादिक विकारोसे हटे रहनेका आत्माका स्वभाव है। इस बातको सभी लोग स्वीकार करेंगे कि आत्माका स्वभाव विकारभावोसे हटनेका है। होते हैं विकार, परिणामन चलते हैं, किन्तु स्वभाव तो हटनेका है। तो स्वभाव जब विकारोसे हटे रहनेका है तब स्वभावदृष्टिसे विकारोका यह जीव कर्ता नहीं है, प्रथवा आत्मामे करनेका स्वभाव है नहीं, करनेकी शक्ति है नहीं। शक्ति, स्वभाव, गुण, धर्म सब पदार्थोंमे शाश्वत पाये जाते हैं। तो यो आत्मामे अकर्तृत्व शक्ति है, आत्मा अब स्वभावसे सहज रूपसे अपने आपमे क्या करता है ? इस बातको देखनेसे यह विदित होगा कि आत्मा ज्ञाता रहे, जाननहार रहे और उस ही रूपसे चलता रहे, ऐसी स्थिरता हो, यह आत्मामे स्वभाव है।

मोहान्धापहारिणी अकर्तृत्वशक्तिका विनिश्चय—विकारोसे हटा रहे आत्मा यह तो विकार स्वभाव है आत्मामे, पर विकारोको करनेका आत्मामे स्वभाव नहीं है, ऐसी अकर्तृत्वशक्तिका जिनको परिचय है उनका मोहभाव दूर होता है। जगतमे जितना भी सबूत

है वह मोहका है। यह मोह है तो किसी भी स्थितिमें कोई चला जाय, घरमें हो, घर छोड़ दे, जंगलमें हो, किसकी भी स्थितिमें हो तो भी वहाँ यह अपना प्रभाव बना लेता है, क्योंकि मोह होता है अज्ञानभावसे। आत्माकी शुद्ध शक्ति क्या है ? इसकी जिसको खबर नहीं है वह कहीं भी पहुँच जाय, चाहे देवगतिमें हो या मनुष्यगतिमें हो, वह मोहके विषका अपनेमें प्रभाव बनाये ही रहता है। किन्तु जिसने ज्ञायकस्वभाव अन्तस्तत्त्वकी ज्योतिकी झलक पा ली वह सहज आनन्दामृतका पान करके तृप्त रहता है। आत्मा परका, कर्मका, विकारका अकर्ता है, ऐसी अकर्तृत्व शक्ति आत्मामें है, यो अकर्तृत्व शक्तिके परिचयसे जीवका मोह ध्वस्त होता है।

आत्मामें अभोक्तृत्वशक्तिकी निरख—अब आत्मामें अभोक्तृत्व शक्ति है उसका वर्णन करेंगे। अभोक्तृत्वशक्तिका अर्थ क्या है ? अभोक्तृत्वशक्ति उसे कहते हैं जिस शक्तिके कारण आत्मा कर्मकृत परिणामोंके अनुभवसे निवृत्त रहे याने मात्र जाननपनका भोक्ता रहे, इससे आगे विकारोंका भोक्तापन न हो ऐसा स्वभाव है। बन रहा है क्या ? स्वभाव है क्या ? इन दोनों बातोंपर दृष्टिपात करना चाहिए। आत्माका स्वभाव है विकार भावोंसे निवृत्त रहने का। जैसे कि कोई किवाड़ स्प्रिंगदार इस ढङ्के होते हैं कि उनका सदा बन्द रहनेका ही स्वभाव रहता है। जब उन्हें बलपूर्वक खोला जाता है तो खुलते हैं, ऐसे ही समझिये कि जब उपाधि सन्निधान और और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होते हैं, आत्मामें विकार हुए, लेकिन आत्मामें प्रकृति क्या है, सहज स्वभाव क्या है ? विकारोंसे हटा रहना, अपने आपमें गुप्त रहना आदि। तो अभोक्तृत्वशक्तिका जब परिचय हो जाता है तब यह निर्णय हुआ कि आत्मा विकारभावोंसे हटा रहे, विकारभाव भोगनेसे दूर रहे, अपने ज्ञातृत्व और दृष्टृत्वका ही भोग करे, ऐसी स्थितिका नाम है अभोक्तृत्वशक्ति।

आत्मामें परपदार्थोंका अभोक्तृत्व—अब जरा बाहरी प्रसङ्गोंकी बात देखिये—जीव इन बाहरी पदार्थोंका भोक्ता है अथवा नहीं। लोकमें रूढ़ि तो बहुत है कि यह जीव दूकान, मकान, भोजन, धन दौलत तथा अनेक प्रकारके विषयोंका भोक्ता है लेकिन विचार तो करो कि क्या वास्तवमें यह आत्मा मकान, वैभव, सोना, चाँदी आदिकको भोग सकता है ? अरे आत्मा तो अपने प्रदेशोंमें ही नियत है। आत्माके ये अनेक विकल्प परिणामन तो उस ज्ञान और आनन्द आदि स्वभावके विकृत परिणामन हैं तो भी वे विकल्प उस आत्मप्रदेशमें ही होते हैं। तो अब आत्मा जो कुछ भी कर पाता है अपने प्रदेशोंमें अपने गुणोंका काम तो जो कुछ भोग पाता है अपने प्रदेशोंमें अपने गुणोंका अनुभवन, इसके आगे आत्माका न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है। तब यह सिद्ध हुआ कि आत्मा मकान, सोना, चाँदी आदिकको नहीं भोग रहा है, किन्तु उस कालमें उनको विषयभूत करके उनका विकल्प रखता हुआ अपने आपके

सुख दुःखादिक विकारोको भोग रहा है। ये सुख और दुःख तो आनन्द गुणके परिणामन हैं। तो इन सुख और दुःखोको यह आत्मा भोग रहा है, यो अपनेमे ही भोगनेकी बात हुई, परमे भोगनेकी बात नहीं हुई। लोग तो यो कह देते कि मुझे यह बच्चा सुख देता है, यह मकान सुख देता है, यह बिस्तर सुख देता है, यह धन सुख देता है आदि, अगर ऐसा मान भी लिया जाय तो इसका अर्थ यह हो गया कि मुझमें सुख बिल्कुल नहीं है। किन्तु ये सोना चाँदी, मकान, पलंग आदिक सुख दे रहे हैं, ऐसी जहाँ दृष्टि बनी हो वहाँ फिर शान्तिका मार्ग कहाँ से प्राप्त हो सकता है? मोक्षमार्गकी बात कहाँसे आ सकती है? बाह्यपदार्थोंसे सुख मानना, उनसे सुखकी आशा करना यह तो मिथ्यात्व है, बहुत बड़ा व्यामोह है। ये पदार्थ सुख नहीं देने। जैसे कहा कि आत्मा ज्ञानानन्दका पुञ्ज है तो इस अशुद्ध अवस्थामे, इस विकृत दशामे बाह्यपदार्थोंका सन्निधान पाकर उनको विषयभूत करके आनन्द गुणका यह सुख दुःख विकार परिणामन हो रहा है। तो वे विकार परिणामन हैं सो वे भी आत्मामे प्रकट हुए, बाहरी पदार्थोंसे प्रकट नहीं हुये।

आकुलतामय, क्षोभव्याप्त सांसारिक सुखोंके भोक्तृत्वका आत्मामें अस्वभाव—अब रही सुखकी बात तो उसकी पोल सुनिये—सुख एक कल्पना है। सु का अर्थ सुहावना लगना और ख मायने इन्द्रिय—याने जो इन्द्रियोको सुहावना लगता है उसका नाम सुख है। यह सुख भी शान्तिकी परिणति नहीं है। जैसे दुःखका भोग आकुलता बिना नहीं होता, ऐसे ही सुखका भोग भी आकुलता बिना नहीं होता। आप अनुभव कर लें, परीक्षण भी कर लें—जितने भी इन्द्रियसुख है उनका भोगना शान्तिके आधारपर नहीं है, किन्तु क्षोभके आधारपर है। आकुलता हो तब यह जीव इन्द्रियसुखके लिए प्रयास करता है, और इन्द्रियसुखके प्रयास मे भी आकुलता है, इन्द्रियसुख भोगनेके कालमे भी आकुलता है। यह बात समझानेके लिए कोई अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। यह सभीके हृदयमे उतरी हुई बात है। यहाँ कौन सा इन्द्रियसुख ऐसा है जो शान्तिसे भोगा जाता हो? कोई भी नहीं है। सभी इन्द्रियसुखोमे क्षोभ भरा है, आकुलतायें भरी हैं। एक भोजनके हो सुखको ले लो, जब आप भोजन करते हैं तो देखिये—कितनी आकुलतायें आपको मचानी पड़ती हैं—कहीं कौर तोड़ा, मुखमे उसे डालो, चबाया, अब यह खाना है आदि अनेक क्षोभसे भरे हुए प्रसंग चलते रहते हैं। मनके भोगोकी तो कहानी ही क्या कही जाये? वहाँ तो सभी प्रसंगोमे आकुलतायें ही आकुलतायें भरी हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सभी इन्द्रियसुख आकुलताओसे भरे हुए हैं। इन इन्द्रियसुखोंके भोगनेसे फायदा कुछ न मिलेगा। तो बाह्यपदार्थोंको यह जीव नहीं भोगता यह तो स्पष्ट ही है। बाह्य तो बाह्य ही हैं। उन बाह्यपदार्थोंके निमित्तसे जो हमने सुख माना है उन सुखोंके भोगनेकी अर्द्धा वृत्ति भी अज्ञानियोके जगती है। वे उसमे बड़ा सुख मानते

हैं—जब कि ज्ञानी पुरुष उन सुखोंके बीच यह चिन्तन करता है कि यह तो भ्रष्ट है, विडम्बना है। कहाँ तो मेरा शान्तिका स्वरूप, ज्ञानानन्दका स्वभाव और कहाँ यह आकुलता भोगनेकी विडम्बना। यह कितना कठिन काम है ? तो यो सुखोंसे भी यह ज्ञानी पुरुष विरक्त रहता है, और अपने आत्माका जो शुद्ध ज्ञानानन्द स्वाद है उस स्वादका वह भोग करता है। ज्ञानी पुरुष बाह्यपदार्थोंका सुख तो भोगेगा क्या, उनमें वह मौज मानेगा क्या, वह तो उनसे विरक्त चित्त रहता है और उनसे पूर्णरूपेण निवृत्त होनेका स्वभाव रखता है।

ज्ञानी गृहस्थके कर्मधारा व ज्ञानधारा दोनोंमें ज्ञानधाराकी रुचिसे मुख्यता—अब किसी ज्ञानी जीवमें यहाँ दो तरहकी धाराये बर्त रही है। वह तो इन इन्द्रियसुखोंसे हटा हुआ है और उस शाश्वत् ज्ञायकस्वभावके ज्ञानमात्रके अनुभवके लिए ही उसकी रुचि जगी हुई है। और, पर्यायोंमें बीत क्या रहा है कि इन सुखोंको भोगता तो रहता है, भोजन तो करता ही है, कमाईका काम भी करता है, कुटुम्बके बीच बैठकर कुछ मौज भी मान रहा है आदि, यो पर्यायकी बात तो इस तरह चलती है, मगर उसके भीतरकी दृष्टि तो देखो—उसकी मुख्य बात क्या है और क्या बात उसकी गौण हो रही है ? उस सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीवके इन बाह्यपदार्थोंका सम्पर्क मुख्य बना हुआ है या अपने ज्ञानमात्रकी उपासनाका काम मुख्य बना हुआ है ? ज्ञानभावकी उपासनाका ही उसका मुख्य काम है। एक जो भीतरमें शुद्ध स्वरूप है, जिस दिशाकी प्राप्तिकी भावना है वह उसका मुख्य काम है। मुख्य वह होता है जिससे कभी अलग होनेकी भावना न बने। ज्ञानी जीवको उस शुद्ध स्वरूपसे हटनेकी भावना नहीं बनती। हटा हो फिर भी स्वरूपसे हटनेकी भावना उसके नहीं है। और, इन इन्द्रियसुखोंसे हटनेकी उसकी भावना है। तो इस पर्यायमें रहकर सुखसाधनोंको भोगता नहीं है किन्तु जो बात उसकी मुख्य है उसकी रुचि उसे रहती है।

अन्तर्दृष्टिसे निरखनेपर आत्माकी अभोक्तृत्वशक्तिका विशद परिचय—अब जरा स्वभावदृष्टिसे इसही तत्त्वको निरखिये—आत्मामें क्या इन विकल्पोंको भोगनेका स्वभाव है ? बाहरी पदार्थोंके भोगनेकी बात नहीं है, यह तो स्पष्ट नजर आया किन्तु जो विकल्प चल रहे हैं, सुख दुःखके परिणामन चल रहे हैं क्या उनको भोगनेका स्वभाव है इस जीवमें ? नहीं है। उनमें तो हटे रहनेका स्वभाव है। आत्मामें उस सहज ज्ञानस्वरूपको निरखिये, वह सहजज्ञानस्वरूप, वह सहजस्वभाव क्या इन क्षणिक, अशुचि, पराधीन विकारोंके अनुभवनेके लिए है ? क्या इन विकारोंके भोगनेका उसमें स्वभाव है ? नहीं। उसका स्वभाव तो है कि शुद्ध जो ज्ञानरस है, शाश्वत जो सहज आनन्द है उसमें ही यह वर्तता रहे। इस प्रकारका उसमें स्वभाव है। तो ऐसे स्वभावको जब निरखते हैं तो निश्चय होता है कि इस आत्मामें अभोक्तृत्वशक्ति है, जिसके प्रतापसे विकारोंके भोगनेका इसमें स्वभाव

नहीं है। जब ऐसे अकर्ता, अभोक्ता, जानमात्र, विशुद्धस्वभाव परदृष्टि जाती है तब वहाँ अनुभव होता है कि यह ही मैं हूँ और ऐसा अकम्प जाननहार ज्ञातादृष्टा मात्र स्थिर रहना ऐसा इस आत्मामे स्वभाव पड़ा हुआ है। यद्यपि अनादि सम्बन्ध कर्म प्रयोग कर्मविपाक आदिक उपाधि सन्निधानकी बात उल्टी हो रही है, मगर उस ममस्त उल्टी बातका यहाँ स्वभाव नहीं है, यह तो उससे हटा हुआ है। यो रागद्वेषादिक विकारोसे और उनके अनुभव से हटा हुआ यह आत्मा रहता है, इसमें ऐसा स्वभाव है, इसका परिचय जिसे है वह इन्द्रिय सुखोमे क्यो प्रीति करेगा ?

अपूर्वनिधिके लाभके अपूर्व अवसरसे लाभ लेनेका अनुरोध—भैया ! ऐसा निर्णय तो रखना ही होगा कि मैं आत्मा हूँ। अभी मैं मनुष्यपर्यायमे आया हूँ तो किसलिए ? क्या यहाँके सुख मीज लूटनेके लिए आया हूँ ? इन मीजोमे तो वर्तमानमे भी कोई शान्ति नहीं है, और इन सुख मीजोमे आगामी कालमे भी शान्ति नहीं हो सकती। ये तो विकार हैं, ये मिट जाने वाले हैं। ये तो मायारूप हैं औपाधिकभाव हैं, इनमे लगना यह तो व्यामोह है, अधवार है, अपने आपकी वरवादी है। इन सब परिणतियोंसे हटकर अपने आपके शुद्ध स्वरूपमे दृष्टि लगाना, यही हमारा कर्तव्य है। जैसे गरीबोके बीच रत्न बिखेर दिए जायें अथवा भोजन, वस्त्र आदिक बिखेर दिये जायें और कह दिया जाय कि लूट लो जितना लूट सको तो जैसे वे प्रसन्न हो जाते हैं और उन वस्त्रोको, भोजनको, रत्नोको लूटनेमे वे उद्यत हो जाते हैं, इसी तरह ऋषिसतोकी यह घोषणा है कि इस मनुष्यभवमे ज्ञानमार्ग, शान्तिमार्ग, सम्यग्ज्ञान, सयम, व्रत, तपश्चरण, मंद कषायके आनन्द आदि ये सब मिल रहे हैं, जितना लूटना हो लूट लो। तो इस परवस्तुकी आशाके भिखारीने इस दीन दरिद्र प्राणीने जो अपने आपमे सदा दुःख, वेदना, क्षोभ, अनुभवता रहा है, ऐसे भिखारीके सामने यदि ये चीजें आती हैं तो उसका क्या कर्तव्य है ? बस लूट ले, खूब लूट ले ऐसी निधि। ऐसी अनुपम निधि जो कभी दुःखका कारण नहीं हो सकती, सदा आनन्द का हेतु है ऐसे व्रत, तप, सयम, नियम मंद कषाय, विषयवैराग्य, अपने स्वभावका दर्शन, ज्ञान, सम्यग्ज्ञान, चारित्र आदि इन निधियोको लूट लो यह दृष्टि बना लो। बाहरी विकल्पो मे, बाहरी दृष्टियोमे समय गुजर जायेगा तो जीवन गुजर जायेगा, मृत्यु आ जाने वाली है, जीवन यो गुजर जायेगा। जैसे अनादिसे अब तक अनन्त जीवन गुजार डाले, उन जीवनोसे लाभ क्या पाया ? सोच लो उन जीवनोमे से आधे जीवन न होते तो तेरा कुछ बिगाड तो न था, वे जीवन कोई खास जीवन तो न रहे थे। इसी तरह यह जीवन भी कोई खास तो न रहा। यदि सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र विधित्री ओर हमारा आना नहीं बनता है, हम इस ओर उत्साहित नहीं होते हैं तो इस जीवनसे हमें लाभ क्या है ?

आकुलताके हेतुभूत बाह्य समागमोंकी उपेक्ष्यताका निर्णय—जीवनमे निर्णय ही यह बनाओ कि हमे तो आत्मनिधि प्राप्त करना है। इन बाहरी बातोंसे उपेक्षा करें, ये तो हमारे लिए आकुलताके ही कारण हैं। बड़े हो गए तो बड़े होनेके बाद पोजीशन बनानेके लिए, बढ़ानेके लिए और उसे कायम रखनेके लिए न जाने कितनी कितनी चिन्ताये करनी पड़ती है। वे सोचते हैं कि यदि मेरा पोजीशन घट गया तो फिर ये दुनियाके लोग मुझे क्या कहेंगे, फिर तो मेरा जीना ही बेकार है। यों उसे निरन्तर क्षोभ बना रहता है। आकुलताये मचाता रहता है। अब देखिये—उस बड़े व्यक्तिके ये सब महल, वह सब दौलत बेकार ही रही ना। अरे ज्ञान हुआ है तो ऐसा साहस बनाये कि ये बाह्यपदार्थ आये तो आये, जाये तो जायें, उनकी जैसी भी स्थिति बनती हो वने। उनसे मेरा कोई सम्बंध नहीं है।

गुप्त ही गुप्त आत्मनिधिकी निरखसे तृप्त होनेका भाव—अरे भैया ! अपने आत्मा की निधि देखो—यह अमूर्त ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा अपने आपमे सहज शुद्ध आनन्दके स्वभावसे भरपूर है, इसमे कमी क्या ? इसका यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, अथवा हमे कुछ देखनेको पडा नहीं है, देखकर क्या करना ? इतनी अनुपम निधि यदि दृष्टिमे आयी है तो गुप्त रहकर इस आनन्दका अनुभव करना है, इसका भोग करना है। जैसे किसी गरीबको कही कुछ निधि मिल जाय तो वह दूसरोसे छिपा करके रखता है क्योंकि दूसरोके सामने प्रकट करे तो वह निधि छिन जायगी। सो वह दूसरोसे गुप्त रखता है और कही एकान्तमे जाकर उस निधिको निरखकर मौज मानता है, इसी तरह इस ससारी जीवको किसी भी प्रकार सुयोगसे आत्मदर्शन हुआ है, आत्मनिधि उसकी दृष्टिमे आयी है तो वह उसे दूसरोको दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि दिखानेमे उपयोग बाहर जायगा, निधि बिखर जायगी, निधि नहीं रह सकती। जब निधि उसके पास है तो वह दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, कुछ भी प्रकाश नहीं करना चाहता। जो मैंने पाया तो गुप्त ही रहकर एकान्त, कहाँका एकान्त ? बाहरका एकान्त नहीं, हाँ साधनरूपसे बाहरका एकान्त भी एकान्त है, किन्तु अपने आपको अकेला निरखना, केवल ज्ञानमात्र निरखना, ऐसा जो अपने अनुभवमे केवल ज्ञानमात्र भाव आया है वह है अपना एकान्त। उस एकान्तमे, उस ज्ञानस्थितिमे वह अपनी समस्त निधियोंको साक्षात् निरखता हुआ वहाँ मौज ले रहा है, तृप्त हो रहा है, आनन्द ले रहा है। और ज्ञानी पुरुष क्या भोग रहा है ? अपने आपमे वर्तमान ऐसे ज्ञानानन्दको भोगता है। उसको भोगनेका स्वभाव है, पर विकारोको भोगनेका इसका स्वभाव नहीं है। उनसे हटा रहनेका स्वभाव है, ऐसा अविकार स्वभाव ज्ञानरससे भरा हो, यही इस जीवनमे एक मुख्य कर्तव्य है।

आत्मामें निष्क्रियत्वशक्तिका प्रकाशन—आत्माको ज्ञानमात्र अनुभव किए जानेकी

बात बतायी गई है ज्ञानी पुरुष जब आत्माको अनुभवमे लेता है तब 'ज्ञानमात्र हूँ' इस प्रकार से अनुभवमे लेता है, 'ज्ञानमात्र हूँ' ऐसा दर्शन करके जो लक्ष्यमे आया है वह केवल ज्ञानगुण लक्ष्यमे नहीं आया है, किन्तु वह अनन्तशक्त्यात्मक आत्मा लक्ष्यमे आया है। ज्ञानमात्र कहनेसे अनन्तशक्त्यात्मक वह सर्वस्व लक्ष्यमे आता है, इसका कारण यह है कि ज्ञानमात्र अनुभवनेमे आत्माकी अनन्त शक्तियाँ उछलती हैं। वह ज्ञानमात्र भाव अनन्त शक्तियोंका अविनाभावी है अतएव ज्ञानमात्रके अनुभवमे वह समस्त अनेकान्तधर्मात्मक आत्मा अनुभव मे आता है। तो इस आत्मामे अनन्त शक्तिया हैं यह कह कर ज्ञानमात्र आत्माकी ही प्रसिद्धि की गई है और उन शक्तियोंमे से निष्क्रियत्व शक्तिका वर्णन अब चल रहा है। आत्मामे एक निष्क्रियत्व शक्ति है जिसके कारण आत्माके प्रदेश अपरिस्पन्द अवस्थामे रह सकते हैं उसे निष्क्रियत्व शक्ति कहते हैं। आत्मामे सहज स्वभावकी दृष्टिसे निरखा जाय तो आत्मा स्थिर रहे ऐसा उसमे स्वभाव है। फिर भी आज वर्तमान परिस्थितिमे ऐसी अशुद्धता है, उपाधि सन्निधान है जिससे यह सक्रिय बन रहा। प्रदेशपरिस्पन्द हुआ है पर ऐसा होना आत्मामे शुद्ध शक्तिकी ओरसे स्वभाव नहीं है और होता है, ऐसा होते हुए भी आत्मामे जो परिस्पन्द होना है वह आत्मामे आत्मासे होता है। भले ही आज शरीरका सम्बन्ध है और शरीरके हलन चलनसे आत्मप्रदेशमे हलन चलन होती है। सिद्धान्त शास्त्रोमे भी कहा गया है कि मन, वचन, कायके प्रदेश परिस्पन्दके कारण आत्मप्रदेशमे परिस्पन्द होता है, इतने पर भी वह परिस्पन्द आत्मामे ही है और मन, वचन, काय का सम्बन्ध उसी मन, वचन, कायमे है। परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव होकर भी प्रत्येक द्रव्य का परिणामन उसका उसमे है। ऐसा हो रहा है। यहाँ यह बता रहे हैं कि ऐसा परिस्पन्द होना आत्मामे स्वभाव नहीं है, पर स्थितिबश हो रहा है। क्रिया नाम परिस्पन्दका भी है। क्रिया नाम किसी भी प्रकारकी परिणतिका भी है। जिस जिस वस्तुमे अर्थक्रिया हो वह वस्तु सत् मानी गई है। जहाँ अर्थ क्रिया नहीं वहाँ सत्त्व क्या? अर्थक्रिया याने अर्थ परिणामन। तो ऐसी अर्थक्रिया तो आत्मामे है और अर्थक्रियाका काम सतत चलता रहता है। उस अर्थक्रियाका निषेध नहीं है, किन्तु जो स्थानान्तर गमन है अथवा जो परिस्पन्द हैं उन स्थितियोंके अभावकी बात इस शक्तिमे बतायी गई है। आत्मामे निष्क्रियत्व शक्ति है जिसके कारण यह आत्मा अपरिस्पन्द अवस्थामें रह सकता है।

प्रदेशपरिस्पन्दता व ज्ञानादि विकासका अपना अपना स्थान होनेसे दोनोंमें विरोधका अभाव—यद्यपि अपरिस्पन्दता तो सर्व कर्मोंके क्षय होनेपर होती है अथवा अयोगकेवली अवस्थामे होती है। शरीर सहित परमात्मा अरहत १३ वें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली हैं, उनके भी योग चलते हैं। योगपरिस्पन्द होनेसे आत्मामे जो केवल ज्ञानादिक गुण हैं उनमे

फर्क नहीं आता । वहाँ केवलज्ञान अपना पूर्ण कार्य कर रहा है । गुणोंका जो विकास हुआ है उसमें कोई अधूरापन नहीं होता, न आत्मामें रुकावट होती, वह तो पूर्ण है और यह अयोग हो रहा है । उसमें भी प्रदेशपरिस्पन्दका जानावरणसे सम्बंध नहीं है, लेकिन ऐसा परिस्पन्द भी आत्माका स्वभाव नहीं है, तभी कर्मोंका क्षय होनेपर यह परिस्पन्द भी नहीं रहता । ऐसी निष्क्रियत्वशक्ति आत्मामें विद्यमान है ।

आत्माकी नियतप्रदेशत्वशक्तिका प्रकाश—आत्मामें एक नियतप्रदेशत्वशक्ति है, जिस शक्तिके कारण आत्मा नियतप्रदेशरूप है । लोकके प्रदेश जितने हैं उस प्रमाण है और अपने नियत प्रदेशमें ही वे रहते हैं । चरम शरीरसे कुछ कम प्रमाणकी स्थिति जहाँ आती है सिद्धदशामें वहाँ नियत अवस्थित रहता है । नियतप्रदेशत्वशक्तिके मायने यह है कि आत्माके प्रदेश नियत है, असंख्यात प्रदेश हैं, वह असंख्यात प्रदेशमें रहेगा और पूर्ण शक्तिकी दृष्टिसे जहाँ फिर सकोच विस्तार नहीं होता है ऐसी शाश्वत नियत प्रदेशमें रहनेकी स्थिति सिद्ध अवस्थामें होती है, आत्मा अपने नियत प्रदेशमें ही है । सकोच हो तब भी वह नियत प्रदेश में है, असंख्यातप्रदेशी हो, विस्तारमें फैला हो तब भी वह अपने नियत प्रदेशमें ही है । किसी एक समय उन प्रदेशोंका पूर्ण विस्तार विकास होता है । एक समयके लिए लोकपूरण बनेगा केवली समुद्धातके समय । केवली गुणस्थानके अंतिम क्षणोंमें जब कि आयुका तो सत्त्व रह गया हो थोड़ा, शेष अधातिया कर्मोंका सत्त्व अधिक हो, इस स्थितिमें वहाँ समुद्धात होता है । समुद्धातमें पहिले अरहंत भगवानके आत्मप्रदेश नीचेसे ऊपर तक दडाकार हो जाते हैं, अर्थात् जितने शरीर प्रमाण आत्मप्रदेश है गोलाईमें, मोटाईमें, चौड़ाईमें उतने प्रदेशप्रमाण नीचेसे ऊपर तक विस्तार हो जाता है । कभी पद्मासनसे अरहंत भगवान विराजे हो तो पद्मासनकी स्थिति होनेके कारण वहाँ तिगुने प्रदेशोंमें उनका विस्तार होता है । तो उस दडसमुद्धातमें लोकके नीचे भागके बातबलयको छोड़कर नीचेसे ऊपर तक बातबलयको छोड़कर सर्वप्रदेशोंमें फैल जाते हैं । इतना बड़ा फैलनेके बाद फिर अगल बगलके प्रदेश फैलते हैं । कपाट समुद्धातमें जैसे किवाड़ मोटे तो उतने ही हैं पर चौड़ाईमें काफी फैले हैं इसी प्रकार अरहंत प्रभुके आत्मप्रदेश बातबलयको छोड़कर लोकमें सर्वत्र फैल जाते हैं । इसके बाद प्रतर समुद्धातमें आगे पीछे प्रदेशोंका विस्तार हो जाता है । कहा तक ? जहाँ तक कि बातबलय न आये । फिर लोकपूरण समुद्धातमें सर्वत्र फैल जाते हैं, बातबलयोंमें भी फैल जाता है । यह एक समयका फैलाव है, तब लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर आत्माका एक प्रदेश स्थित हो जाता है, उसके बाद सकोचके समय प्रतर समुद्धात होता है । फिर फैलते हुए प्रतर समुद्धातमें जो स्थिति थी वह सकोच समयके प्रतर समुद्धातमें स्थिति होती है, इसके बाद कपाटसमुद्धात जैसी स्थिति इस कपाटसमुद्धातकी स्थितिमें होती है । इसके बाद

दड समुद्धातमे दड समुद्धात जैसी स्थिति होती है। पश्चात् देहमे प्रवेश हो जाता है। इस तरह चाहे कितना ही सकोच हो और कितना ही विस्तार हो, आत्मा सर्वत्र असख्यातप्रदेशी है। आत्मा सकुचित हो तब भी नियतप्रदेशी है। विस्तृत हो रहा हो तब भी नियतप्रदेशी है, और कर्मक्षय होनेपर सदा नियतप्रदेशोमे रह सके ऐसी शक्ति आत्मामे है, इसे कहते हैं नियतप्रदेशत्वशक्ति।

आत्माके सर्व परिणामोंकी आत्माके सर्वप्रदेशोंमें उसी समय वृत्ति—यहाँ आत्मा और शरीरका एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है। जितने प्रमाणमे शरीरका फैलाव है उतनेमे आत्मा फैला है। और, जब सुख दुःखकी वेदना होती है तब समग्र आत्मप्रदेशोमे वेदना होती है। कभी ऐसा लगता है—जैसे हाथमे फोडा हो गया तो ऐसी प्रतीति होती है कि मुझे तो इस जगह दर्द है पर दर्द तो आत्माके सर्व प्रदेशोमे है। निमित्त वहाँ हाथका फोडा है जिससे वहाँ शरीरमे एक प्रकारकी हरकत है और उसका निमित्त पाकर आत्मामे वेदना हुई है। तो जिस निमित्तसे यह वेदना चली है, इसकी दृष्टि निमित्त पर है, उपयोग वहाँ पहुँचा हुआ है इसलिए सर्व जगह सर्वप्रदेशोमे वेदनाका उपयोग नहीं है। वह वहाँ ही वेदनाको निरखता है, लेकिन आत्माकी जो भी परिणतियाँ होती हैं वे सभी परिणतियाँ समग्र प्रदेशोमे है। कही ऐसा नहीं है कि कोई परिणति आत्माके कुछ प्रदेशोमे हो और शेष प्रदेशोमे न हो। यो आत्मा अपने समग्र प्रदेशोमे अपना परिणमन करता है।

ज्ञानकी स्व आत्मामें व्याप्यता—यह आत्मा नियत प्रदेशोमे है। इस क्षेत्रावगाहकी स्थितिमे भी शरीर अपने प्रदेशमे है, अपने अवयवभूत परमाणुओमे है, उनमे आत्मा नहीं है। आत्मामे आत्मा है, अपने नियत प्रदेशमे है, उनमे शरीर परमाणु नहीं है। एकक्षेत्रावगाह हो गया। जिस ही प्रदेशमे शरीर अणु है उस ही प्रदेशपर आत्मप्रदेश भी हैं, ऐसा एक क्षेत्रावगाह है और विशिष्ट एक क्षेत्रावगाह है। शरीर चले तो आत्मा भी वहा चले, आत्मा चल रहा तो शरीर भी वहा चल रहा ऐसा विशिष्ट एक क्षेत्रावगाह है फिर भी स्वरूपदृष्टि करके निरखा जाय तो आत्मामे आत्मा है, शरीरमे शरीर है आत्मा नहीं है। ऐसे अपने ही नियत प्रदेशमें आत्मा रहे ऐसी नियत प्रदेशत्वशक्ति जीवमे है। इतना जो कुछ भी है वह सब इस नियत प्रदेशमे है। हमारा कोई भी विभाव, गुण, परिणति, कुछ भी चीज हमारे इस नियत प्रदेशसे बाहर नहीं है। जैसे लोग बाहरमे सुख ढूँढते हैं, बाहर ज्ञान ढूँढते हैं, ऐसी श्रद्धा बनाये हुए हैं कि मेरा ज्ञान यहा मिलेगा। इस पुस्तकमे मुझे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान तो मिलेगा अपने आत्मप्रदेशोमे ही, पर इस क्षयोपशमकी स्थितिमे उन अक्षरोको पढ़कर, समझकर, जो ज्ञान विकास होता है, ऐसी साधन परम्पराको निरखकर लोग यो ही कह देते हैं कि मेरेमे ज्ञान कहा है, मुझे ज्ञान तो इस पुस्तकसे मिलेगा। यद्यपि वह पुस्तक

ज्ञान करानेमें साधन है, गुरुका उपदेश, गुरुकी मुद्रा, दर्शन, ये सब हमारे ज्ञानविकासके साधन हैं, उनके उपदेशको सुनकर अर्थ समझकर हम अपने आपमें ज्ञान विकसित करते हैं, तो ये ज्ञानविकसित करनेके साधन हैं, इतने पर भी ज्ञान तो मेरा मेरेमें ही प्रकट होता है, गुरुसे ज्ञान मेरेमें नहीं आता। यदि गुरुसे ज्ञान आता होता तो कुछ तो ज्ञान गुरुसे निकलकर मेरे पास आ गया। अब जितना ज्ञान गुरुसे हमने खींच लिया उतना ज्ञान तो गुरु में कम हो गया। और ऐसे ही गुरुजी अगर सभीको अपना ज्ञान दान देते फिरें तब तो फिर कुछ समयमें गुरुको ज्ञानशून्य हो जाना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता। वलिक ज्ञानकी तो ऐसी महिमा है कि जितना अधिक ज्ञान दान दिया जायेगा उतना ही अधिक ज्ञानका विकास होता है। ज्ञानदान क्या? निश्चयतः ज्ञानका देना नहीं होता, व्यवहारतः निमित्त की बात कह रहे हैं। ज्ञान तो जीवमें है। वह वहाँ है, अभी आवृत है। कुछ साधन पाकर कुछ अपनी दृष्टि विशुद्ध बनाये, उन विशुद्ध भावोंके कारण वह ज्ञानशक्ति कुछ प्रकट होती है, ज्ञानविकसित होता है, ज्ञानका विकास होता है। सोचो तो सही, ज्ञानस्वरूप मेरा न हो, मुझमें ही ज्ञान न हो तो वह ज्ञान आयेगा कहाँसे?

आनन्दकी स्व आत्मामें व्याप्यता—अब अपने आनन्दको देखिये। आनन्द भी मेरे में न हो तो वह आनन्द आयेगा कहाँसे? जैसे लोग कहते हैं कि मुझे तो अमुक पदार्थके खानेसे अथवा सेवनसे आनन्द मिला, तो उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि मेरेमें आनन्द नहीं है, आनन्द तो इन बाहरी चीजोंसे मिलता है। लेकिन उनकी यह धारणा गलत है। आनन्द कहीं बाहरसे नहीं आता। स्वयंमें यह आनन्दगुण विद्यमान है और उसही आनन्द गुणका योग्य साधन पाकर विकार हुआ है जो कि सुख अथवा दुखरूपमें परिणत हुआ है। जो आत्मामें नहीं है वह आत्मामें किसी प्रकार नहीं आ सकता। जो आत्मामें है वह आत्मासे किसी प्रकार बाहर नहीं हो सकता, भले ही विकाररूप परिणामन हो अथवा न हो, पर जितनी शक्तियाँ हैं उतनी शक्तियाँ आत्मामें हैं। जो नहीं है वे बाहरसे आ नहीं सकती। आत्मामें रूप शक्ति नहीं है तो त्रिकाल भी आत्मामें रूप शक्ति न आयगी। आत्मामें ज्ञानानन्दशक्ति है तो उसका कभी भी विच्छेद न होगा। ऐसी भी स्थिति आ जाय कि जहाँ ज्ञान कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, आनन्द कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, लेकिन वहाँ भी ज्ञानानन्द शक्ति है और उसका किसी न किसी अंशमें विकास बना हुआ है तो आत्मामें जो कुछ है वह आत्मप्रदेशोंमें है, आत्मप्रदेशसे बाहर नहीं है, तब निर्णय कर लीजिए कि मेरा किसी परसे सम्बन्ध नहीं है, अतः ममत्वसे दूर होइये।

जीवके रागादि विकारोंका भी अन्यमें व्यापनेका (पहुँचनेका) अभाव—कोई कोई लोग ऐसा कहा करते हैं कि मेरा अमुकमें बहुत प्रेम है, पर ऐसा कभी हो सकता है क्या?

किसीका प्रेम किसी दूसरेमे पहुँच जाय यह कभी सम्भव नहीं। प्रेम है क्या चीज ? एक राग परिणति। रागपरिणति क्या है ? आत्माके चारित्र गुणकी एक विकृत दशा, वह शक्ति आत्माके इस नियत प्रदेशमें है। इससे बाहर कही अन्यत्र नहीं। आत्माकी यह चारित्र शक्ति, श्रद्धा शक्ति, ज्ञानशक्ति सर्व शक्तियाँ आत्मप्रदेशमें ही हैं, तब इनका परिणामन आत्मा में ही होगा और राग जो बना, प्रीति जो बनी वह आत्मप्रदेशमें बनी या प्रीति की निष्पत्ति कही बाहर हुई ? तो बाहर कही प्रेम किया ही नहीं। प्रेम हुआ तो वह भी आत्मप्रदेशमें आया, द्वेष हुआ तो वह भी आत्मप्रदेशमें रहा। तभी तो जब कोई तीव्र द्वेष परिणामन होता है तो यहाँ ही तो वह जलता भुनता है कि बाहर भी कुछ कर सकता है ? इसी प्रकार जब कोई प्रेम रागका परिणाम होता है जीवमें तो यही रज्यमानता है बाहर नहीं तो उसका प्रेम किसी भी जीवमें नहीं हो सकता है। हाँ इतनी बात है कि वह प्रेमपर्याय जो मुझमें बनी वह अमुक जीवका विषयभूत करके उस जीवको विषयमें लेकर उसका ख्याल करता है। वहाँ प्रीति पर्याय बनी है, पर प्रीतिपर्याय उस जीवमें पहुँच गई हो ऐसा नहीं है। तो हमारा कुछ भी किसी दूसरे जीवमें नहीं जाता। तब समझ लीजिए कि हम किसीसे प्रेम नहीं करते, किसीसे द्वेष नहीं करते। सब कुछ मेरा मेरे ही अन्दर बन रहा है, और जैसा जो कुछ बन रहा है उसके अनुसार मुझे अब भी फल मिल रहा है और मुझमें जो कर्मबन्ध हुआ है उसके उदयकालमें जो फल मिलेगा वह भी यहाँ ही मिलेगा। मेरा कुछ भी मेरे प्रदेशसे बाहर नहीं है।

धर्मकी, धर्मदृष्टिकी व धर्मपालनकी स्व आत्मामें व्याप्यता—जब धर्मकी बात करते हैं—मुझे धर्म मिलेगा तो वह धर्म कहाँ मिलेगा ? जरा विवेक कीजिये। मेरा धर्म मेरे आत्मामें ही है। धर्म कहते हैं वस्तुके स्वभावको। स्वभाव एक शाश्वत तत्त्व होता है। लोगोंने भले ही स्वभावके शाश्वतपनेको न जाना हो और रूढ़िमें कहने लगे हैं कि बिच्छू काटता है तो वह उसके काटनेका धर्म है। मगर काटना कोई शाश्वत चीज नहीं, बिच्छू भी सदा रहने वाली चीज नहीं। वहाँ धर्मकी बात नहीं है। धर्म कहते हैं आत्माके स्वभाव को। इस स्वभावमें लोगोंने जितना भी स्वभाव समझा, जितने केन्द्रमें उस प्रकृतिको माना वहाँ धर्मकी रूढ़ि करने लगे हैं, उससे भी यह सिद्ध है कि अर्थ यह था कि जिस वस्तुका जो स्वभाव है वह उसका धर्म है।

अब आत्माका स्वभाव देखिये—आत्माका स्वभाव क्या है ? जो आत्मामें सदा काल रहे। ऐसा स्वभाव है आत्मामें चैतन्य। ज्ञानस्वभाव, आनन्दस्वभाव। तो आत्मामें एक चैतन्यस्वभाव है, उस चैतन्यस्वभावको आत्माका धर्म कहते हैं। सो यह धर्म तो किया नहीं जाता, यह तो स्वतः सिद्ध है, उसका करना भी क्या है ? आत्मामें चैतन्यस्वभाव है, वह

आत्माका धर्म है। आत्मामे शाश्वत विद्यमान है, उसे विया नहीं गया। आत्मामे चैतन्यस्वभाव धर्म है, सो आत्मा धर्मरहित तो नहीं होता, चैतन्यरहित तो नहीं होता, मगर उपयोग मे आत्माका यह धर्म न आया हो, यह स्थिति तो बन रही है। आत्मा चैतन्यरहित न होगा, आत्मा धर्मरहित कभी भी नहीं होता, लेकिन आत्मा चैतन्य धर्ममय है, ऐसा इस जीवने जाना तो नहीं, ऐसा इसने उपयोग तो नहीं किया। इसकी दृष्टिमे यह बात तो नहीं हुई, तब आत्माके उस शाश्वत चैतन्यस्वभावको दृष्टिमे लेना यही है धर्म। इसे कहेंगे धर्मपालन, अर्थात् अपने आपको यो निरखना कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल चैतन्यभावरूप ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा केवल वह सहज ज्ञान ज्योतिस्वरूप दृष्टिमे आये तो समझिये कि यह धर्मका पालन किया जा रहा है। देखिये जीव सब है। जितने भी मनुष्य हैं वे सब सजीव है, उनमे भी जीव है, और वह जीव सबका समान है, और, यहा ही क्या, पशु पक्षी आदिक जो भी जीव हैं वे सब समान है। पशुका देह और प्रकारका है, मनुष्यका देह और प्रकारका है और इस पर्यायमे पशुकी प्रवृत्ति और ढगकी होगी, मनुष्यकी प्रवृत्ति और ढगकी होगी, ऐसी विषमताये है, इतने पर भी जीवका जो स्वरूप है वह स्वरूप समान ही है। तो जब पशु, पक्षी, मनुष्य, कीडा, देव, नारकी आदिक सभीमे वह जीवत्व, वह जीवस्वरूप समान है तब यहा जो नाना प्रकारके मनुष्य है, जातिभेदसे, कुलभेदसे, देशभेदसे जो नाना मनुष्य हैं। जैसे अमेरिकन, रसियन, चीनी, हिन्दुस्तानी आदि अनेक प्रकारके मनुष्य है अथवा जातिभेदसे और सम्प्रदाय भेदसे नाना प्रकारके जो मनुष्य उन सबमे जो जीव है वह समान स्वरूप वाला है और तब जीवका धर्म भी एक है।

सबके लिये धर्मकी एकरूपता व उपादेयता—उक्त विवेचनसे यह समझना चाहिए कि जितने भी मनुष्य है वे सब यह निर्णय करे कि मैं जीव हूँ और मेरा धर्म एक ही प्रकारका है। कही ऐसा नहीं है कि अमेरिकन जीवका धर्म और प्रकारका हो, रसियन जीवका धर्म और प्रकारका हो या यहाँ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य आदिकका धर्म कोई अलग अलग प्रकारका हो। जो जीव है उस जीवका जो स्वरूप है, चैतन्य है वह धर्म है और उस धर्मकी दृष्टि आये तो यही धर्मका पालन है। लोग तो अपनी किसी कुलपद्धतिसे चली आयी हुई परम्परामे ही बँधकर यो अनुभव करते हैं कि मैं अमुक धर्म वाला हूँ, मेरा तो यही धर्म है, यह एक पर्यायबुद्धिमे, मोह बुद्धिमे बात बन जाती है। किन्तु तथ्य यह है कि मैं एक आत्मा हूँ। सभीको यही सोचना चाहिए कि मैं एक जीव हूँ और मैं अधर्ममे चल रहा हूँ तभी तो इस जन्ममरणकी परम्परामे पडा हुआ हूँ। मेरा जो धर्म है चैतन्यस्वरूप, जाननहार रहना, रागद्वेष न करना, किन्तु केवल जान लिया बस इतने तक रहना यही तो धर्मका पालन है। रागद्वेष न करना यही तो धर्मका पालन है। तो मेरा धर्म एक है राग-

द्वेष न करना । अपने आत्माके सहज सत्त्व शुद्ध स्वरूपको जानकर मैं अपने आत्मामे स्थिर रहूँ, यही धर्म सबको करना होगा । कोई किसी भी देशमें, जातिमें, कुलमें पैदा हो, सभी जीव एक समान हैं, उनका धर्म एक है, और उनकी मुक्ति भी एक ही प्रकारसे हो सकेगी । जैसे लोग कहते हैं कि किसी भी धर्मसे चलो, किसी भी मजहबसे चलो आखिर मुक्तिका द्वार तो सबको मिल जायगा । सो बात नहीं है । आत्माका धर्म है ज्ञातादृष्टा रहना, रागद्वेष न करना, चैतन्यस्वरूप निज आत्मतत्त्वमें रत रहना यही काम करना होगा । यही मुक्तिका उपाय बनेगा । अब यह जैसे बने वैसा व्यवहारमें साधन बनाते हैं, वे साधन विभिन्न हो जाते हैं । अगर अनुकूल साधन हो इस शुद्ध रत्नत्रयके तब वह व्यवहार धर्म कहलाता है । जो धर्म अथवा कुछ भी बात हो वह आत्माके इन नियत प्रदेशोंमें है, मेरा कुछ भी मेरेसे बाहर नहीं है । तब मुझे किसी अन्यमें ममता न करना चाहिए । ऐसा समझकर नियत प्रदेशत्व शक्तिके परिचयसे मोहको ध्वस्त करनेका हमें उपाय कर लेना चाहिए ।

जीवकी स्वधर्मव्यापकत्वशक्ति—ज्ञानमात्र आत्माकी प्रसिद्धि करनेके लिए ज्ञानमात्र भावमें उछली हुई अनन्त शक्तियोंका वर्णन किया जा रहा है । उनमें एक स्वधर्मव्यापकत्व शक्ति है । स्वधर्मव्यापकत्व शक्ति उसे कहते हैं जिस शक्तिके कारण नाना शरीरोंमें रहकर भी आत्मा अपने ही धर्ममें व्यापक रहे । उसका नाम स्वधर्मव्यापकत्व शक्ति है । इस शक्ति के प्रतापसे आत्मा अपने धर्ममें व्यापक है । किसी अन्यके धर्ममें व्यापक नहीं है । प्रत्येक पदार्थकी ऐसी ही प्रकृति है कि वह उसके धर्ममें ही व्यापे, अन्यमें नहीं । इस ही वजहसे आज सर्व लोक मौजूद है । यदि कुछ स्वधर्मव्यापकपनेसे विपरीत होता, अर्थात् कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थके धर्ममें चला जाता, जैसे कल्पना करो कि जीव पुद्गलमें व्याप गया, जीव कुछ न रहा, अटपट कुछ भी पदार्थ किसी भी अन्य पदार्थमें प्रवेश कर जाय, उनके धर्मोंमें व्याप जाय तब न यह रहता और न अन्य कुछ ही रहता । सब लोकशून्य हो जाता । यह सब लोक है, अनन्तानन्त जीव हैं, उनसे अनन्तानन्तगुणो पुद्गल हैं । एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, असूक्ष्मात् कालद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, इन सबकी सत्ता यह घोषित कर रही है कि प्रत्येक पदार्थमें यह स्वभाव है कि वह अपने ही धर्ममें व्यापक रहे । तो यह जीव अनादि कालसे अब तक नाना शरीरोंमें चला आया है । आयुके उदयसे कोई शरीर मिला, आयुके क्षय होनेपर वह शरीर मिटा, किन्तु आयुका क्षय हुआ, उस ही समयमें नवीन आयुका उदय आया, ऐसा कभी नहीं होता कि आयुका क्षय हो गया हो और नवीन आयुका उदय कुछ समय बाद मिल रहा हो । भले ही औदारिक वैक्रियक शरीरकी दृष्टिसे यह जीव विग्रहगतिमें एक शरीरको छोड़कर अधिकसे अधिक तीन समय तक नवीन शरीरमें नहीं आता । पहिला शरीर है, न दूसरा शरीर है ऐसी विग्रहगतिमें स्थिति होती है परन्तु वह थोड़े समयकी बात

है और सूक्ष्म शरीर तैजस कार्माण तद भी चल रहे हैं, तो यहाँ यह दात बतायी जा रही है कि यह जीव नाना शरीरोमे गया, उन शरीरोमे रहा, फिर भी उन शरीरोके धर्ममे व्यापक न रह सका ।

शरीर और जीवकी अपने अपने धर्ममें व्यापकताका विवरण—शरीरका धर्म है रूप रस, गंध, स्पर्शमय होना, शरीरमे जो शरीरस्कंध जैसी परिणतियाँ होती है वे सब शरीर की है । सडे गले, नया हो, जवान हो, पुष्ट हो आदिक, ये सब शरीरकी बातें हैं । इनमे आत्मा व्यापक नहीं हो गया । शरीर मोटा होने से कही आत्मा मोटा नहीं हो गया, शरीरके धर्म शरीरमे हैं, आत्माका धर्म आत्मामे है । शरीरमे रहता हुआ भी, वर्तमानमे भी यह आत्मा शरीरसे निराला है । आत्मा तो ज्ञान दर्शन आनन्द आदिक अनन्त धर्मात्मक है और शरीर शरीरमे रहने वाले धर्मोस्वरूप है । शरीरसे निराला रहता हुआ यह आत्मा अपने धर्ममे ही व्यापक है । आत्मा अपने ही चैतन्यस्वरूपमे व्यापक है, इस निर्णयमे सभी समस्याओंका समाधान हो जाता है । जीव अपना ही परिणामन कर सकता है अन्यका परिणामन नहीं कर सकता क्योंकि जीव अपने ही धर्ममे व्यापक है—अन्यके धर्ममें व्यापक नहीं । जीव अपने ही भावोको भोग सकता है अन्यके भावोको नहीं भोग सकता । क्योंकि जीव अपने ही धर्ममे व्यापक है, अन्य पदार्थके धर्ममे व्यापक नहीं है । यो अकर्तृत्व अभोक्तृत्व आदिक समस्त तत्त्वोकी सिद्धि इस स्वधर्मव्यापकत्वके परिचयसे हो जाती है, आत्मा शरीरमे नहीं रम रहा है, शरीरमे श्रद्धा नहीं कर रहा है, शरीरमे ज्ञान नहीं बना रहा है । हाँ अज्ञान अवस्थामे शरीरको विषयभूत बनाकर उल्टी श्रद्धा बना रहा है । शरीर को विषयभूत करके अपने आत्मामे विकल्प बना रहा है और शरीरका विषय करके आत्मामे जो रागद्वेषादिक अज्ञानभाव हो रहे हैं उन भावोमे रम रहा है ।

परमें जीवके गुण पर्यायके प्रवेशकी असंभवता—उपदेशमे कहते हैं कि अज्ञानी जीव जड़ धन वैभव मकान आदिकमे लीन हो रहा है, किन्तु निश्चयत अज्ञान अवस्थामे भी जीव मकान धन वैभव आदिकसे लीन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अन्य किसी धर्ममे व्यापक नहीं हो सकता, किन्तु बात यह गुजर रही है कि धन वैभव आदिकको विषयभूत करके जो भीतरमे राग मोहका परिणाम निष्पन्न हुआ है उस अज्ञानभावमे रम रहा है यह अज्ञानी जीव, न कि परपदार्थोमे रम रहा है । विषयका विषयीमे उपचार करके ऐसा कहा जाता है । इसी प्रकार ज्ञानकी भी बात है । ज्ञानसे भी यह आत्मा परमे नहीं ज्ञान कर रहा, किन्तु परको विषयभूत करके मिथ्यारूपसे करे, चाहे सम्यक् रूपसे करे, करता है वह अपनेमे ही ज्ञान, क्योंकि आत्मा अपने ही धर्ममे व्यापक है । कहते हैं कि अज्ञान अवस्थामे जीव कर्ता होता है । जीव अज्ञान अवस्थामे भी जड़, वैभव, मकान आदिकका कर्ता नहीं

हो सक्ता, क्योंकि वस्तुवा स्वरूप कहाँ टाल दे आत्मा ? वह तो अपने ही धर्ममें, अपने ही प्रदेशमें व्यापक है । वह मकान आदिकका कर्ता कैसे बन जायेगा ? लेकिन अज्ञान अवस्था में भेदविज्ञान न होनेके कारण वस्तुस्वरूपका परिचय न होनेसे वह मैं अमुकका कर्ता हूँ, मैं अमुक वैभवका करने वाला हूँ इस प्रकारसे विकल्प बना रहा है । तो निश्चयतः वह इस अज्ञान विकल्पको कर रहा है और व्यवहारसे यह मकान आदिकका करने वाला है, ऐसा कह दिया जाता है । आत्मा अपने ही धर्ममें व्यापक रहता है, इस कारण इस आत्मा का कर्तृत्व, भोक्तृत्व सब कुछ अन्य पदार्थमें नहीं होता । सब कुछ उसका अपने आपमें ही होगा । अज्ञानी जीव विकल्पोमें आनन्द मानता है और जब विकल्पभाव नहीं रहता है तब न कर्तृत्व भाव है, न भोक्तृत्व भाव है । वहाँ एक ज्ञानरूपका विशुद्ध भाव चल रहा है । तो आत्मा अपने धर्ममें व्यापक है, किसी अन्य पदार्थके धर्ममें व्यापक नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ ।

स्वधर्मव्यापकत्व होनेसे जीवका शरीरक्रियामें अवर्तृत्व— और की तो बात जाने दो, जीव शरीरकी भी परिणतिको नहीं करता । शरीरकी परिणतिको जो शरीरमें व्यापक है वह करेगा । आत्मा तो अपने स्वरूपमें व्यापक है, अपने प्रदेशमें व्यापक है, अपनी गुण पर्यायोमें रहने वाला है, अतः आत्मा शरीरकी क्रियाका भी करने वाला नहीं है, इतना बोलचाल हो रहा है और जहाँ जल्दी जल्दी भी बोलचाल हो रहा, क्रमसे हो रहा, शब्दविन्यास-पूर्वक हो रहा, वाक्य बड़ी जल्दी-जल्दी निबल रहे हैं, जिनका कि अर्थ है । अटपट शब्द नहीं निकल रहे, इतना सब कुछ होनेपर भी जीव इन वचनोका कर्ता नहीं है । हाँ परम्परा में निमित्त अवश्य है अन्यथा यह क्रम नहीं बनता । जीवने ज्ञान किया, इच्छा किया, जीवमें योग हुआ, यहाँ तक तो जीवमें काम हुआ, इस निमित्तको पाकर शरीरमें वायु चली, उससे शरीरका यंत्र चला और जैसा यंत्र चला वैसा स्वर हो गया । यो तो हारमोनियम या सितार आदिकसे कितने तारतम्यसे कितने सुन्दर विचित्र स्वर निकला करते हैं, ऐसी आवाज वहाँ हो रही है तो वहाँ भी तो सही निमित्तनैमित्तिक भाव दिख रहा है । जहाँ अँगुली लगाया जिस तारपर, वैसा जैसा शब्द होना चाहिए वैसा ही शब्द निकला, हारमोनियमके जिस स्वर पर अँगुली पटका, जैसा वहाँ स्वर निकलना चाहिए वैसा स्वर निकला, इसी प्रकार इस मुखयंत्रमें जैसे जीभ, ओठ, तालू आदिकका सम्पर्क हुआ वैसे वहाँ शब्द निकले । यह तो केवल निमित्तनैमित्तिक जैसी बात है, पर इस तरहसे शरीरयंत्र क्यों चला ? जिससे कि ऐसी क्रमिक योजना बनी तो शरीरयंत्र चला, शरीरमें रहने वाले बातकी प्रेरणासे ऐसी बात क्यों चली ? उसका निमित्त है आत्मप्रदेश परिस्पद उस ढगका होना । इस ढगका निमित्त क्यों हुआ ? उस प्रकारका ज्ञान और उस प्रकारकी इच्छा चल रही है, यो परम्परया निमित्त

है, मगर इन वचनोका करने वाला यह आत्मा नहीं बनता । क्योंकि ये वचन वचनवर्गणाओ में है, शरीर शरीरमे है, आत्मा अपने धर्ममे व्यापक है ।

जीवकी विशुद्ध सहज स्वधर्ममें व्यापकता—अब और सूक्ष्मदृष्टिसे चलकर निहारो आत्माका धर्म । पहिले धर्मके स्वरूपका ही निर्णय बनाना चाहिए कि धर्म कहलाता क्या है ? धर्मका विशुद्ध स्वरूप क्या है ? यो तो साधन अपेक्षा आदिकसे तो अनेक रूप हो जाते हैं, पर धर्मका साक्षात् रूप क्या है, किसे धर्म कहते हैं, धर्म अनेकको न कहेंगे । धर्म एक रूप ही होता है । वह धर्म क्या है, उस धर्मका विषय क्या है ? उस धर्मको बताया है आचार्योंने कि वह रत्नत्रयरूप धर्म है । यह साक्षात्की बात चल रही है । आत्माका सम्यक्त्व भाव, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनकी जो वृत्ति है वह धर्म है । सम्यग्दर्शन क्या ? विपरीत अभिप्रायरहित जिस प्रकार आत्माका सहजस्वरूप है उस स्वरूपकी प्रतीति हो जाना । यह मैं हूँ, इसको कहते हैं सम्यक्त्व और जैसा कि इसे भान हुआ उस ही प्रकार अपना परिज्ञान करना सम्यग्ज्ञान है और जैसा भान किया उस ही रूप वृत्ति बनायी गई, उस ही रूप रह गए अर्थात् रागद्वेष रहित होकर ज्ञातादृष्टा रहना यह चारित्रका रूप है । तो यह धर्म इस आत्मासे ही तो प्रकट होता है । आत्माकी ही तो कला है, आत्माका ही तो विशुद्ध भाव है । यह धर्म आत्मासे प्रकट हुआ, शरीरने प्रकट नहीं किया । आत्मामे आत्माके द्वारा, आत्माके लिए आत्मासे यह भाव बना, तो धर्म भी आत्माको अपने आत्मा मे मिला । शान्ति वह धर्म ही तो है । शान्ति कहते उसे है जहां पर आकुलता नहीं है । आकुलता वहा होती है जहां रागद्वेष चलते हैं । जहा रागद्वेष न रहे आकुलता कहा विराजेगी ? तो रागद्वेष न रहनेकी स्थितिमे जो एक साम्यभाव है, आकुलताओका अभाव है वह शान्ति है । वह शान्ति कहा मिलेगी ?

शान्तिके लिये सहज अन्तःपौरुषका कर्तव्य—हम आप शान्तिके लिए बहुत-बहुत प्रयास करते हैं । बाहरी पदार्थोंमे व्यवस्था बनाते हैं और व्यवस्था बने, न बने उस रूपसे कषायभाव लाया करते हैं, यह सब क्या है ? इस भगवान आत्मापर अनर्थ ढाया जा रहा है । अपने आपपर अनर्थ किया जा रहा है । यह भगवान आत्मा ऐसा पावन जो अरहत सिद्ध प्रभुकी तरह शुद्ध शाश्वत आनन्दमे विराजमान हो, जिसका ऐसा स्वभाव पडा है, ऐसा स्वभाववान आनन्दमय शक्तिवी सामर्थ्य रखने वाला ऐसा यह पावन आत्मा यह किस प्रकार के इन अपवित्र विकल्पोंमे चल रहा है ? अरे परपदार्थ जैसा परिणामते हैं परिणामें, यहां तक कहा गया है कि चाहे शरीर, परपदार्थ छिद जाय, भिद जाय, विलयको प्राप्त हो जाय, कहीं भी चला जाय तो भी वह मेरा कुछ नहीं है । मुझे शान्ति आती है इस शान्तस्वरूप निज भगवान आत्माके दर्शन करने से । हम अट्ठिवाधिक इस निज भगवत्स्वरूपके निकट

रहे । करना यही है । अगर यह काम न करेंगे तो इस संसारमे ही रुलना बना रहेगा । जब इस कामको करेंगे तभी इस संसारसे पार हो जायेंगे । करनेका काम एक यही है । अगर यह सोचकर प्रमाद करे कि आगे यह आत्मरक्षणका काम कर लिया जायेगा और इस ज्ञान-स्वभावी आत्मा की उपासनासे हटे रहे तो यह कोई विवेक नहीं है । अरे आगेका भरोसा क्या है ? जब आज ही हम उल्टे उल्टे चल रहे हैं, आज ही हमारे कर्मबन्ध चल रहे हैं, आज ही हम विकट बाहरी स्थितियोमे हैं तो आगेका भरोसा क्या किया जा सकता है ? हम आपका कर्तव्य है कि अभीसे अपना ऐसा प्रयत्न बनायें कि निजकी ओर चलें । हमारा पौरुष इसके लिए चले कि मैं आत्मा अपने ही विशुद्ध ज्ञानस्वरूपको निहारकर उसमे ही तृप्त रहा करूँ, बस अपना एक यही निर्णय होना चाहिए । सारभूत बात एक यही है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी बातें हैं वे सब वेकार है, विनाशके हेतुभूत है । ऐसा जानकर अन्त यह साहस बनाये कि मेरा काम तो केवल यही है, अपने उस अमूर्त ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वको परखूँ और उस ही मे रहूँ, यही मात्र एक मेरा काम है । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा कर्तव्य नहीं है ।

आत्मशक्तियोंका आत्मरक्षामें प्रयोजकत्व—यह आत्मा अपने धर्ममे व्यापक है, इसकी शक्तियो पर दृष्टि दीजिए, यह अपनी उन विशुद्ध शक्तियोमे है । शक्तियाँ विशुद्ध होती हैं अर्थात् शक्तिका स्वरूप शक्तिमानकी बरबादीके लिए नहीं हुआ करता है । भले ही बरबादी हो रही है लेकिन यह मेरी ही शक्ति, मेरा ही स्वभाव मेरी बरबादीके लिए हो जाय तब तो कभी भी बरबादीका विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव भी अब बरबादीपर तुल गया है । अब किसकी शरण गहे, किससे प्रार्थना करें ? अभी तो हम इस जन्म मरणके सकटको मेटनेके लिए इस कारणपरमात्मतत्त्व, इस भगवत्स्वरूपकी शरण मे जा रहे हैं और वहाँ शान्ति पाते हैं, लेकिन जब यह ही निर्देय बन जायेगा तब फिर अब किसकी शरण ढूँढी जाय ? फिर तो उद्धारका कोई उपाय नहीं मिलता । सो ऐसा ही नहीं, आत्मस्वभाव आत्माकी आबादीके लिये है, यो आत्मा अपने विशुद्ध शक्तियोंमे व्यापक है ।

आत्मस्वभावकी विकारमें अव्यापकता—अब यहाँ इसी स्थलमे ऐसी ही दृष्टिमे यह बात भी निरखिये—आत्मा विकारमे व्यापक नहीं है । मैं आत्मा क्या हूँ, उस स्वरूपका निर्णय रखते हुए यह बात सोचना है । मैं आत्मा विशुद्ध अनन्त शक्त्यात्मक हूँ, ज्ञानमात्र हूँ । मैं अपनेको स्वभावमे देख रहा हूँ ऐसे स्वभावरूपमे, आत्मामे विकार व्यापक नहीं है । ऐसे स्वभावरूप आत्मामे अपने धर्ममे अपने स्वभावमे शाश्वत् व्यापक हूँ । विकार तो किसी क्षणका परिणामन है, अशुचि है, सापेक्ष है, औपाधिक है, वह मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म

शाश्वत् है, विशुद्ध है, अपने सत्त्वके लिए है। ऐसे उन धर्मोंमें शाश्वत् रहने वाला यह निजस्वभावी मैं आत्मा इन विकारोभय नहीं हूँ, विकार मुझमें आते हैं, पर विकार स्वभाव से आये हो ऐसी बात नहीं है। वहाँ कारणकूट है, वहाँ निमित्तनैमित्तिक भाव है। वहाँ का निर्णय वहाँ का है पर अपने आपको जहाँ शुद्ध स्वभावमें परखा जा रहा वहाँ का तो यही निर्णय है, यही प्रकाश है कि मैं अपने स्वभावमें व्यापक हूँ। यो स्वधर्म व्यापकत्व शक्तिके विशुद्ध परिचयसे आत्माका मोह ध्वस्त हो जाता है।

आत्मदर्शनके साहसका अनुरोध—देखिये—हिम्मत एक बार करना है फिर तो सब काम सरल हो जायेंगे। जैसे जाड़ेके दिनोंमें तालाबके किनारे किसी टोर पर बैठे हुए बालक जाड़ेकी वजहसे तालाबमें कूदनेकी हिम्मत नहीं करते, वह कुछ डरते हुएसे बाहर बैठे रहते हैं। कदाचित् कुछ हिम्मत करके वे तालाबमें कूद जावे तो उनका जाड़ेका भय भाग जाता है, और कुछ वहा प्रकृति है कि जैसी वे पहिले ठंड मान रहे थे वैसी ठंड भी नहीं लग रही है। इसी प्रकारसे यह आत्मा भी मोहसे हटनेका साहस नहीं बनाता। भीतर में जो एक मोहकी गाँठ लग गयी है, मोहकी शल्य पड़ गई है उसको तोड़ना नहीं चाहता, इसके भय लग रहा है, शल्य लग रही है, साहस नहीं बन पा रहा है। अरे यह आत्मा एक बार साहस करके मोहको छोड़ दे, जो तत्त्व है उस स्वरूपके ज्ञान करनेका साहस बनाये तो बना लें, फिर इसके लिए सही बात जो हितवी है वह आसान है, सरल है। मोह के ध्वस्त करनेमें हिम्मत भी क्या करना है, उसमें क्या कठिनाई है? अरे अब भी तो यही सभी चाहते हैं कि मेरेको सच्चा ज्ञान मिले। यदि घरका कोई बड़ा बूढ़ा बाजारसे वापिस लौटता है तो उसके हाथमें थैला देखकर सभीको यह जाननेकी इच्छा होती है कि देखें तो सही इसके अन्दर क्या है? चाहे उनके मतलबकी कोई चीज उसके अन्दर न मिले, पर जाननेके लिए कुछ बेचैनी सी हो जाती है, तो जाननेका इसका स्वभाव है। यह तो सच्चा ज्ञान करनेकी आदत ही रखता है, सच्चा ज्ञान करना चाहता है, किसी भी स्थितिमें हो वह चाहता है कि मैं सब कुछ सच सच जान लूँ। चलो, अब सच्चा ज्ञान करनेके लिए विवेक कीजिए, वस्तुस्वरूपका निर्णय, परीक्षण कीजिए—जो सत्य मालूम हो उसे जान लीजिए, अन्य रूपसे मत जानिये, कुछ भी उपदेश करनेकी जरूरत नहीं है। जब सत्य ज्ञान जग जाये, वह वह ही समझे, विपरीत न समझे, बस यही तो मोहका मेटना है। मोहमें और होता ही क्या था? उल्टा जान रहे थे, परमें एकत्व बुद्धि कर रहे थे। शरीर मैं हूँ, यह मेरा है, मैं सुखी हूँ आदि ये सब उल्टी बातें समझ रहे थे, जहाँ सत्य बातका ज्ञान हो गया, प्रत्येक पदार्थ अपने ही धर्ममें व्यापक है, किसी अन्यके धर्ममें व्यापक नहीं है यह बात भली भाँति एक स्वमें उतर गयी, स्वका अनुभव बन गया, एक सही निर्णय बन गया, ऐसा

स्पष्ट बोध अगर बन गया तो आश्वत आनन्दका लाभ पा लिया जायगा, यह सुनिश्चित है ।

सत्यताके परिचयसे मोहका विनाश—सत्य तो यही है आत्मा । जितना सत् है वह अपने गुण पर्यायोमे ही है, अपनेसे बाहर नहीं है, फिर यह भेद क्यों लाद रहे कि इस जगत के अनन्त जीवोमे से ये दो चार जीव, ये मेरे कुटुम्बी है, ये मेरे हैं, ये मेरे खास हैं ? अरे यह खोटी बुद्धि क्यों की जा रही है ? सत्य ज्ञान होनेके बाद यह मोह दूर हो जायगा । स्वधर्म व्यापकत्व शक्तिमे, इस शक्तिके परिचयमे जो जो कुछ ज्ञात हो रहा है वह सब मोहके नाशके लिए लोग अनेक प्रकारका उपदेश देते हैं । जैसे—अरे इस शरीरको ईश्वरने बनाया, इससे तेरा क्या तात्लुक, तू शरीरसे मोह छोड़, देख ईश्वर ही सब कुछ करेगा, ईश्वरका ही यह सारा वाग है, इसमे तू क्यों मोह कर रहा है ? तेरा यह कुछ नहीं है, यो बहुत-बहुत कोई समझाये मोह विनष्ट करनेके लिए, पर इन बातोंसे मोह विनष्ट नहीं होता । मोहका अर्थ क्या है ? वह ही यह निर्णय बना देगा कि मोहका विनाश कैसे होगा ? मोहका अर्थ है बेहोशी । बेहोशीका अर्थ है अपना होश न रहना, मैं क्या हूँ इसका भान न रहना, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा न मानना । जहाँ यही होश नहीं है कि कौन पदार्थ किस स्वरूपमे रह रहा है ? वही मोह है वही बेहोशी है । मोह नहीं करना है तो जो पदार्थ जिस स्वरूपमे है, जिस पदार्थका जो धर्म है उसको उस ही रूपमे देखे, उससे बाहर नहीं देखना है । कोई भी पदार्थ अपने प्रदेशसे बाहर निकलता नहीं है । मैं हूँ और अपने उस चैतन्य ज्ञानदर्शन आनन्द आदिक धर्मोमे ही व्याप रहा हूँ और मैं इन धर्मोंकी पर्यायोमे ही व्यापता हूँ । जो परिणतियाँ हुई ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, आनन्द आदिक उन परिणतियोमे ही मैं रहता हूँ, मैं किसी बाहरी पदार्थमे नहीं हूँ, मेरा शरीर वैभव आदिक किन्हीं भी अन्य पदार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं सबसे निराला हूँ, ऐसे अपने धर्ममे व्यापक हूँ । यो स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिके परिचयसे मोह ध्वस्त होता है और मोह ध्वस्त हुआ कि वहाँ आत्माको अपना सर्व धर्म, अपना वैभव, अपनी ऋद्धि, अपना आनन्द, अपना प्रकाश, ये सब दृष्टिमे आ जाते हैं । बस अब उस ही स्वभावरूप अपने आत्माको दृष्टिमे लेना है, यही रात दिन काम करनेको रह गया है । शेष सब कार्य छोड़ें, एक इस ही कार्यके करनेमे हमारे जीवनके अधिकाधिक क्षण व्यतीत हों, ऐसा सकल्प अपना होना चाहिये ।

जीवमें प्रकाशमान समासमिश्रधर्मत्वशक्तिका निर्देशन—यहाँ आत्माकी अनन्त शक्तियोमय एक अभेद आत्माको लक्ष्यमे लेनेका पौरुष किया जा रहा है । उस ही सम्बन्धमे अनेक शक्तियोंका वर्णन किया जा रहा है । एक शक्ति आत्मामे समासमिश्रधर्मत्वशक्ति है, जिस शक्तिके प्रतापसे आत्मा ऐसे तीन प्रकारके भावोंको धारण करता है जो कि कुछ तो स्व और समस्त परद्रव्योमे समान है और कुछ स्वमे है अन्यमे नहीं है । स्वमे समान, परमे

असमान है । और, कुछ धर्म ऐसे हैं जो स्वमे और कुछ परमें समान हैं और कुछ परमे असमान हैं । जैसे आत्मामे अस्तित्व गुण है, यह अस्तित्व धर्म सर्व परद्रव्योमे है, आत्मामे भी है, तो यह समान धर्म हुआ, जिसे साधारण धर्म कहते हैं । आत्मामे ज्ञान है यह असमान धर्म है अर्थात् आत्मामे ही पाया जाता है, अन्य किसी भी द्रव्यमे नहीं है । इसे असाधारण धर्म कहते हैं, और कुछ धर्म ऐसे हैं कि परके साथ समान हैं और नहीं भी हैं । जैसे आत्मामे एक अमूर्तपना है तो अमूर्तत्व धर्म पुद्गलमे नहीं है, पर धर्म अधर्म आदिक द्रव्योमे है । तो यह साधारणासाधारण है अर्थात् अन्य द्रव्योमें भी पाया जाता है और कुछ अन्य द्रव्योमे नहीं भी पाया जाता है, ऐसे ३ प्रकारके धर्मोंका धारण करनेकी इस आत्मामे शक्ति है अर्थात् आत्मा ऐसे तीन प्रकारके धर्मोंको धारण करता है ।

मात्र साधारण धर्मके माननेपर वस्तुस्वरूपकी असिद्धि—अब यहाँ यह विचार करना चाहिए कि साधारण धर्म ही माने तो क्या स्वरूप बन जायेगा ? क्या काम चल जायेगा ? केवल साधारण धर्म माननेपर स्वरूप नहीं बनता । यो तो सर्वथा अद्वैतवादियोने यह पद्धति अपनाई है कि सर्वसाधारणस्वरूप मान लिया, किन्तु केवल साधारण स्वरूप मानकर वस्तु व्यवस्था नहीं बन पाती, अर्थक्रिया नहीं हो पाती । वस्तु किस रूप परिणामा ? क्या बना ? उसका क्या रूप हुआ, यह बात असाधारण धर्मसे ही सिद्ध होती है । जैसे आत्मामे अस्तित्व, दस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व और प्रमेयत्व ये ६ साधारण गुण हैं अथवा कह लीजिए कि सभी धर्मोंको प्रतिनिधिरूप एक अस्तित्व धर्म है, अस्तित्व धर्म है, इसके आगे और कुछ नहीं है, जैसे सर्वथाऽद्वैतवादियोने सत् ब्रह्म माना । केवल सत् है अथवा सर्वको ज्ञानमय माना तो उसे भी साधारण धर्म बना दिया । सर्वको आनन्दमय मानना वह भी साधारण धर्म बन गया । अब देखिये, जगतमे पदार्थ तो विभिन्न हैं, मगर केवल एक साधारण धर्म माननेसे तो परिणतियाँ न विदित होगी कि क्या परिणामन हो रहा है ? केवल अस्तित्वकी बात कह रहे हैं, आत्मामे अस्तित्व धर्म है । अब आत्मामे परिणामन क्या हुआ, बात क्या गुजरी, अनुभव किसका हुआ, स्वरूप क्या है, कुछ भी बात नहीं आयी और इस तरह स्व परका विभाग भी नहीं बन सकता है । कुछ स्व है कुछ पर है आदिक । जब एक अस्तित्व ही है सबमे, अन्य कुछ नहीं है तो अब विभाग किस आधार पर करोगे ? आत्मामे भी केवल एक ही बात है क्या ? यदि अस्तित्वमात्र है तो नाम भी कैसे दूसरा दूसरा बताओगे ? जब केवल अस्तित्व ही है, अन्य कुछ नहीं है तो इसमे पुद्गल शब्द भी नहीं कहा जा सकता है । जब कोई विशेष धर्म नहीं है । असाधारण धर्म नहीं है तो नाम भेद भी कहाँसे हो पड़ेगा ? केवल साधारण धर्म माना जाय आत्मामे तो उससे न अर्थ क्रिया है, न परिणति है, न रसार है, न मुक्ति है, न हित अहितकी बात

आती है ।

वस्तुमें असामान और समानासमान धर्मकी भी संगतता—अब मात्र असाधारण धर्मकी बात देखे—केवल असाधारण धर्म ही माना जाय, साधारण धर्म है ही नहीं, तो जब अस्तित्व मात्र ही नहीं है तो असाधारणकी बात कौन कहे ? असाधारण धर्म केवल कहा जाय और साधारण धर्म न हो तो भी बात नहीं बनती है, इसी तरह जब असाधारण धर्म वाले पदार्थ है और सभीमें साधारण धर्म भी है तो ऐसी विचित्रता आना प्राकृतिक बात है कि किन्हीमें कोई धर्म मिल भी जाय और किन्हीमें कोई धर्म न भी मिले । यो समान, असमान और समानासमान ये तीन प्रकारके धर्म वस्तुमें हुआ करते हैं । ऐसी शक्तिका नाम है सममिश्रधर्मत्वशक्ति ।

समानधर्मकी समानताका मर्म—अब यहाँ समान कैसे है ? अस्तित्व धर्म जीवमें भी है, पुद्गलमें भी, जीव भी है, पुद्गल भी है, है पनेका अस्तित्व है, सत्ता है, लेकिन सबमें एक सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है कि वह व्यापक हो और प्रत्येक पदार्थमें समाया हुआ हो, और उस एकके समाये रहनेके कारण वस्तुका अस्तित्व हुआ हो, ऐसा अस्तित्व गुण एक साधारण व्यापक नहीं है, किन्तु अस्तित्व समान है, एक नहीं है । अस्तित्व जीवमें भी है, अस्तित्व पुद्गलमें भी है, अन्य द्रव्यमें भी है, लेकिन जीवका अस्तित्व जीवमें ही व्यापक है, जीवसे बाहर नहीं । पुद्गलका अस्तित्व पुद्गलमें ही है, पुद्गलसे बाहर नहीं है, प्रत्येक पदार्थका अस्तित्व उस ही में व्यापक है । पदार्थमें जितने भी धर्म हैं वे पदार्थ उन धर्मोंमें व्यापक है, वे धर्म उस ही पदार्थमें व्यापक हैं उससे बाहर नहीं हैं, यह तो समानताके कारण बात कही जाती है कि एक सत्ता है, सामान्य सत्ता है । अरे सामान्य सत्ता क्या ? जैसे सामान्य मनुष्य क्या ? कोई सामान्य मनुष्य एक हो और वह सामान्य मनुष्यपना प्रत्येक मनुष्यमें घुसकर उन्हें मनुष्य बनाया करता हो ऐसा नहीं है, जो पदार्थ है, है, मनुष्य है, सब है, सभी मनुष्य है, सभी मनुष्योंमें मनुष्यपना एक समान है । इस कारण मनुष्यत्वको “एक” शब्दसे कह देते हैं । कोषमें “एक” को सामान अर्थमें भी कहा गया है । समान और एक ये एकार्थवाची शब्द हैं । सर्वथा नहीं । कही एकको एक ही कहते हैं पर कही समानको भी एक कहते हैं । गेहूँका बड़ा ढेर लगा है, सभी गेहूँ एक समान हैं, इतने बड़े ढेरको लोग “एक” कहते हैं, और एक वचनसे प्रयोग भी करते हैं—“यह गेहूँ किस भावका है” कोई ऐसा नहीं कहता—“यह अनेक गेहूँ किस भावके है,” तो समानमें भी एकका प्रयोग होता है । तो अस्तित्व समान है । जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल इन सभी द्रव्यों का अस्तित्व है, पर सबका अस्तित्व अपना अपना है, और जीवद्रव्यमें अनन्तानन्त जीव है । उन अनन्तानन्त जीवोंमें प्रत्येकका अस्तित्व अपना-अपना है, किसीका अस्तित्व धर्म किसी अन्यमें नहीं

पहुँच गया । यदि ऐसा मान लिया जाय कि एकका अस्तित्व दूसरेमें है अथवा अस्तित्व एक ही है वह सर्वमें है तो इसका अर्थ होगा कि पदार्थ जैसे स्वरूपसे सत् है उसी प्रकार पररूप से भी सत् बन जायेगा । यदि यह बात हो कि पदार्थ स्वरूपसे भी सत् है, पररूपसे भी सत् है तो वस्तु शून्य हो जायेगा । रहा ही क्या ? जीव जीवत्वसे भी सत् है और पुद्गलत्वसे भी सत् है तो अब जीवको क्या कहेंगे ? वह जीव या पुद्गल, क्योंकि सत्त्व तो दोनोंका वहा पाया गया है । अस्तित्व यदि एक माना जाय तो व्यवस्था नहीं बनती । अस्तित्व सब का अपना-अपना जुदा जुदा है । तो एक समान धर्म इसका यथार्थ परिचय हो तो यही भेद-विज्ञानका कारण बन जाता है । जीवमें पुद्गलमें अस्तित्व समान है, एक नहीं हुआ है, जीवका अस्तित्व जीवमें है, पुद्गलका अस्तित्व पुद्गलमें है, पर वह अस्तित्व एक समान है, सत्तामात्र है । है पनेमें अन्तर क्या डालना ? यों समान धर्म इस जीवमें पाये गए ।

छह समान धर्मोंमें से अस्तित्व व वस्तुत्वधर्मका विवेचन—समानधर्म ६ माने गए हैं—अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व और प्रमेयत्व । ये छहो सर्व द्रव्योंमें पाये जाते हैं । जो भी सत् है उसमें ये ६ धर्म पाये जाते हैं । आकाशमें, धर्ममें, अधर्ममें, प्रत्येक कालाणुमें, प्रत्येक अणुमें प्रत्येक जीवमें, सबमें ये ६ साधारण धर्म हैं—अस्तित्वधर्म जिसके कारण पदार्थ अस्ति रहता है उसकी सत्ता रहती है वह अस्तित्वधर्म है । सत् तो है ही सब । सभीमें अस्तित्व है, पर उन उनका अस्तित्व उनमें ही व्याप्त है, उनसे बाहर उनका अस्तित्व नहीं है । वस्तुत्व धर्म जिसके कारण अर्थक्रिया हो, परिणामन हो अथवा स्वरूपसे सत् हो, पर रूपसे असत् हो तभी तो वस्तुत्व रहेगा । कोई चीज है, कोई वस्तु है, तब वह स्वरूपसे सत् हो और पररूपसे असत् हो तो ऐसी बात प्रत्येक द्रव्यमें पायी जाती है कि वह अपने स्वरूप, अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सत् है और परसे असत् है । जैसे कही समझ लीजिए कि मैं मनुष्य हूँ और अमुक मक्खी है, तो मैं अपने ही रूपसे सत् हूँ या मक्खी रूपसे भी सत् हो गया । यदि मैं मक्खीके रूपसे सत् हूँ तो मैं मक्खी कहलाया और मनुष्यरूपसे सत् हूँ तो मनुष्य कहलाया । तो क्या मैं दोनों बन गया ? यह तो एक विलक्षण बात है । इसमें तो विवाद बन जायेगा । फल उसका यह है कि मैं कुछ भी न रहा । तो प्रत्येक पदार्थ स्वरूपसे सत् है । पररूपसे असत् है । यह बात पायी जाती है, मगर पररूप भी अपने स्वरूपसे सत् है, मैं अपने स्वरूपसे सत् हूँ, प्रत्येक पदार्थमें अस्तित्व पाया जाता है, पर वहाँ वस्तुत्व भी है ।

छह समान धर्मोंसे द्रव्यत्व व अगुरुलघुत्व धर्मका विवेचन—अस्तित्व वस्तुत्व ये दो गुण माने जानेपर भी अभी वस्तुका स्वरूप पूरा व्यवस्थित समझमें नहीं आ सकता । है इतने मात्रसे वस्तुकी परख क्या बने ? उसका कोई रूप हो, कोई व्यक्ति हो, कोई बात बने,

परिणामन हो तब तो समझा जाय । तो द्रव्यत्व शक्ति भी एक साधारण शक्ति है जो कि सभी द्रव्योमे पायी जाती है, समान है । अर्थात् इस शक्तिके प्रतापसे पदार्थ प्रतिसमय परिणामता रहता है । देखिये — अस्तित्व केवल माननेसे एक सर्वथा अद्वैतवादका जन्म होता है—द्रव्यत्व वहाँ नहीं माना गया, अपरिणामी है, परिणामन माना जानेपर फिर वहाँ विलक्षणता भी समझमे आयगी । अनेक ऐसी विशेषताये भी समझमे आयेंगी, तब वहाँ अद्वैतवाद न रह सकेगा । उस लाभसे द्रव्यत्वशक्ति नहीं मानी गई, अपरिणामी सर्वथा माना गया है लेकिन द्रव्यत्वशक्तिके बिना पदार्थका स्वरूप नहीं बन पाता है । द्रव्यत्वशक्ति भी सबमे है । प्रत्येक जीव, प्रत्येक परमाणु धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, प्रत्येक कालाणु ये प्रति समय परिणामते रहते हैं, लेकिन अब परिणामनमे भी यदि सक्रान्ति हो गयी, सकरता आ गयी, परिणामते है, परिणामते रहे, इतना तक ही तो निर्णय हो पाया । अब कोई पदार्थ कुछ भी हठ बना ले कि मैं किसी भी रूपमे परिणामूं, मुझे तो परिणामनेका अधिकार मिला है तो क्या कोई किसी रूप परिणाम जाय-तो व्यवस्था बनेगी ? अगुरुलघुत्व गुण भी एक साधारण धर्म है जो यह व्यवस्था बनाता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने रूपसे परिणामेगा, दूसरेके रूपसे नहीं । देखो—साधारण धर्मोंका स्वरूप बताया जा रहा है मगर असाधारण धर्म है, इस प्रकारका यदि बोध नहीं है, उस ज्ञानका संस्कार नहीं है तो साधारण धर्मका स्वरूप भी बोला नहीं जा सकता, अगुरुलघुत्व एक साधारण धर्म है जो कि सब द्रव्योमे पाया जा रहा है, मगर व्याख्या यह की गयी कि अगुरुलघुत्व गुण वह कहलाता है जिसके कारण पदार्थ अपने रूप ही परिणामे, पररूपमे नहीं । तो स्व और पररूपका बोध तो असाधारण धर्म ही बतावेगा । उसका ज्ञान जिसे हो वह साधारण धर्मकी भी व्याख्या बना सकता है । तो साधारण असाधारण दोनों रूपसे पदार्थ व्याप्त है ।

छह समान धर्मोंमे से प्रदेशवत्त्व व प्रमेयत्व धर्मका विवेचन—यहाँ साधारण धर्म की बात कही जा रही है । पदार्थमे अगुरुलघुत्व शक्ति है । इतना सब कुछ जाननेपर भी अभी पदार्थ समझमे नहीं आया । उसका प्रदेश, आकार, रूप, विस्तार, कुछ पिण्ड जैसी बात, इन सबका पिण्डरूप ही सही, गुण पर्याय वाला भी कुछ दृष्टिमे न आये तो समझमे नहीं आता । तो उसीको समझनेके लिए एक आधार है प्रदेश और प्रदेश सब पदार्थोमे है, चाहे किसीमे एक प्रदेश हो अथवा असख्यात हो, चाहे अनन्त हो, पर प्रदेश बिना कोई नहीं होता । तो प्रदेशित्व धर्म भी साधारण है । प्रत्येक पदार्थ प्रदेशवान है, कालाणु एकप्रदेशी है, पुद्गल परमाणु एकप्रदेशी है, धर्म अधर्म, असख्यातप्रदेशी हैं, आकाश अतन्त प्रदेशी है, प्रदेशवत्त्व प्रत्येक पदार्थमे है । अतः यह भी एक साधारण धर्म है । और प्रमेयत्व धर्म भी साधारण धर्म है । प्रमेयत्व धर्म उसे कहते हैं जिसके कारण वस्तु प्रमेय बने । देखिये—

इतना तो निर्णय है कि जो सत् है वही प्रमेय होता है, असत् नहीं। इसीका ही एक विवरण है कि सत्मे प्रदेशत्व धर्म है। सत् ही प्रमेय है, असत् प्रमेय नहीं होता, आकाशपुष्प कैसे ज्ञानमे आया ? कौन जान लेगा कि यह है आकाशपुष्प ? आकाश भी सत् है, पुष्प भी सत् है, इस कारण ये नाम बन गए। नाम तो सत्का बनता है, आकाश और फूल ये सत् है। ऐसा कोई नाम नहीं जो सत् न हो। मगर आकाशपुष्प सत् नहीं है। असत् प्रमेय नहीं होता। तो ये ६ साधारण धर्म सर्व द्रव्योंमें पाये जाते हैं। आत्मामे भी पाये जा रहे हैं।

असाधारण धर्म और उसके परिचयका प्रभाव—आत्माके धर्मकी बात कही जा रही है। आत्मामे अनन्त धर्म हैं, उन अनन्त धर्मोंमे कुछ साधारण धर्म हैं, कुछ असाधारण धर्म हैं। अब असाधारण धर्मकी बात देखिये—जीवमे ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदिक ये असाधारण धर्म हैं। जीवको छोड़कर अन्य द्रव्यमे ये नहीं पाये जाते। पुद्गल, धर्म, अधर्म आदिक किसी भी द्रव्यमे ये ज्ञान, आनन्द आदिक गुण नहीं हैं। तो ये जीवके असाधारण गुण हैं। असाधारण गुण तो हैं, पर यहाँ यह न मान लेना कि ज्ञान एक असाधारण गुण है और वह एक ज्ञान सर्व जीवोंमे व्यापक है। प्रत्येक जीवका ज्ञानगुण उसमे ही व्यापक है। ये ज्ञानगुण भी अनन्त हो गए क्योंकि अनन्त जीव है। प्रत्येक जीवका ज्ञानगुण उसीमे पाया जा रहा है। असाधारण इस प्रकार भी है कि जीवके सिवाय अन्य द्रव्यमे ज्ञानानन्दादिक गुण नहीं हैं और असाधारणकी ओर भी तीव्र असाधारणता निरखें तो यो निरख लीजिये कि प्रत्येक जीवका ज्ञान गुण उसका उसमे है। इसमे भी भेदविज्ञानकी प्रवृत्ति हुई। मैं जीव हूँ, एक सामान्यतया असाधारण ज्ञानगुणसे यह भेद बनाया कि मैं पुद्गल नहीं हूँ। धर्म, अधर्म, आकाश, काल नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानमय हूँ। उनमे ज्ञान नहीं पाया जा रहा। मुझमे ज्ञान है। अब और विशेष रूपमे भेदविज्ञानमे बढे तो जितने अनन्त जीव हैं मुझ स्व को छोड़कर बाकी सब, वे मुझसे पर हैं, क्योंकि मेरा ज्ञानगुण मुझमे है, उनका ज्ञानगुण उनमे है। लो यहाँ भी एक भेदविज्ञानकी बात इस असाधारण धर्मसे भी जानी गई है।

आत्मस्वरूपचिन्तनमें त्रिविध धर्मका प्रयोग—उक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि द्रव्यमे साधारण भी धर्म होते और असाधारण धर्म भी होते हैं। जब दोनों प्रकारके धर्म हैं तो उन असाधारण धर्मोंमे अनेक ऐसे असाधारण भी मिलेंगे कि जो कुछ द्रव्योंमे समान हो सकते हैं और कुछ द्रव्योंमे नहीं हो सकते हैं, जैसे आत्माका अमूर्तपना पुद्गलमे नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश और कालमे है। तो आत्माका अमूर्तत्व धर्ममिश्र हो गया, साधारण असाधारण हो गया। औरोंमे भी पाया गया और नहीं भी पाया गया। देखिये—अपने आत्माको जब जानना चाहें, अनुभवमे लाये तो प्रायः इस रीतिसे लाते हैं कि

मैं अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ । जब अपने आपको अपने ज्ञानमे लेते हैं तो इस विधिसे लेते हैं । इस विधिमे देखिये—तीन धर्म आ गए । मैं हूँ, हूँ, ऐसा कहनेमे समान धर्म आया । है पना मुझमे भी है । मैं अमूर्त हूँ, ऐसा कहनेमे मिश्रधर्म आ गया । ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, अन्य किसी रूप मैं नहीं हूँ, ज्ञान मुझमे है, अन्य पदार्थमे नहीं है, यह असाधारण धर्म हो गया ।

स्वको अनुभवमें पानेकी दिशा—देखिये अपने आपको अनुभवमे, ज्ञानमे लानेकी जो विधि है, एक साधारण रीति है, वह यही है—मैं अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ, और इसका बार बार चिंतन करिये—इसमे अमृततत्त्वका पान होगा । मैं अमूर्त ज्ञानमात्र हूँ, मैं आत्मा हूँ । “मैं” इस शब्दने नास्तिकताका परिहार कर दिया । मैं हूँ, इसमे आस्तिक्य गुण आ गया । आस्तिक्य उसे कहते हैं कि पदार्थका जैसा अस्तित्व है उस प्रकार मानना । यह व्याख्या नहीं है कि जो वेदकी निन्दा करे सो नास्तिक । यो तो सभी लोग कहते हैं कि जो मेरे धर्मको (मजहबको) छोड़कर अन्यको माने, मेरे मजहबकी निन्दा करे वह नास्तिक । नास्तिकमे दो शब्द हैं न और आस्तिक, याने जो अस्तिको, है को न माने, या जो पदार्थ जिस प्रकार है वैसा न माने वह नास्तिक है । तो मैं हूँ इसमे आस्तिक्य आ गया, अमूर्त हूँ, रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित हूँ, देखिये - सर्वप्रथम अपना वह अमूर्तत्व धर्म दृष्टिमे आयगा, तो उसमे ज्ञानमात्रका थापना सरल हो जायगा, इसलिए ज्ञानमात्र हूँ ऐसा अनुभव करनेके लिए ज्ञानीने अमूर्तका भी स्मरण किया है । अमूर्त हूँ ना, हाँ हूँ, रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित हूँ । तो ऐसा अरूपी, रूपादिकसे रहित मैं हूँ । उसमे ज्ञानकी थापना, ज्ञानधर्मका निरखना, ज्ञानरूप अंगीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वको स्वरूप करना यह बात आसान बन जाती है । अपनेको इस रूपमे निरखना कि मैं ज्ञानमात्र हूँ यह एक असाधारण धर्मकी बात है । ज्ञानमात्र अनुभवनेमे ज्ञानकी अनुभूति होती है और ज्ञानकी अनुभूति स्वकी अनुभूति है, क्योंकि ज्ञानमात्र अनुभवनेमे वह समग्र आत्मा अनुभवमे आता है । अतः ज्ञानी जन अपने आपको अनुभवनकी दिशामे चिन्तन करते हैं कि मैं ज्ञानमात्र हूँ । इस चिन्तनमे ये तीन प्रकारके धर्म आ गए हैं । मैं हूँ यह समान धर्म है । अमूर्त हूँ यह मिश्र धर्म है । ज्ञानमात्र हूँ, यह असाधारण धर्म है । ऐसे तीन प्रकारके धर्मोंका रहना जिस शक्तिमे कारण हो उसको कहते हैं समासममिश्रधर्मत्वशक्ति । इस शक्तिके परिचयसे भेदविज्ञान होता है और मोहका भी विध्वंस होता है । मोहका विध्वंस होनेसे रागद्वेष नष्ट होंगे, वीतरागता बनेगी, केवलज्ञान प्रकट होगा, प्रभुपदकी प्राप्ति होगी । तो जिस विधिसे हमारा मोह ध्वस्त हो वह काम कर लेना इस जीवनमे हमारा एक लक्ष्य होना चाहिये ।

आत्मामें अनन्तधर्मत्वशक्तिका प्रकाश—आत्मामे अनन्तधर्मत्वशक्ति है, इसका

वर्णन अब चल रहा है । अनन्तधर्मत्वशक्तिके प्रतापसे यह आत्मा अनन्तधर्मी होकर भी एक स्वभावरूप है । आत्मामे अनन्त धर्म भेदव्यवहारसे बताये जाते हैं । वस्तुतः आत्मा एक स्वभावरूप है, अखण्ड स्वभावमय है । अखण्ड स्वभावात्मक आत्माको जैसा कि निश्चयनयने जाना उसके ही जब प्रतिपादनका अवसर होता है तो भेद-व्यवहार किए बिना बताया नहीं जा सकता । यहाँ तक कि भेदव्यवहार बिना जैसे विधि नहीं बनती ऐसे ही भेदव्यवहार बिना प्रतिषेध भी नहीं बनता । हाँ प्रतिषेधसे जो गम्य है वह तो अभेदरूप होता है, पर विधि और प्रतिषेध इन दोनोंका जनक भेद है । विधिका जनक भी भेद है और विधिका गम्य भी भेद है, किन्तु प्रतिषेधका जनक तो भेद है, मगर प्रतिषेधका गम्य अभेद है । आत्मामे अनन्त शक्तियाँ हैं । जब भेददृष्टिसे देखते हैं तो ये सब प्रतीत होती हैं । आत्मामे ज्ञानशक्ति भी है जिसके द्वारा यह जानता है, आत्मामे दर्शनशक्ति भी है जिसके द्वारा सामान्यावलोकन करता है, आत्मामे आनन्दशक्ति भी है जिससे यहाँ आल्हादरूप परिणाम होता है, आत्मामे श्रद्धाशक्ति है जिसके कारण आत्मा कहीं विश्वास बनाये रहता है । चारित्र्यशक्ति है जिसके द्वारा आत्मा कहीं रमता अवश्य है । आत्मामे ऐसा अखण्ड प्रताप है वह इसकी ही प्रभुता है । आत्माका एक गुणका प्रकाश सर्व गुणोंपर पड़ रहा है यह विभुत्वशक्ति है । ऐसी आत्मामे अनन्त शक्तियाँ हैं लेकिन वे अनन्त शक्तियाँ कोई जुदी नहीं हैं । अनन्त शक्तियोंका पिण्ड आत्मा है ऐसा भी व्यवहारसे कहा जाता है । जैसे अनन्त परमाणुओंका पिण्ड यह स्कन्ध है, क्या इस प्रकार अनन्त शक्तियोंका पिण्ड आत्मा है ? अनन्त शक्तियोंका पिण्ड नहीं है आत्मा, किन्तु अनन्तशक्त्यात्मक है आत्मा । अनन्तशक्ति ही जिसका स्वरूप है ऐसा आत्मा है, न कि अनन्त शक्तियोंका समूह आत्मा है । तो यो आत्मामे अनन्त गुण विदित होते हैं, फिर भी वे एक ही भाव वाले हैं । उस ही एक अखण्ड स्वभावको भेददृष्टि करके यथानुरूप आर्षके अनुकूल ये सब भेदव्यवहार चल रहे हैं ।

पृथक् पृथक् स्वरूप वाली शक्तियोंकी शक्तिमानसे अविष्वग्भावरूपता—जितनी भी शक्तियाँ हैं वे अनन्त हैं, पर अनन्तका तो नाम कौन कहे, असख्यातका भी कोई नाम नहीं कह सकता, सख्यातका भी नाम नहीं कहा जा सकता, इसलिए कुछ ही प्रसिद्ध शक्तियोंके नाम होते हैं । उन शक्तियोंके स्वरूपको देखो तो एक शक्तिका स्वरूप दूसरी शक्तिसे जुदा है । ज्ञानशक्तिका काम जानना है तो यह ज्ञानशक्ति अन्यका काम न करेगी, आनन्दशक्ति का काम आल्हाद है तो यह अन्य गुणका काम न करेगी, श्रद्धा गुणका काम विश्वास करना है तो यह अन्यका काम न करेगी । देखिये—आत्मा अखण्ड है, एक स्वभावरूप है, फिर भी जब हम उसमें भेद करके उसका प्रतिपादन करते हैं, परिचय पाते हैं तो ये सब साम्राज्य वैभव वहाँ दृष्टिगत हो रहे हैं । कितने गुण हैं, प्रत्येक गुणका अपना-अपना स्वरूप है, फिर

भी गुणके स्वरूप तो नहीं परस्परमें मिल रहे, किन्तु उन सब गुणात्मक यह आत्मा हो रहा है। आत्मा अनन्तधर्मरूप है, अनन्त धर्म ही जिसका स्वरूप है, जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि स्वरूप उसका एक है और वह एक स्वरूप अनन्त धर्मरूपमें विदित हो रहा है। ऐसा अनन्त धर्मोंको धारण करनेका सामर्थ्य इस आत्मामें है, ऐसा इस शक्तिके द्वारा बताया गया है।

नाना रूपोंमें पदार्थ ज्ञेयताका तथ्य—वास्तविकता यह है कि जब जो कुछ हमें ज्ञानमें आता है तो पदार्थ ज्ञानमें आता है, क्योंकि सत्में ही प्रमेयत्वशक्ति है ? जो सत् हो वही प्रमेय होता है। असत् प्रमेय नहीं हो सकता। सत् कहलाता कौन है ? सत् द्रव्य है। गुण पर्यायवान् है। जो गुण पर्यायवान् है अर्थात् अनन्तगुण, अनन्त पर्यायमय हो, ऐसा जो है वह सत् कहलाना है। तो सत्की इस व्याख्यामें सत् की श्रेणीमें गुण नहीं आया, पर्याय नहीं आया कि गुण भी सत् हो, पर्याय भी सत् हो, किन्तु सत् तो गुण पर्यायात्मक उत्पाद व्यय औव्य स्वरूप एक द्रव्य आता है। इस दृष्टिसे यह निर्णय रख लेना चाहिए कि ज्ञेय होगा तो सत् होगा। ज्ञानमें आयेगा तो प्रमेय आयेगा, कोई पर्यायवान् गुणवान् पदार्थ आयेगा, इस तरहसे जो तत्त्वार्थसूत्रमें “अर्थस्य” सूत्र कहा है उसका सही परिचय हो जाता है। ज्ञान होता है तो पदार्थका हुआ करता है, न कि पर्यायका, न कि गुणका। जब कभी हम पर्यायका ज्ञान कर रहे हैं तो वहाँ तथ्य क्या है कि पर्यायमुखेन हम पदार्थका ज्ञान कर रहे हैं। जब हम गुणका ज्ञान करते हैं, गुणकी चर्चा करते हैं, गुण का स्वरूप बताते हैं तो वहाँ बात क्या बन रही है ? गुणमुखेन पदार्थका ज्ञान कर रहे हैं। केवल गुण जब सत् ही कुछ नहीं, केवल पर्याय जब सत् ही कुछ नहीं तो वह ज्ञानमें आ कैसे सकेगा ? आकाशपुष्प, बध्यासुत आदि जो असत् हैं वे ज्ञानमें कहाँ आया करते हैं ? तो जब भी हमें गुण समझमें आते हैं तो गुणमुखेन पदार्थ ज्ञानमें आ रहा है, उसका यह अर्थ है। जैसे इन्द्रियके द्वारा हमें कोई एक-एक बात ज्ञानमें आती है। जैसे आँखोंसे हमने रूप देखा, काला, पीला, नीला आदिक रंग देखा तो वहाँ यह अर्थ न लगाना कि आँखोंके द्वारा केवल रंग जाना गया। केवल रंग तो पदार्थ नहीं। वह तो एक असत् चीज है। वह तो कोई वस्तु ही नहीं है। वह असत् चीज जानी कैसे जायगी ? कालाके रूपसे वह पदार्थ जाना गया। तो इन्द्रियके द्वारा भी जो एक एक विषय जाना जाता है रूप, रस, गंध, स्पर्शादिक वह मात्र नहीं जाना जा रहा है किन्तु ज्ञान हुआ करता है “अर्थस्य”। ज्ञान पदार्थका हुआ करता है। तो रूप, रस आदिक रूप पदार्थ जाना गया है, जो केवल रूप, रसादिक सत् न हो, असत् हो वे ज्ञानमें कैसे आयेगे ? जब कभी कोई यह वहे कि गुण भी सत् है, पर्याय भी सत् है तो वहाँ भी उपचारसे कथन समझना चाहिए। गुण

सत् नहीं है वस्तुतः, किन्तु गुणवान् अर्थ सत् है, और गुणमुखेन भी पदार्थ जाना गया है और वर्तमान दृष्टिमें पदार्थकी मुख्यता नहीं है, उस आधारको दृष्टिमें नहीं लिया जा रहा, केवल गुणको जाना जा रहा। तो भले ही गुणकी दृष्टि करके जाना जा रहा हो लेकिन जाना जा रहा है गुणमुखेन पदार्थ ही। तो यो जितनी भी शक्तियाँ बतायी गई हैं वे शक्तियाँ स्वयं सत् नहीं है अर्थात् वे सब स्वतन्त्र वस्तु हो इस तरह नहीं हैं, अगर स्वतन्त्र वस्तुवे होती तो यो कह सकते थे कि इन अनन्त शक्तियोंका पिण्ड आत्मा है।

उपचारका कारण और उपचारकथनका मर्म—पदार्थका ही ज्ञान होता है। तथ्य तो यह है फिर भी ऐसा शब्द आता है ग्रन्थोंमें कि आत्मा अनन्त शक्तियोंका पिण्ड है। यह कथन उपचारसे है, इसमें मर्म क्या है यह समझ लेना चाहिए। कितनी ही बातें कहने में सीधी आती है, परन्तु उनमें मर्म है, उनका उपचार है और उपचारसे वे बातें कही जाती हैं। यदि कोई मर्म तक न पहुँचे और जैसा कहा गया है वैसा ही सीधा उसका पूरा अर्थ समझ लिया तो वह सम्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे अनेक कहावतें ऐसी होती हैं और अनेक घटनाएँ भी ऐसी होती हैं कि जिनमें मर्मका पता न होने से विडम्बना बन जाती है। एक दृष्टान्त है कि किसी सेठने एक बिल्ली पाल रखी थी। तो चूँकि लड़का लड़की आदिकी शादियोंके समयपर बिल्लीका इधर उधर घरमें आना जाना असंगुण माना जाता है इसलिए वह सेठ लड़कियोंकी शादीके अवसर पर उस बिल्लीको पिटारेके अन्दर बन्द कर दिया करता था। सेठने जितनी भी शादियाँ की सबमें यह काम कर देता था। अब सेठ तो मर गया। काफी समय गुजर जाने तक उसके यहाँ कोई कामकाज न पड़ा। अब उस सेठके लड़केमें से जब किसी लड़के लड़कीकी शादी हुई तो सारे दस्तूर हो चुकनेके बाद जब भावर पड़नेका अवसर आया तो एक लड़का बोला—ठहरो, अभी एक दस्तूर बाकी रह गया है। क्या? अभी एक बिल्ली पिटारेके अन्दर बन्द करना है। तो जब बिल्ली कहींसे बड़ी मुश्किलमें पकड़ कर लायी गई, पिटारेमें बन्द की गई। तो यद्यपि भाँवर पड़नेका मुहूर्त निकल गया था फिर भी वह दस्तूर किया गया। अरे बिल्लीको पिटारे के अन्दर बन्द करनेका मर्म न जाननेसे ही तो यह विडम्बना बनी। तो ऐसे ही किसी भी कथनको सुनकर उसके शब्दोंमें न अटक जाना चाहिए, किन्तु उसके मर्मको पहिचानना चाहिए। मर्मको न जाननेसे तो एक बहुत बड़ी विडम्बना ही बन जाती है।

गुणमुखेन अथवा पर्यायमुखेन पदार्थका ही ज्ञान होनेका प्रतिपादन—गुण है इस तरह भी बोलते हैं, पर्याय है इस तरह भी बोलते हैं, सो ठीक है, पर जब पर्याय है इस तरहका कोई अस्तित्व देखा जा रहा है तो मात्र पर्यायका अस्तित्व ज्ञानमें नहीं आया किन्तु पर्यायमुखेन पदार्थ ज्ञानमें आता है। जिस पर उपयोग है, जिस पर दृष्टि है उसकी

बात कही जाती है। इसी तरह आत्मामे ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्रगुण है, आनन्द गुण है आदिक अनेक शक्तियोंकी बात कही जाती है। वह सब व्यवहारका उपदेश है। निश्चयसे आत्मामे न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है, न अन्य शक्तियाँ हैं, न अन्य बात है, यह बात अध्यात्म शास्त्रोमे भलीभाँति बतायी गई है। सदेह होने लगता है—कैसे कहा जा रहा कि आत्मामे ज्ञान नहीं है? अरे यो कहा जा रहा। कैसे कहा जा रहा कि आत्मामे श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व आदिक धर्म नहीं है? अरे यो कहा जा रहा कि यह धर्म स्वयं सत् नहीं है, स्वयं वस्तु नहीं है। अगर है तो जो है वह गुणपर्यायवान होता है, ऐसा नियम है। “गुणपर्यायद्रव्यम्, सद्द्रव्यलक्षणम्” क्या है सत्? सत् द्रव्य है, और द्रव्य क्या है? गुणपर्यायवान तो उसका अर्थ हुआ कि जिसके लिए आप “है” कहते उसके लिए मानना होगा कि वह गुणपर्याय वाला है। तो गुणमे बताइये कि वह गुणपर्याय वाला है क्या? पर्याय है तो बताओ कि वह गुणपर्याय वाला है क्या? इसमे अमुक गुण है, अमुक गुण है, तो प्रत्येक गुणकी बात बताइये कि वह गुणपर्याय वाला है क्या? नहीं है, अर्थात् यह है नहीं। अर्थात् यह स्वतंत्र सत् नहीं है, किन्तु सत्मे ये सब देखे जा रहे हैं। यह भी व्यवहारसे निरखा जा रहा है। निश्चयदृष्टिसे तो निरखनेकी बात यो होती है जैसे समझ लीजिए कि जैसा केवलज्ञानमे निरखा गया हो। “है” के निरखनेका प्रयास निश्चयनयमे होता है। अखण्ड एक स्वभावस्वरूप, फिर भी श्रुतज्ञान प्रमाणमे जहाँ प्रमाणपनेकी व्यवस्था करायी गई है वहाँ निरपेक्ष निश्चयनयका समर्थन नहीं दिया गया है। जैसे निरपेक्ष व्यवहारनयका समर्थन नहीं दिया गया है, परन्तु वस्तु स्वयं स्वतः अपने आप कैसे अखण्ड है, ऐसा ज्ञान करनेके लिए यह बात कही जा रही है। वस्तु अनन्तधर्मात्मक है। पदार्थमे अनन्त शक्तियाँ होती हैं पर वे सारी शक्तियाँ इस अभेद आत्माके आश्रय मे हैं। शक्तियाँ स्वतंत्र सत् नहीं हैं। तो एक आत्मपदार्थ है, वही पदार्थ ऐसे अनन्त धर्मों-रूप है।

त्रिविध शक्तियोंमें गर्भित अनन्तशक्तियोंमय एकभावस्वरूप ज्ञानमात्र आत्माका लक्ष्य—इससे पहिले समासमिश्रधर्मत्वशक्ति बतायी गई थी। उसमे अनन्त धर्मोंको सक्षेप मे बताया गया था, क्योंकि कोई भी धर्म हो या तो समान होगा या असमान होगा, अथवा मिश्र होगा। इन तीनको छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता। आत्मामे जितने गुण हैं अस्तित्व वस्तुत्वसे लेकर ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनन्द आदिक जो भी धर्म हैं वे या तो समान हैं अर्थात् अन्य पदार्थोंमे भी हैं, या असमान हैं, अर्थात् आत्मामे ही हैं, अन्य किसी पदार्थमे नहीं है, या मिश्र है—आत्मामे भी हैं, कुछ अन्य द्रव्योंमे भी हैं, कुछ अन्य द्रव्योंमे नहीं भी है, यो तीन प्रकारोंमे सब धर्मोंकी बात कही गई थी। अनन्तधर्मत्व शक्ति मे उन अनन्त धर्मों

को कहा जा रहा है । एक साफ तौरसे आत्मामे अनन्त शक्तिया है और वे शक्तियाँ अनन्त है, फिर भी उनसे भावित एक ही भाव है । उन अनन्त शक्तियोसे परिचयमे आया क्या ? केवल एक यह ज्ञानमात्र आत्मा । देखिये—ज्ञानगुण वाला आत्मा और ज्ञानमात्र आत्मा इन दो का वाच्यमे भी अन्तर है । ज्ञानगुण वाला आत्मा कहो, वही अर्थ यह निकला कि आत्मामे अनन्त शक्तियाँ है, उन अनन्त शक्तियोमेसे एक ज्ञानगुणकी बात कही जा रही है । ऐसा एक ज्ञानगुण वाला आत्मा है, अर्थात् आत्मामे भेद करके एक ज्ञानगुणकी बात कही गई है । ऐसे ऐसे अनन्त गुण आत्मामे है । यहाँ ज्ञानगुण वाला कहा जा रहा है यह बात इस कथनमे आती है और आत्मा ज्ञानमात्र है इस कथनमे वह पूर्ण अभेद अखण्ड आत्मा आ गया है । सभी अनन्त धर्म विसी एक भाव द्वारा पहिचानमे आ सकते है तो वह है ज्ञानमात्र भाव । इसका कारण यह है कि जानने वाला यह ज्ञान है, आत्मामे जो ज्ञानगुण है वह जाननेका कार्य करता है । आत्मामे ज्ञानगुणके माध्यमकी आवश्यकता तो नियमत है आत्मा को समझनेके लिए । अब आत्मा भी ज्ञानमय है । जिस ज्ञानके द्वारा आत्माको जाना जा रहा है वह ज्ञान ज्ञान है, जिसे जाना जा रहा वह आत्मा भी ज्ञान है और जिस साधनसे जाना जा रहा वह साधन भी ज्ञान है, और यहाँ तक कि जिस प्रयोजनके लिए जाना जा रहा है वह प्रयोजन भी ज्ञान है । तो जहाँ ज्ञानमात्र आत्मा जाना जा रहा है वहाँ वह आत्मसर्वस्व जाना जा रहा है ।

ज्ञप्तिक्रियाका सम्प्रदान ज्ञानमात्र हो जानेपर सब ल उलझनोंकी समाप्ति—यहाँ यह बात ध्यानमे लाना चाहिए कि हम ज्ञानका ही काम सर्वस्थानोमे करते है । कैसा ही जाना, किस ही ढंगसे जाना, पर सर्व स्थितियोमे हम ज्ञानका ही काम कर रहे है । लड रहे है तो वहाँ पर भी हम ज्ञानका ही कुछ काम कर रहे है । किस ढंगसे कर रहे वह बात जुदी है । जहाँ प्रेम कर रहे है वहाँ भी हम किसी ढंगमे ज्ञानका ही काम कर रहे है । ज्ञान खाली रह जाय, परिणामन न करे, ज्ञानमे ज्ञानकी बात न रहे, ऐसा न कभी हुआ, न हो सकेगा । तो ज्ञान ज्ञानका कार्य करता ही रहता है इसी कारण तो ज्ञान सब स्थितियोमे है । कोई पुरुष क्रोध कर रहा हो तो वहाँ भी ज्ञानका काम बन्द नहीं है । कोई पुरुष अभी तो क्रोध कर रहा था, अब मान कर रहा है तो यद्यपि यहाँ क्रोधका काम बंद हो गया है, पर ज्ञान का काम बन्द नहीं है । यो हर स्थितियोमे ज्ञानका काम निरन्तर चलता रहता है । इसी कारण आत्माका काम निरन्तर जानते रहनेका है—अतति सतत गच्छति जानाति इति आत्मा । आत्मा उसे कहते है जो निरन्तर जानता रहे ।

आत्मा सर्व स्थितियोमे जाननेका काम कर रहा है । अब हम जाननेका प्रयोजन जब ज्ञानको ही बना रहे हो तब तो आत्मा बड़ी शान्तिमे रहता है, शुद्ध प्रकाशमे

रहता है, वह ज्ञानमे है, मोक्षमार्गमे बढ रहा है और यही काम सिद्ध भगवान कर रहे हैं पूर्णरूपसे । वे जान रहे, किसके लिए जान रहे हैं ? ज्ञानके लिए ज्ञान कर रहे हैं । उसका सम्प्रदान, उसका प्रयोजन, उसका फल मात्र जानते रहना है, और प्रयोजन कुछ नहीं रहता, लेकिन यहा सामान्यजन ज्ञानका सम्प्रदान, ज्ञानका प्रयोजन अन्य-अन्य कुछ बनाये रहते हैं । हमे परिवारको यो उच्च उठाना है, हमे इस कामको यो बढाना है, यह कारखाना इस रूप मे करना है आदिक । तो ज्ञानका प्रयोजन जब ज्ञान नही रहता तब तो उलझन रहती है और जब ज्ञानका प्रयोजन ज्ञान रहता है तो उलझन खतम हो जाती है । उसका परिणामन हो रहा है किसलिए ? इसकी सत्ताके लिए, क्योंकि परिणामन न होता तो सत्त्व न रहता, और सत्त्व में इसलिए परिणामन हो रहा है । परिणामनेका प्रयोजन सत्त्व बना रहना इतना ही मात्र है, अन्य कुछ परिणामनका मेरेको प्रयोजन नहीं है । परिणामन भी यहा ज्ञानरूपसे कहा जा रहा है । ज्ञानका परिणामन हो रहा है, जान रहा है । किसलिए कि जानता रहे । जान रहे है, जानना हो रहा बस इसीलिए ज्ञान हो रहा है, और कुछ प्रयोजन नहीं है । तो तब ज्ञानके साधनसे ही जाना जा रहा है, ज्ञानसे ही जाना जा रहा है और ज्ञानके प्रयोजनसे ही जाना जा रहा है ।

अनन्तधर्मत्वशक्तिमय अखण्ड आत्माकी प्रतीतिबलसे मोह ध्वस्त कर लेनेका अनु-रोध—जब ज्ञानानुभूति हो उस समय जो स्थिति बनती है उस स्थितिमे यह समग्र अखण्ड आत्मा ज्ञानमे आ रहा है । वहाँ अनुभव क्या हो रहा है ? ज्ञानमात्र अनुभव हो रहा है, लेकिन उस ज्ञानमात्र अनुभवमे अनन्त शक्तियाँ विकसित है, उस ज्ञानमात्रमे ही वे अनन्त शक्तियाँ अन्तर्निहित है । जहाँ ज्ञानमात्रका विकास है वहाँ विकसित ऐसी अनन्त शक्तियाँ आत्मामे है । वह भेदव्यवहारसे कथन है, किन्तु अनन्तशक्त्यात्मक ही आत्मा है, अनन्त धर्मात्मा आत्मा है, अर्थात् वह एक अखण्ड स्वभावमे भावित है । अनन्त धर्मरूपमे होकर भी एक अखण्ड स्वभावसे ही रहता, ऐसे रहनेकी शक्ति इसे कहते है अनन्तधर्मत्व शक्ति । ऐसी अनन्त धर्मत्वशक्ति इस आत्मामे है, जिसके परिचयसे भेदविज्ञान भी हो रहा है, अभेदस्पर्श भी हो रहा है । सर्वगुण अपना जुदा-जुदा स्वरूप रख रहे हैं । जब यह स्थिति है तो यह मैं आत्मा किसी परपदार्थसे मिला-जुला हो जाऊ यह तो नितान्त असम्भव है । अनन्त शक्तियाँ भिन्न-भिन्न स्वरूप रख रही है फिर भी ये सब एक अभेदरूप है, तब मैं कहाँ भिन्न-भिन्नमे दृष्टि दूँ ? मैं अभेदरूप हूँ, ऐसे अभेदरूप ज्ञानमात्रका स्पर्श होता है तो अनन्तधर्मत्वशक्तिके परिचयसे भेदविज्ञान होकर अभेदस्वभावरूप निज आत्मामे प्रवेश होता है । इसके परिचयसे मोह ध्वस्त करे और अपने आपमे मग्न हो ।

आत्मामें विरुद्ध धर्मत्वशक्तिका प्रकाश—आत्मावी अनन्त शक्तियोमे अब विरुद्ध-

धर्मत्वशक्तिका वर्णन किया जा रहा है। तद्रूपमय होना, अतद्रूपमय होना जिसका लक्षण है जिस शक्तिके कारण, यह आत्मा तद्रूप और अतद्रूप दोनों रूपमें वर्त रहा है, उसे विरुद्ध धर्मत्वशक्ति कहते हैं। विरुद्धधर्मत्वशक्तिका अर्थ है कि जो शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध हैं वे सर्व शक्तियाँ आत्मामें अविरुद्ध रूपसे रह रही हैं। यह अर्थ न करना कि जो आत्माके विरुद्ध बात है वह भी आत्मामें रहती हो और उसका स्वभाव हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे आत्मा के विपरीत परिणामन है रागद्वेष भाव तो रागद्वेष भावको बसाये रहनेका स्वभाव हुआ, ऐसा विरुद्धधर्मत्वशक्तिका अर्थ नहीं है, किन्तु जो अनन्त शक्तियाँ पायी जा रही हैं उनमें परस्पर विरोध हो ऐसी शक्तियाँ भी आत्मामें अविरुद्ध रूपसे रहती हैं। जैसे आत्मा सत् है, स्वरूप से सत् है, आत्मा असत् है, पररूपसे असत् है, तो आत्मामें सत्त्व है और असत्त्व है। तो सत्त्व और असत्त्व इन शब्दों और इनके वाच्योकी दृष्टिसे यहाँ विरोध नजर आ रहा है। जो सत्त्व है वह असत्त्व कैसे? जो असत्त्व है वह सत्त्व कैसे? किन्तु जब इसकी अपेक्षा पर दृष्टि दी जाती है तो विरोध खतम हो जाता है। स्वरूपसे सत्त्व है, पररूपसे असत्त्व है यह बात सत्य है। जीव अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे असत् है। यदि यह जीव जैसे स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सत् है तो सत् सत् ही रहे, ऐसा आग्रह किया जाय, याने परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे भी सत् हो जाय तब आत्माका स्वरूप क्या रहा? आत्मा अनात्मा सब रूप एक पदार्थ हो गया, फिर रहा क्या है? अथवा जैसे आत्मा परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे असत् है तो असत्की ही हठ ठान लीजिए कि यह तो असत् ही है, पररूपसे असत् है, स्वरूपसे असत् है, तब फिर इसमें रहा क्या? तो यह बात माननी होगी कि आत्मा स्वरूपसे तो सत् है, पररूपसे असत् है। तो सत् और असत् ये दो धर्म परस्पर विरुद्ध हैं, लेकिन अपेक्षासे, स्याद्वादसे इसका विरोध हट जाता है और अविरोध रूपसे दोनों ही बातें आत्मामें रह रही हैं और एक साथ रह रही हैं। जिस ही कालमें सत्त्व है उस ही कालमें असत्त्व है, अर्थात् प्रतिसमय आत्मा स्वरूपसे सत् है और पररूपसे असत् है।

पृथक् पृथक् स्वरूप वाली अनन्त शक्तियोंका आत्मामें अधिगोचर—और भी गहरी दृष्टिसे देखे तो आत्मामें जितनी भी अनन्त शक्तियाँ हैं उन सब शक्तियोंका स्वरूप न्यारा न्यारा है, जैसे ज्ञानशक्ति—इसका अर्थ है कि जाननेकी शक्ति। जिसका जानन परिणामन हो, दर्शनशक्ति, देखनेकी शक्ति, सामान्य प्रतिभास परिणामन जिसका हो, आनन्दशक्ति—जिसमें आल्लाह परिणामन हो सके। और भी अनेक शक्तियाँ हैं। तो सब शक्तियोंका स्वरूप न्यारा न्यारा है। जब स्वरूप न्यारा न्यारा है तो इसे भी कह लीजिए कि ये भी जुदे-जुदे स्वरूप रख रहे हैं। विरुद्ध स्वरूप रख रहे हैं। जानना स्वरूप जानन है तो आनन्दका

स्वरूप आल्हाद है, लेकिन विरोध ही है। इन समस्त शक्तियोंका एक आत्मामे रहनेका विरोधका नहीं है। परस्पर विरुद्ध धर्मोंका अविरोध रूपसे एक द्रव्यमे रहना है, यह विरुद्ध धर्मत्वशक्तिका मर्म है।

अन्तस्तत्त्वकी स्वभावसे तद्रूपता व विकारसे अतद्रूपता—अब और भी अन्तर्दृष्टिमे चले, आत्माका स्वभाव विकार करनेका नहीं है। शास्त्रोमे भी वर्णन है। अनुभूति भी कह देगी कि आत्माका स्वभाव विकार करनेका नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ ? आत्माका स्वभाव विकारोसे हटे रहनेका है। यद्यपि आत्मामे विकार आते हैं। विकारोका करना भी, विकारोका अनुभवना भी विकारोसे हटा हुआ रहता है। अर्थात् स्वभाव ऐसा पडा है कि वह विकाररूप न रहे, अविकार रूप रहे, इस तरहका स्वभाव पडा है। यद्यपि यह स्वभाव आवृत्त है और अन्यथा परिणामन चल रहा है लेकिन स्वभावकी इस स्वभावताका निराकरण नहीं किया जा सकता है। स्वभाव तो स्वभावरूप रहनेके लिए ही तैयार है। भले ही कुछ कारणकलापोमे ये विपरीत परिणामन चलते हैं।

तो आत्माका स्वभाव विकार करनेका नहीं है। अविकार रूप से रहने का आत्मामे स्वभाव पडा है और आत्मामे जितनी भी शक्तियाँ बतायी गई हैं वे सर्व शक्तिया भी आत्माको शुद्ध बनाये रखनेके लिए हैं। उनका भी स्वभाव शुद्धतामे ढालनेका है, अशुद्धता या विकार करनेका स्वभाव आत्माकी शक्तियोंमे नहीं है। अब इस दृष्टिसे देखो तो आत्मा किसमे तद्रूप बन रहा है ? आत्माकी तद्रूपता किसके साथ है ? स्वभावदृष्टिसे देखो तो आत्माकी तद्रूपता आत्माके अविकार स्वभावके साथ है, शुद्ध सहज वृत्तिके साथ है। भले ही अशुद्ध अवस्थामे कारणकूट मिलनेपर रागादिक विकार चल रहे हैं, पर आत्मा अनन्त शक्तियोगमय है, और अनन्त शक्तियोंका तद्रूप है। तो उस स्वभावमे तद्रूप है इसे ध्यानमे रखते हुए निर्णय किया जा रहा है कि आत्मा विकारके तद्रूप नहीं है। यद्यपि विकारके साथ आत्मा विकारमय है, तद्रूप है, पर आत्मा तो त्रिकाल वही है, शाश्वत है, उस शाश्वत् आत्माका ताद्रूप्य शाश्वतके साथ है और आत्माका वह अताद्रूप्य क्षणिक विकारके साथ है, शाश्वतके साथ नहीं, यहाँ यह बात अन्तर्दृष्टिसे और सावधानी रखकर जाननेकी है।

भगवान आत्माका विकारसे ताद्रूप्य न होनेका कारण—परिणामन जो होते हैं चाहे विभाव परिणामन हो, आत्मा या द्रव्य उस समयमे तन्मय हो जाता है। क्रोधके समय आत्मा क्रोधमय है, मानके समय आत्मा मानमय है, यह बात देखी जाती है, क्योंकि आत्मा आत्म-प्रदेशसे बाहर है। आत्मप्रदेशमे है और उस समय जिस गुणका परिणामन है उस गुणमे वही ज्ञप्ति पडी हुई है, इस कारण उस कालमे तद्रूप है, लेकिन जहाँ आत्माकी प्रसिद्धि की

जा रही हो और जहाँ आत्माका स्वरूप जाना जा रहा हो, आत्मा जिन उपायोसे समझा जा सकता हो उन उपायोसे आत्माकी बात कही जा रही है। आत्मा अनन्त शक्तियोंमें तन्मय है, क्योंकि आत्मा अनादि अनन्त है और ये सब शक्तियाँ भी अनादि अनन्त हैं, तो आत्मा उन अनन्तशक्तियोंमें तद्रूप है। तो जब इस दृष्टिमें आत्मा निज अनन्त शक्तियोंमें तद्रूप है तो उसके साथ यह बात अपने आप आयी कि आत्मामें जो विकारभाव हो रहे हैं, क्षणिक हैं, शरीराधिक हैं, आत्माके सत्त्वभाव नहीं है उन भावोंमें आत्मा तद्रूप नहीं है।

विरुद्धधर्मत्वशक्तिके मर्मके परिचयसे प्राप्त शिक्षा—विरुद्धधर्मत्वशक्तिके इस मर्मके परिचयसे हम आपको क्या हितकी प्रेरणा मिलती है? जब यह परखा गया कि आत्मा अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं है, आत्मा अपने ही स्वरूपसे है, गुणपर्यायोसे है, भीत, चौकी, घर, मकान आदिक अन्य पर्यायोरूपसे नहीं है। आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप है, समझमें भट आ जाता है कि हाँ आत्मा अपने चैतन्यरूप है। घर मकान आदिक रूप नहीं है। घर, मकान आदिक नहीं है इस निश्चयका कारण तो बताओ। इस निश्चयका कारण यही तो है कि आत्मा अपने चैतन्यसे तद्रूप है, घर मकान आदिकसे तद्रूप नहीं है? इसका और विशेष अर्थ क्या हुआ? आत्मा अपने चैतन्यगुणमें तन्मय है और अपने आपके गुणोंके ही परिणामन करता है। आत्मामें अपने आपकी शक्तियोंका परिणामन होता है। तो करनेकी बात जब रुढ़िमें है तो बताओ आत्मा क्या करता है? अपने गुणोंका परिणामन करता है। आत्मा मकान आदिकसे अतद्रूप है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा मकान आदिकका कर्ता भोक्ता नहीं, मकानादिकसे आत्माका सम्बन्ध नहीं है तो परपदार्थ है उनका परिणामन उनमें है। तो तद्रूपता और अतद्रूपताकी बात समझने पर-पदार्थोंमें सम्बन्ध वृद्धि हट जाती है। मैं समस्त परपदार्थोंसे अतद्रूप हूँ। जब मैं उन पर-पदार्थोंसे अतद्रूप हूँ उन परपदार्थोरूप हो नहीं हूँ तब अन्य पदार्थोंका विकल्प बनाकर उनमें इष्ट अणिष्ट वृद्धि करके, उनमें हर्ष विषादकी परिणति बनाकर अपने आपको बरवाद क्यों किया जा रहा है?

निज यथार्थ महत्ताके आढरमें बल्ल्याएँ—हूँ आत्मन्। तेरेमें तो ऐसी अगर शक्ति है, स्वभाव है कि अगर तू अपने आपको नष्टान ले, परका विकल्प छोड़ दे तो तेरा विकास अरुन्त और सिद्ध जैसा हो सकता है। तू बड़ा बन। बड़ा बननेके लिए चल। तू महान बन, पर जो यथार्थ महत्ता है, यथार्थ बड़प्पन है उसको ही दृष्टिमें ले, भूटे बड़प्पनको दृष्टिमें न ले, यह भूटा बड़प्पन तो तेरे लिए धोखा है, संसारमें गलाने वाली बात है? यह दुनि-याली भूटा बड़प्पन तो संसारमें जन्मसंसारकी परम्पराको बनाते वाला है। अरे तू तो अपने स्वभावको देख। तू अपने स्वभावमें ही तद्रूप है, किसी भी परपदार्थमें तद्रूप नहीं है। जैन

शासनमे वैसा वस्तुका स्वरूप बताया है ? अनेकान्तमय वस्तुका यह मर्म जिसके बोधमे आ जायगा उसका भला हो जा गा । जगतमे वैभववान कौन है ? वही वैभववान है जिसने अपने स्वभावका दर्शन किया है । अपने वैभवसे जो वैभववान मान रहा है, अपने वैभवमे ही जो तृप्त हो रहा है, जो दूसरेके वैभवमे इच्छा नहीं लगा रहा है, वही तो महान है । लोकमे भी यदि कोई पुरुष दूसरेके वैभवमे दृष्टि लगाये, उसे अपनाना चाहे तो यह उसकी तुच्छता हुई । उसका कोई बडप्पन न मानेगा । अपने मिले हुए इस बाहरी लौकिक वैभवमे जो तृप्त रहता है, दूसरेके वैभवकी तृष्णा नहीं करता है, लोकमे उसे बडा कहते हैं, और, कहावत भी है ऐसी कि घर सूखी रोटी भली है और परकी चुपरी भली नहीं है । परकी जो तृष्णा करता है, परकी ओर जो दृष्टि बनाता है, उसे हडपनेकी, गिराने आदिककी जो वृत्ति रखता है उसे बडा नहीं कहते, तुच्छ वृत्ति कहते हैं । जो अपनी ही बातमे तृप्त है, दूसरेका अन्यायका पैसा नहीं चाहता है उसे यहाँ भी लोग अच्छा कहते हैं, यह तो लौकिक बात है । जरा अपनी पारमार्थिक बातको तो देखो, हमारा अनन्त वैभव, अलौकिक वैभव, सहज शुद्ध आनन्दमे परिणामा लें, ऐसे वैभवको ही तो शुद्ध वैभव कहेंगे, इससे बढ़कर वैभव कहा है मेरा किसी दूसरी जगहमे ?

बाह्यपदार्थसे अद्विमान माननेकी कुटेवका संवट---ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, आनन्द, चारित्र आदिक सभी शक्तिया आत्माको सुखमय, कल्याणमय बनानेके लिए है । ऐसा अनन्त वैभव, अनुपम वैभव उससे हटकर इन चादी, सोना, मकान आदिक बाहरी बातोमे इन इन्द्रियके विषयोमे, भोजनादिकमे तृष्णा की बात, आशाकी बात, लगावकी बात, हठकी बात और इसपर भी मूढता क्या कि इसपर अपने बडप्पनकी बात समझना, यह सब मूढता है । बचपनमे घरमे होता ही ऐसा है कि कोई चीज आये तो सब बच्चोको बाट दी जाय । तो हम यह कुटेव रखते थे कि हमको सबसे दूनी अधिक चीज मिलनी चाहिए । और अधिक चीज न मिले तो न लेते थे । तो हमारी ऐसी प्रकृति जानकर और कुछ अनुरागवश भी हमको घरमे दूनी तिगुनी अधिक चीज दी जाती थी, पर साथमे एक यह भी आदत थी कि उसको ले लेनेके बाद खाते सबसे कम थे, और बाकी सारी चीज सभी भाई बहिनोको बाट देते थे । तो वह भी हमारी एक कुटेव थी । हमने अपनेको अधिक चीजे मिल जानेपर अपना बडप्पन समझा था, तो ऐसे ही विषयोमे यह लोगोका कुटेव ही तो है कि हमको सबसे अधिक धन मिलना चाहिए । भला यह तो बताओ कि अगर साराका सारा धन आपके ही पास आ जाय तो फिर और लोग क्या करेंगे ? तो शायद उनका यही उत्तर होगा कि और लोग तो भाडमे जायें, साराका सारा धन मुझे ही मिलना चाहिए । तो यह कुटेव नहीं है तो और क्या है ? वितनी कुटेव है इस व्यामोही आत्मामे । अरे चाहिए तो यह कि सारे

परपदार्थोंसे निवृत्तसा रहे, अन्दरमे उनसे हटा हुआ रहे । इनसे क्या होगा ?

उपयोगका आधानसे बाहर हो जानेका महान संकट—आज तक इतने पुद्गल भोगे कि आज जिन पुद्गलोंको हम भोगते हैं वे जूठे मालूम होते हैं । भोग तो भोगा हो, उन्हे फिर भोग रहे हो तो जूठेकी तरह ये पुद्गल भोगनेमे आ रहे हैं और इस उपयोगमे अपने स्वरूपसे बाहर दृष्टि बन गयी, इस तरहसे यहा उपयोग बन गया, यह तो बड़ा संकट हो रहा है । जैसे मछली जलसे बाहर हो जाय तो वह कितना आकुलित होती है ? उसके लिए तो सब संकट है, ऐसे ही समझिये कि मेरी यह उपयोगरूपी मछली ज्ञानसागरसे बाहर निकल गयी है, इससे यह छटपटाहट हो रही है, रागद्वेष, विषय कषाय, इष्ट अनिष्ट बुद्धि आदि ये सब छटपटाहट ही तो हैं, यह आकुलित ही तो हो रहा है । तो यह तो इस जीवपर एक महान संकट है । अब इस जीवकी महत्ता, इस जीवका बड़प्पन इसमे है कि यह उपयोग इन बाहरी उपद्रवोंसे बचकर अपने आपके अनन्त वैभवमे लगे । इसमे किसी प्रकारकी विवर्त्य तरंगें न उठें, लेकिन जिन्हे तद्रूपता, अतद्रूपताके मर्मका ही पता नहीं है उनकी दृष्टि तो ऐसी संकटमय स्थिति बन रही है कि वे अतद्रूपमे तद्रूप बननेका प्रयास कर रहे हैं ।

तद्रूपता व अतद्रूपताके बोधमें सत्य आराम—जहा यह बोध हुआ कि मैं अपने स्वरूपमे तद्रूप हूँ, परस्वरूपसे तद्रूप नहीं हूँ उनको एक राहत मिलती है, कुछ आराम मिलता है । रागद्वेषकी वृत्तियाँ न रहे, यह है जीवका विश्राम, समस्त रागद्वेष मोहादिक विकारभाव शिथिल हो जाये और यह आत्मा ज्ञातादृष्टा रह सके, सहज जो ज्ञानमे हो रहा है, हो रहा है, यहासे कोई तरंग न उठाये, रागद्वेषकी वृत्ति न जगाये तो वह आराममे है । दुःख क्या है ? मोक्षियोने आराम इसे माना है कि इस शरीरको खूब पुष्ट किया जाय, अनेक प्रकारके आरामके साधनोंमे इस शरीरको रखा जाय, मेरे आराममे बाधा न हो, मेरेको कष्ट न हो । और, किसीको कुछ भी हो, पर मेरा यह शरीर कष्टमे न हो, कही श्रममे न पड़ जाय आदि । लेकिन आराम यहा नहीं है, आराम है अतद्रूपसे हटकर तद्रूपमे आनेमे । मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूपमे आना और सहज जो ज्ञानवर्तन हुआ वह ज्ञान रहे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि न रहे, ऐसी स्थितियाँ आयें, आराम तो वहा है । 'आराम' शब्द ही यह बताता है कि राम आ, तो आराम है अन्यथा आराम नहीं । राम क्या ? यही आत्मा, रमन्ते योगिन अस्मिन्निति राम अर्थात् जहां योगीजन रमण करे उसे राम कहते हैं । यह मेरा चैतन्यस्वरूप यह सहज चित्शक्ति, इसमे ही तो योगीजन रमण करते हैं । बड़े-बड़े ठाठ, राज्य, साम्राज्य तजकर निर्ग्रन्थ दिगम्बर होकर बड़े बड़े महापुरुष जो कि निर्जन एकान्त वनमे प्रसन्नतासे रह रहे हैं वह किस बलपर ? वहा नौकर नहीं, न रुपया पैसा है, न कोई पूछने वाला है, न कोई प्रकारके साधन है ऐसे एकाकी रहते हुए निर्जन वनमे हजारों वर्षका समय व्यतीत कर देते

थे, (उनकी आयु भी बहुत लम्बी हुआ करती थी) । तो वह किस बलपर ? कौनसी जड़ी बूटी उन्होंने पा ली थी जिसके बलसे उन्हें रच भी क्षोभ न होता था । और, जिसे अज्ञानी-जन कष्ट मान रहे हैं, अरे निर्जन वनमें अकेले रहना तो बड़े कष्टकी बात है । कोई साथ नहीं है, और जहा शेर, चीता, सर्प आदिक बहुतसे भयोत्पादक जीव भी बने रहा करने है, अरे इतने सकट हैं । ये संकट अज्ञानी जन मानते हैं, किन्तु वे योगी पुरुष अपने आपके उस विशुद्ध ज्ञानस्वरूपको निरखकर उसमें मग्न होकर ऐसा तृप्त हुए कि उन्हें यह खबर ही न रही कि यह वन है । उन्हें तो यही भात नही है कि यह हमारा देह है । वे तो अपनी अनन्त शक्तियोंके दृष्टिबलसे वहाँ भी आनन्दमग्न रहा करते हैं । तो आराम तो वास्तवमें वहाँ है ।

दुर्लभ मानव जीवनमें अपूर्व आत्मलाभ लेनेका अनुरोध—बड़ी कठिनाईमें यह मानवजीवन मिला है । अन्य ससारी जीवोंपर दृष्टिपात करके देख लो—कितनी दयनीय उनकी स्थितियाँ हैं ? हम आप उन सब स्थितियोंको पार करके आज मनुष्य पर्यायमें आये हुए हैं, यहाँ हम आपने मनकी शक्ति पाया है, अपने हिताहितका विवेक कर सकते हैं, यहाँ ही यदि विवेक न किया तो फिर कब विवेक करनेका अवसर मिलेगा । अरे इन बाह्यपदार्थोंसे निवृत्त होकर अपने आपकी ओर दृष्टि लगाना, यही तो विवेक है । यदि इस मानवजीवनमें ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इस जीवनके पानेसे लाभ क्या उठाया ? तब तो फिर पशु पक्षियों की ही पर्याय भली थी । आज सुयोग मिला है, जैनशासनकी शरण मिली है, धार्मिकताके समागम मिले है, आज यदि हम आप नहीं चेतते तो ये सब दुर्लभ समागम पानेसे लाभ क्या उठाया ? मंदकषायसे रहना, सर्वजीवोंमें समताकी दृष्टि रखना, अपने आपके वैभवका दर्शन करके तृप्त रहनेकी प्रकृति बने, मुझे तो मुक्त होना है, कभी भी होऊँ, मेरा तो बस यही एक प्रोग्राम है, और कोई मेरा प्रोग्राम ही नहीं है । ससारके इन मायामयी समागमोंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, इसके लिए ही मेरी भीतरमें गति हो, ऐसा ही अन्तःपुरुषार्थ हो और उसीके अनुसार चलना हो, अन्य सर्व नि सार बातोंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा एक निर्णय करके अपने आपके तद्रूप स्वभावमें तृप्त रहना और अतद्रूप समस्त परपदार्थोंसे हटे रहना ऐसी वृत्ति बनायें, इससे हमारा लाभ है । तो विरुद्धधर्मत्वशक्तिसे जो निर्णय होता है वह निर्णय हमको निर्मोह बनाने और आत्मस्वभावकी दृष्टि रखनेमें, प्रगति करानेमें सहायक है । इस शक्तिके निर्णयसे हम अपना मोह ध्वस्त करें और अपने स्वरूपसे उपयोग रहने की प्रकृति बनायें ।

आत्मामें तत्त्वशक्तिका प्रकाश—आत्मा ज्ञानमात्र भावके दर्शनमें प्रसिद्ध होता है । ज्ञानी जीवको ज्ञानमात्रके अनुभवमें वह सम्पूर्ण आत्मा प्रसिद्ध हो जाता है, इसी कारण ज्ञानमात्र भावके ध्यानमें एकाग्र उपयोगमें जो विवास हुआ है उस विकासके साथ आत्माकी

समस्त अनन्त शक्तियोका भी योग्य विकास हो जाता है । तो उस ज्ञानमात्र भावकी सिद्धि के लिए अनेक शक्तियोका यहाँ वर्णन चल रहा है । ये अनन्त शक्तियाँ एक ज्ञानमात्र भावके अन्दर ही निहित हैं, उन अनन्त शक्तियोमे से अब तत्त्वशक्तिका वर्णन चल रहा है । तत्त्वशक्तिका अर्थ है कि तद्रूपसे होना ऐसी सामर्थ्य जिसमे है उसको कहते हैं तत्त्वशक्ति । तत्त्वशक्तिका वर्णन प्रतिलोम प्रक्रियासे होनेसे विशद होता है इसलिए इसका प्रतिपक्षी धर्म अतत्त्वशक्ति है । सो तो तत्त्वशक्ति और अतत्त्वशक्ति दोनोंका तुलनात्मक अध्ययन करते जाइये । अतत्त्वशक्तिका अर्थ है कि पदार्थका अतत् रूपसे न होना अर्थात् अन्य पदार्थके रूपसे न होना । जैसे अस्ति नास्तिके भङ्गसे जान लिया जाता । अपने रूपसे होना सो तो है तत्त्वशक्ति और अन्य रूपसे न होना ऐसी शक्तिको कहते हैं अतत्त्वशक्ति । जिसका भाव यह है कि आत्मा अपने ही गुण पर्यायोके रूपसे होगा, अन्यके गुण पर्यायोरूपसे नहीं होता । यदि एक तत्त्वशक्तिका ही हठ हो कि बस रूपसे होगा, स्वरूपसे भी होगा, पररूपसे भी होगा, यो तत्त्वशक्ति न हो तो न तत्त्वशक्ति रहेगी और न आधारभूत आत्मा रहेगा, इसी प्रकार कोई अतत्त्वशक्तिका ही हठ करे यही मात्र शक्ति है तो न अतत्त्वशक्ति रहेगी, न आधारभूत आत्मा रहेगा । नहीं है । अपने रूपसे भी नहीं हो रहा है और पररूपसे भी नहीं हो रहा है । तब कुछ रहा ही नहीं इस कारण आत्माकी व्यवस्था इन दो शक्तियोसे चल रही है । इनमे से एकका भी अपलाप नहीं किया जा सकता ।

प्रारम्भिक ज्ञानामृत—पदार्थ अपनेमे अपने स्वरूपसे होता है और अतत् रूपसे नहीं होता है, इसका भाव हुआ कि मैं जो कुछ हो रहा हूँ, मुझमे जो अवस्थायें होती हैं वे मेरे गुणोके अनुरूप होती हैं, मेरे सत्त्वस्वभावके अनुरूप होती हैं, किसी परद्रव्यके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुरूप नहीं होती हैं । यह एक प्रारम्भिक ज्ञानामृत है । वस्तुस्वरूपका सही निर्णय होनेपर यह वस्तु इतना मात्र है, इससे बाहर यह नहीं है । इसका सारा काम इसही मे है, अन्यमे नहीं है । इसका फल इसका करण सब कुछ इसीमे है, अन्यमे नहीं है । ऐसा अपने आपमे घटित कीजिए । मैं यह अमूर्त ज्ञानमात्र आत्मा जिसको दूसरा कोई जानता भी नहीं है और जाने तो वह एक साधारण बन गया । विशिष्ट आकार व्यक्ति उसके ज्ञानमे न रहा, तो वह तो अपने ही स्वरूपका ज्ञाता हो गया, इस ढंगकी स्थितिमे आ गया । तो कोई दूसरा मुझे जानता नहीं है । और, यो भी मान लीजिए कि यदि मैं इस पर्यायमे न होता, इस मनुष्यभवमे न होता या इस भारतदेशमे न होता, अन्यत्र कहीं जन्म ले लिया होता, अन्य किसी भवमे होता तो मेरे लिए फिर यहाँका सब कुछ क्या था ? और, आज अगर इस छोटेसे देशमे जन्म ले लिया है, तो इतनासा यह भाग इस ३४३ घनराजू प्रमाण लोकमे कुछ गिनती भी रखता है क्या ? कुछ भी तो गिनती नहीं

रखता । तो इतनेसे हिस्सेमे (न कुछ जैसे हिस्सेमे) अपना कुछ महत्व समझना, यहाँ अहंकार रखना, विकल्प मचाना यह कितना बड़ा व्यामोह है ? यह तो इस जीवकी जन्म मरणकी परम्परा बढ़ाये रहनेमे ही कारण होगा । इसी व्यामोहबुद्धिके कारण इस जीवको कहीं भी विश्राम नहीं मिल पा रहा है । इतनी लम्बी यात्रा करते हुएमे इसे कुछ विश्राम, भी तो मिलना चाहिए, लेकिन इसकी बुद्धिसे इसे विश्राम नहीं मिल पाता । जहाँ भी यह जीव जन्म लेता है वस वही इसके व्यामोहबुद्धि बनानेकी प्रक्रिया चलती है, ऐसी इसकी एक आदत सी बन गई है । यही कारण है कि इस जीवकी जन्म मरणकी परम्परा चलती रहती है, यह घोर दुःख सहता रहता है, इसे कहीं विश्राम नहीं मिल पाता है ।

सर्व जीवोंको समान निरखकर शुद्ध अन्तस्तत्त्वमें प्रवेशका पौरुष—हे आत्मन् । यदि तुझे राग करनेकी आदत पड़ गई है तो खूब राग ही करले, और बहुत बड़े रूपमे राग करले । थोड़ा राग क्यों करता है ? अपने घरमे जाये हुए उन दो चार जीवोमे ही राग क्यों कर रहा है ? सारे विश्वके प्राणियोमे अपने रागको फैला दे । और, फिर राग कर तो अच्छी तरह राग कर । किसीको इष्ट मानना, किसीको अनिष्ट मानना, किसीको अपना मानना, किसीको पराया मानना, किसीसे प्रीति करना, किसीसे द्वेष करना, यह तो तेरी बेवकूफी है । सब पर राग कर और वह भी कहाँ ? अपने ही आत्मक्षेत्रमे । जो कुछ गड़बड़ी आ रही है, जो भी विकल्प मच रहे है वे अपने ही आत्मप्रदेशमे है । बाहर कहीं नहीं । तो यहाँ ही कर रहा, जरा सी बात कर रहा, इतनेके पीछे जन्म मरणका कठिन संकट छा रहा । अरे अपने स्वरूपको तो देख । तू किस रूप हो सकता है ? तुझमे क्या सामर्थ्य है ? जैसे जलमे ठंडा रहनेका सामर्थ्य है या गर्म रहनेका ? स्वभावकी बात बतलाओ । जल गर्म हो जाता है उसकी बात नहीं कहते है । गर्मरूपसे परिणत हो जाता है जल, मगर स्वभावतः यह बतलाओ एक स्थूल दृष्टिमे कह रहे हैं कि जलमे ठंडा होनेका सामर्थ्य है, स्वभाव है, शक्ति है या उसमे गर्म रहनेका सामर्थ्य है ? स्वभावतः पूछ रहे है । तो जब स्वभावतः कहेंगे तो यह कहेंगे कि उसमे ठंडा रहनेका सामर्थ्य है । कोई विरुद्ध चीज सामने आयी हो तो वह गर्म हो गया । विरुद्ध चीज हटी तो वह अपने ढंके रूपमे फिर आ गया । तो हममे अपना निजी सहज सामर्थ्य क्या है ? जरा आत्मामे भी तो देखिये—मेरे इस आत्मामे अपनी ओरसे सहज सामर्थ्य क्या है ? उस सामर्थ्यकी बात कह रहे है कि जहाँ निरपेक्ष काम हो, दूसरी उपाधिके संयोगकी बात या उसकी अपेक्षा न हो । अपने आप मेरेमे क्या स्वभाव है, क्या सामर्थ्य है ? अरे मैं शुद्ध शक्तियोग्य हूँ । शुद्ध शक्तियोंका अर्थ है कि जो मुझमे शक्तियाँ हैं मेरे सत्त्वसे मेरे सहजस्वरूपसे वे सब शुद्ध शक्तियाँ हैं, वही मेरा स्वरूप है । उस दृष्टिसे देखें तो मैं ज्ञाता द्रष्टा रूप रह जाऊँ

ऐसी मेरेमे शक्ति है। उस शक्तिका भान तो करे। अपने उस स्वभावको तो देखें—और इस अँवैरेसे हटकर ज्ञानप्रकाशमे तो आये।

स्वरूपच्युतिमें विकट अन्धकार—यह बड़ा गहन अंधेरा है कि अपने स्वभावके उपयोगसे भिगकर बाहरमे कुछ निरखने चलें तो उस समयमे इसकी क्या स्थिति होती है? उसकी स्थिति एक दयनीय स्थिति हो गई। विकल्पोमे आ गया, संकटोमे पँस गया। यह तो बतलाओ कि एक कोई पुरुष दूसरेके घर वालेपर जब कोई विपत्ति आती है, किसीके घर कोई झूझट है, या कोई जटिल बीमार है तो उस विपत्तिके समय यह दूसरे घरका पुरुष उस तरह क्यों नहीं घबड़ा जाता जिस तरह अपने घरमे कोई घटना घटनेपर घबड़ा जाता है? अरे कदाचित वे ही जीव इसके घरमे आये होते तो घबड़ाता कि नहीं? उसमे राग करता। वस्तुतः यहाँ है कौन अपना? क्या है अपना? जिसको वस्तुकी तद्रूपता की सुध है उसे बैचैनी क्यों होगी? अगर कभी किसीको बैचैनी होती है तो समझना चाहिए कि अभी वह वस्तुतः अपनी तद्रूपताके भानमे नहीं है, इसीलिए वह बैचैन होता है, क्षुब्ध होता है, दुःखी होता है। उसने अपना उपयोग परमे जोड़ा है, उसका उपयोग, उसका यह ज्ञान, उसकी यह परिणति अपने ज्ञानसागरसे हटकर दूसरी ओर चल बैठी है। इसलिए छलबलाहट अथवा आकुलता तो होगी ही।

एक बार भी रागविकल्पका समूल परिहार कर देनेके साहसका अनुपम शाश्वत लाभ—देखिये—हम आपको एक बड़ा साहस करना है, यदि एक बार भी साहस बन जाय तो अनन्त कालके लिए वह आनन्दका कार्य बन जायगा। साहस क्या करना? जब हम किसी चीजके रागपर टिक नहीं पाते, रागी हो रहे हैं तब भी हम किसी एक चीजके राग पर नहीं टिक पाते। अरे आत्मन्! यदि तू किसीपर राग करता है तो उसपर खूब राग कर, उससे फिर राग हटाकर अन्यत्र मत लगा अपने उस रागको हल्का मत बना, तू अनादिकालसे राग करनेका आदी बन रहा है इसलिए तेरे मनके अनुकूल ही तो बात कही जा रही है। तू जिस पर भी राग लगाता है तो खूब राग कर, फिर उससे राग हटाकर किसी दूसरेपर राग न ले जा, लेकिन इस व्यामोही जीवसे यह करते नहीं बन रहा है। अभी किसी पर घनिष्ठ राग है, कोई घटना घटनेपर उसका राग कम हो जाता है। अरे तू रागपर भी नहीं टिक पा रहा, अरे एक बार ऐसा साहस तो बना ले कि किसी पर भी राग न कर, जब यह राग किसी एक जगह टिकता नहीं है तो एक बार इतना भी तो साहस ला कि मुझे किसीपर भी राग नहीं करना है। यह बात यद्यपि कुछ कठिन होगी फिर भी उपाय द्वारा सरल बन जायगी। वह उपाय है वस्तुका सही स्वरूप समझ लेना, तद्रूपताकी बात चित्तमे सही-सही बना लेना। मैं अपने ही गुणोमे तद्रूप हूँ अन्यमे नहीं, मैं अपने ही गुणो

मे अपना भवन किया करता हूँ । जो कुछ हो रहा वह मेरा मेरेमे हो रहा है अन्यमे नहीं । जब परिपूर्ण सत् मेरा सबसे निराला मेरे अपने आपमे स्वयमे है, इसके बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है, न परिणति है, न गुण है, न प्रदेश है, न गुण पर्याय है तब फिर वह वजह तो बतलाओ कि जिससे यह कहा जा सके कि मेरा मकान है, मेरा बन्धु है, मेरा अमुक है । वजह कुछ न मिलेगा । तब क्या कह सकते हैं वजह ? अज्ञान, मूर्खता, व्यामोह, जिसके कारण ऐसा कहा जा रहा है । तो एक बार भी यदि अपनेको तद्रूप भवनके रूपमे निरख कर यह साहस बना ले कि तद्रूपता ही मेरी दृष्टिमे रहे, मैं अपने ही गुणोमे बर्तू, किसी अन्यमे नहीं, ऐसा साहस एक बार भी बना लिया जाय तो सदाके लिए शाश्वत शुद्ध सहज आनन्दका अनुभव किया जा सकेगा ।

मुक्तिका प्रोग्राम हमारा—हमे कहाँ लक्ष्य रखना है, कहाँसे लक्ष्य हटाना है ? हमे अपना क्या प्रोग्राम समझना है ?—“मुझे न है परका पतियारा, मुक्तिका प्रोग्राम हमारा ॥” बस इसी प्रोग्रामको बनाकर आगे बढ़े चलो, अगर कोई बीचमे छेडे तो उससे कह दो कि—“मुझे न है परका पतियारा, मुक्तिका प्रोग्राम हमारा ।” मुझे मत छेड़ो, मेरेमे रागभाव मत लावो, तुम्हारी इस प्रकारकी चेष्टाये करना व्यर्थ हैं । “मुझे न है परका पतियारा” याने मुझे किसी दूसरेका कुछ विश्वास नहीं है कि वह मेरा सूधार कर देगा, मुझे शान्ति दिलायेगा या मुझे आराम पहुँचायेगा । बस जान लिया । जब तक न जाना था तब तक अज्ञानकी भ्रमणा थी । अज्ञानमे सब विपरीत बातें चल रही थी । अब मैं जान गया । मेरा किसी भी परमे मोह नहीं है । किसीके स्वरूपमे मैं मिला होऊँ, उससे मुझे कुछ मिले ऐसी प्रतीति मुझे अब नहीं रही । अब मैंने तद्रूपताका रहस्य जान लिया । मैं अपने गुणोमे ही तन्मय हूँ, किसी अन्यमे नहीं । तो तद्रूपभवनरूप यह तत्त्वशक्ति है जिस शक्तिकी शुद्ध समझ से भेदविज्ञान जागृत होता है और अपने अभेदस्वरूपका स्पर्श होता है । करना यही है ।

धर्मपालनका प्रथम कार्यक्रम—धर्म करनेके लिए प्रोग्राम सुन लीजिए—पहिला प्रोग्राम है अध्ययन स्वाध्याय, जहाँ वस्तुस्वरूपका विवेचन हो । खूब स्वाध्याय करके, अध्ययन करके, तत्त्वचर्चा करके वस्तुका स्वरूप समझ लीजिए—मैं क्या हूँ, ये समस्त परपदार्थ क्या है, इनसे मेरा क्या सम्बन्ध है, वस्तु कितना होता है, आदिक बातें खूब समझ लीजिए । एक पदार्थ उतना होता है जितनेमे कि जो एक कुछ भी परिणामन हो तो उस पूरेमे परिणामे । कोई परिणामन मुझमे नहीं हुआ करता । जीवकी कोई दशा—क्रोध, मान, माया, विकारस्वभावादिक किसी भी प्रकारकी परिणति आधे आत्मामे हो और आधा आत्मा साफ पडा हो ऐसा नहीं होता । आत्मा एक अखण्ड वस्तु है । यहाँ एक परिणामन एक समग्र इस आत्मामे होता है और इसके बाहर रचमात्रमे भी नहीं होता है । इससे एक वस्तुकी पहि-

चान होती है। यहा भी तो हम इसी तरह जानते है। मान लो ५० आदमी बैठे हुए है, तो यह बताओ कि हमने कैसे समझा कि ५० आदमी बैठे है ? पहिले हमको यह समझ होती है कि यह एक इतना है, जितनेमे ये अङ्गोकी क्रियाये हो रही उतना यह एक है, जब इतनी समझ है तभी तो १, २, ४, १०, २०, ५० आदिकी गिनती कर लेते है। १ की समझ होनेके आधार पर ही तो ये सारी गिनतियां समझ लेते है। इसी तरह परमार्थ वस्तु यदि समझते है कि वस्तुतः पदार्थ कितना है तो उसका भी आधार यही समझ लीजिये। एक परिणामन जितने पूरेमे हो और जितनेसे बाहर न हो उसे कहते है एक वस्तु, इस तरह से परख लीजिए। मैं यह इतना हू, मेरा ज्ञान, दर्शन, आनन्द सब परिणामन अविकार विकार इतनेमे ही हो पाते है, इससे बाहर नहीं। यह मैं एक हू, जैसा यह मैं एक हूँ वैसा ही एक-एक करके जगतके ये अनेक जीव एक-एक है। ऐसी इस तद्रूपतारूपसे अपने आपको समझनेपर फिर मोह नहीं रहता, व्यामोह मिट जाता है।

संगतिका आधार—गृहस्थावस्थामे कैसे हिल मिलकर रह रहे थे, क्यों रह रहे थे ? वहाँ यह अज्ञान लगा हुआ था कि ये मुझे सुख देते है, इनसे मेरे सारे काम चलते है, इनके बिना मेरा गुजारा न चलेगा आदि। इसी कारण उन परिजनोको ही अपना सब कुछ समझ रहे थे। ज्ञान अवस्था जगनेपर फिर जो धर्मात्माओके साथ मेल बनता है वह भी क्यों बनता है ? वहाँ अब यह कुछ परिवर्तन हुआ है, बात उस ढंगकी यहाँ भी मिलेगी, धर्मात्मा साधर्मि जनोमे रहता है तो प्रेरणा मिलती है, सत्संग मिलता है। दूसरोकी शुद्ध वृत्ति निरखकर अपनेको भी उस शुद्ध वृत्तिमे चलनेका उत्साह जगता है। दूसरेका ज्ञान देखकर, समझकर हमें भी ज्ञानमे विकास मिलता है। धर्मात्माओका संग यदि छोड़ दिया इस हालतमे कि 'जहाँ हम अपने आत्माको पूर्ण सयत बना सके, अकेले ही रहकर उन अनन्त धर्मोको स्वकीय अनन्त धर्मोको निरखकर तृप्त बने रहे' ऐसे साधन जब न बने तो इन अनेक धर्मात्माओके बीच रहकर हम अपने आपको सुरक्षित बनायें, विषय कषायोसे दूर हटा लें, क्योंकि इस स्थितिमे ऐसी योग्यता है कि मोहियोका संग मिले तो वहाँ उस तरह की बात उठ सकेगी, ऐसी जहाँ योग्यता बनी हुई है वहाँ यह आवश्यक बन रहा है कि हम ४-६ धर्मात्माओमे एक निश्छल शुद्ध वात्सल्य रूपसे रहे, क्योंकि सभी का प्रयोजन एक है मुक्तिका प्रोग्राम। जब सभी धर्मात्माओका एक ही प्रोग्राम है तब उस बीचमें छलकी क्या जरूरत ? मायाचारकी क्या जरूरत ? और यदि ये बातें हो रही है तो वहाँ धर्म नहीं, धर्म से बहुत परे है। तो धर्मात्माजनोमे मेल क्यों बन रहा है ? जब तद्रूपतासे हमारा भवन है तो जैसे सब जीवोका राग छूटा वैसे ही यहाँ का भी छोड़ दिया जाय, बात ठीक है। धर्मात्माओका साथ तो चाहे छोड़ दे, पर इतना तो न करे कि धर्मात्माओका संग छोड़ कर

मोही जीवोके सगमे घुलमिल जावे । वहाँ फिर रक्षा नहीं हो सकती । तो यहा एक दूसरे की प्रवृत्ति निरखकर ऐसी सावधानी जगती है, प्रभुभक्ति जगती है, आत्मस्वभावकी दृष्टि जगती है, कल्याणकी प्रेरणा मिलती है तो यहां भी एक सत् कुटुम्बसा हो गया है, पर यहा उद्देश्य दूसरा है, ढग दूसरा है और निश्छलता है । अज्ञान अवस्थामे, गृहस्थीमे जो मोहियोका सग है वहाँ छलपूर्ण व्यवहार है । कितनी ही दोस्ती हो मगर भीतरसे छल नहीं निकल पाता । तो यह सब अभ्युदय, प्रकाश इस तत्त्वशक्तिके यथार्थ परिचयसे होता है । तद्रूप भवनरूप शक्तिमे अपने ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, आनन्द, चारित्र आदिक शक्तियोरूप होनेका सामर्थ्य है, किसी पररूप होनेका सामर्थ्य नहीं है अथवा यो कह लीजिए कि पररूप न होने रूप सामर्थ्य रखता हो वह है अतत्त्वशक्ति व अपनेरूप होनेरूप सामर्थ्य रखता हो यही हुआ तत्त्वशक्ति ।

तत्त्वशक्तिके वर्णनका उपसंसहार—इस शक्तिके वर्णनसे पहिले विरुद्धधर्मत्वशक्ति की याद दिलायी गई थी इस रूपसे कि परस्पर विरुद्ध होनेपर भी वे अनन्त शक्तियां आत्मा में अविरुद्ध रूपसे रहती है, विरुद्धधर्मत्वशक्तिमे इतना ही आशय बतानेका प्रयोजन था कि परस्पर विरुद्ध है इस कारण वह सब लड भगडकर यहाँसे खतम हो जाय या मिट जाय, ऐसी नौबत न आयगी, क्योंकि ये समस्त शक्तिया परस्पर विरुद्ध स्वरूप रखकर भी आत्मा मे अविरुद्ध रूपसे रहती है । और इसके लिए प्रधान उदाहरण बताया गया था तद्रूप और अतद्रूप । ये दो बातें है परस्पर विरुद्ध, लेकिन अपेक्षा लगाकर समझ लीजिए । परस्पर शब्दोंसे विरोध होकर भी आत्मामे अविरुद्ध रूपसे रहते हैं । तो ऐसे ही तत्त्वशक्ति अतत्त्वशक्ति आत्मामे अविरुद्ध रूपसे रहती है । यह तो विरुद्ध धर्मत्वशक्तिका आशय था । अब यहा बतला रहे है कि उन शक्तियोका कार्य क्या है ? तत्त्वशक्तिका कार्य क्या है ? अतत्त्वशक्तिका कार्य क्या है ? तो अपने गुणरूपसे रहनेका सामर्थ्य होना सो है तत्त्वशक्ति और पररूपसे न रहनेका सामर्थ्य होना यह है अतत्त्वशक्ति । इस आत्मामे यह भी सामर्थ्य पडी हुई है कि किसी भी पररूपसे न हो सकेगा । ऐसी तत्त्वशक्ति और अतत्त्वशक्तिका जिन्हे शुद्ध यथार्थ परिचय हुआ है उनके मोह नहीं रहेता है, न रहेगा और वे शुद्ध आत्मत्वका दर्शन कर सकेंगे । यही मोक्षमार्ग है । यही विकास हो होकर कभी परिपूर्ण विकासरूप स्थिति बन जाती है ।

अतत्त्वशक्तिका प्रकाश—आत्मामे एक अतत्त्वशक्ति है, अर्थात् अतद्रूपसे न होनेकी शक्ति होना अतत्त्वशक्ति है । यह आत्मा किसी भी पुद्गलागुरूप नहीं है । ऐसी इसमे सामर्थ्य है तब तो पुद्गलागुओका आत्मस्वरूपमे अभाव है । आत्मामे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश द्रव्य, और असख्यात कालद्रव्यादि नहीं हैं । इस कारण आत्मामे अतत्त्वशक्ति सिद्ध

होती है, किसी भी पररूपसे न होनेका सामर्थ्य आत्मामे है । यह आत्मा अन्य किसी जीव रूप भी नहीं हो रहा है । पुद्गलाणु और अन्य भावरूप तो है ही नहीं, किन्तु यह अपने ही चैतन्यस्वरूपमे तद्रूप है, दूसरे जीवके चैतन्यस्वरूपसे तद्रूप नहीं है । उनका चैतन्यस्वरूप उनमे ही व्याप्त है, मेरा चैतन्यस्वरूप मुझमे ही व्याप्त है, इस तरह यह मैं अपने सिवाय अन्य समस्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदिक रूप मैं नहीं हूँ, ऐसी सामर्थ्य का नाम है अतत्त्वशक्ति । अब कुछ आत्माके और अन्तःस्वरूपमे प्रवेश करे तो आत्माका जो सहज भाव है, आत्माकी जो सहज सत्ता है, आत्मामे जो सहज ही है वह इसके सत्त्वके बिगाडके लिए न होगा । इसका सहजभाव आत्माकी बरबादीके लिए नहीं होता जब कि सहज स्वभावकी दृष्टिसे निरखा जाय तो आत्मा अपने आपके सहज स्वभावमे तद्रूप है और यही उपाधिका सन्निधान पाकर जो विकार विकारपरिणामन होते हैं उससे अतद्रूप है । आत्मा क्या ? कोई पुरुष हो, अपने आपको ऐसा चाहता है कि मैं तो वह रहूँ जिसका कभी नाश न हो और स्थितिके बारेमे भी यह सोचता है कि मैं तो वह स्थिति चाहता हूँ जिससे फिर घटकर स्थिति न बने । तो इसी तरह अपने आपका जैसा स्वरूप हो उसी ढंगसे सोचनेमे आये । मैं वह हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता । मेरा काम वह है, बात मेरी वह रहे जिससे कभी कोई घटती बात न हो सके । बस वही मेरा कार्य है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा चमत्कार है । मैं अपने स्वभावसे कैसा हो सकता हूँ इस ओर दृष्टि देकर अपने आत्मस्वरूप को निरखियेगा । मैं आत्मतत्त्व सर्व विशुद्ध हूँ, स्वयं ही शुद्ध हूँ ना, इसलिए मुझमे किसी प्रकारका विकार मेरे स्वरूपमे नहीं है । मैं स्वभावतः अविकार हूँ, तो मैं स्वभावमे तद्रूप हूँ, विकार मे नहीं, क्योंकि मैं तो शाश्वत् अविनाशी तत्त्व हूँ और ये विकार औपाधिक पराधीन क्षणिक तत्त्व हैं, मेरी उनके साथ एकता नहीं हो सकती । मेरी शुद्ध परिणतिके साथ तो आत्मस्वरूपकी एकता हो जायगी, पर विकारके साथ नहीं हो सकती । मुझमे विकार आते हैं, विकारोका परिणामन होता है यह बात तो मान ली जायगी, मेरेमे विकार परिणामन होता है, पर विकार मेरी शक्तिका कार्य नहीं है । उपाधि-सन्निधानमे शक्तिका विपरिणामन होता है ।

शक्तियोंका स्वभाव व कार्य—अब इस स्थलमे कार्य और परिणामनका भी अन्तर समझ लीजियेगा । जो स्वयं स्वतंत्र होकर निरपेक्षतया अपना कार्य कर सके, जिसका जो भवन हो सके उसे उसका कार्य समझना चाहिए । और जो विवशतामे उपाधि सन्निधानमे परिणामन होता है वह शक्तिका कार्य नहीं है, किन्तु स्थिति इस ढंगकी है कि उनका ऐसा विपरिणामन होता है । हम यहाँ लोकमे निरखते हैं कि कोई पुरुष यदि मनसे कार्य नहीं कर रहा है तो कहते हैं कि वह कार्य नहीं कर रहा है । हाँ हो तो रहा है परिणामन, बात

तो बन रही है मगर वह कार्य नहीं कर रहा है। तो निरपेक्षतया स्वके ढंगसे यदि बात बने तो उसें उसका कार्य कहना, अन्यथा वह तो एक विवशताका परिणामन हो रहा है। तो इस तरहसे अपनी सर्वशक्तियोंके स्वरूपको निहारें तो उन शक्तियोंका कार्य विकार नहीं है। शक्तियां तो अपने आधारभूत द्रव्यकी स्वच्छताके लिए हैं। स्वभाव विकासके लिए हुआ करता है। तो मैं आत्मा उन अविकार क्षणिक भावोंसे अतद्रूप हूँ। यद्यपि पर्यायदृष्टिसे यहा बात यह है कि जिस समयमें क्रोधादिक विकार होते हैं, उनका उपयोग होता है उस समयमें वह आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ आदिकके समय उनके ताद्रूपमें है लेकिन यहा अन्त स्वरूपमें जिस आत्माको निरखा जा रहा है वह आत्मा क्या होता, इसका जहा यह निर्णय किया जा रहा है कि सर्व विशुद्ध आत्मा है, आत्मा अपने सहजस्वभावरूप है। जो शाश्वत रहे सो मैं हूँ। इस ढंगसे जब आत्मत्वका निर्णय किया है तो उग आत्माके विकार के साथ तद्रूपता न जोड़ी जायगी। वह विकार आत्मासे भिन्न ध्यानमें आ रहे हैं। यही तो एक भेदविज्ञान है। मैं विकारोंसे पृथक् हूँ, यह किस ज्ञानमें समझा जायेगा? और, ऐसा समझे बिना विकारोंसे निराला वह हो नहीं सकता। जिसे मुक्ति चाहिए, कर्मोंसे छुटकारा चाहिए उसकी दृष्टिमें यह बात तो आनी चाहिए कि कर्म परपदार्थ हैं, मैं उनसे निराला हूँ, उनसे मेरा तादात्म्य नहीं है, तभी तो यह उत्साह जगेगा कि जिसके बलसे यह कर्मोंसे छुटकारा पा ले। तो कर्मोंसे निराला होता है तो यह श्रद्धा आना बहुत आवश्यक है कि मैं कर्मोंसे न्यारा स्वरूप रखता हूँ। अब विकारोंसे भी छुटकारा पाना है, तो यहा भी यह विश्वास करना आवश्यक होगा कि मैं विकारोंसे निराले स्वरूप वाला हूँ। तभी तो उस निराले स्वरूपका बल बढ़ाकर विकारका विनाश हो सकेगा। तो वह मैं जो विकारोंसे निराला स्वरूप रख रहा हूँ वह मैं विकारोंसे तद्रूप नहीं हूँ, ऐसी श्रद्धा हो वही विकार परिणामनको छोड़कर आत्मा विकार परिणामनमें आ सकेगा। तो यह मैं इस तरह समस्त परद्रव्योंसे अतद्रूप हूँ, ऐसा भान इस ज्ञानीने अतत्त्वशक्तिमें किया है।

तत्त्वशक्ति और अतत्त्वशक्तिकी यथार्थ श्रद्धाकी महिमा—ये शक्तियाँ अनन्त हैं और समस्त शक्तियोंका परस्पर विरुद्ध स्वरूप है। यही देख लीजिए शब्दोंमें। तत्त्वशक्ति कहती है कि तद्रूप है, अतत्त्वशक्ति कहती है कि अतद्रूप है, -पर अपेक्षा देख लीजिए—मैं अपने स्वरूपसे तद्रूप हूँ, परस्वरूपसे अतद्रूप हूँ। तद्रूपका अर्थ है अत्यन्त तन्मय एक स्वरूप हो जाना। तो मैं अपने स्वरूपसे तद्रूप हूँ और परपदार्थसे अतद्रूप हूँ। किसी भी परपदार्थके रूपसे नहीं मैं हो रहा हूँ। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही कि मैं जो कुछ हो रहा हूँ, मेरेमें जो परिणामन चल रहा है। वह मेरेमें अपने आप चल रहा है, किसी परपदार्थके परिणामनसे परिणामन नहीं चला करता है। ऐसा यह मैं अपने स्वरूपसे तद्रूप और परस्वरूपसे अतद्रूप

हूँ, यो तत्त्वशक्ति और अतत्त्वशक्तिकी श्रद्धासे इस ज्ञानी जीवका मोह ध्वस्त हो गया है। संसारमे जो भी संकट है वह केवल मोहका है। मान लीजिए कि यह मैं शरीरमे रहता हुआ भी शरीरसे निराला ही तो हूँ, ऐसा शरीरसे निराला यह मैं आत्मा अकेला ही तो हूँ। यहाँ अकेला हूँ। इस भवसे पहिले जहाँ मैं था वहाँ अकेला था, इस भवके बाद जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ भी मैं अकेला ही रहूँगा। इस अकेले आत्माका किसी भी बाहरी समागमसे क्या मतलब ? यह निराला है। मैं सर्वसे विशुद्ध केवल अपने स्वरूपमे प्रकाशमान हूँ। हमें क्या पड़ी है किसी बातमे कुछ लगाव रखनेकी ? यह गाँठ, यह परके सम्बन्धका लगाव, यह सब ही तो इसकी बरबादीका कारण बन रहा है। मालूम होता है कि तत्त्वशक्ति और अतत्त्वशक्तिका इसने दृढ़ निर्णय किया नहीं है।

अपने अपराधसे अपना बन्धन---अहो ! मैं मैं हूँ, अपनेमे हूँ, अपनेसे हूँ, अपनेमे अपना ही काम चल रहा है, ऐसा यह मैं सबसे निराला हूँ, ऐसी बुद्धि, ऐसी श्रद्धा यदि इस जीवने की होती तो संसारमे भटकनेका कोई कारण न था। अपने अपराधको अपराध मान तो लीजिए। मैं स्वरूपसे चिगकर किसी भी बाह्यपदार्थमे विकल्प कर रहा हूँ और इस विकल्पमे यो बन रहा हूँ कि मैं ऐसी पोजीशनका हूँ, मेरा इतने लोगोसे परिचय है। ये लोग मुझे क्या समझेंगे ? अरे यह सब इज्जत, ये सब परिचयके लगाव सब ध्वस्त करने होंगे। यदि आत्मकल्याण चाहिए तो इस दुनियाकी दृष्टिमे पागलसा होना होगा। दुनिया तो उसे विवेकी कहती है जो खूब मोह करे, राग करे और दुनियामे अपनी इज्जत फैलाये। मगर वह तो एक पागलपन है, मोहकी उन्मत्त अवस्था है। जहाँ कहीं मोहका सम्पर्क लगा दिया और उस दृष्टिमे विकल्प बनाये जा रहे हैं यह तो आत्माकी हीन दशा है, पतित अवस्था है, इसे अपराध स्वीकार करना होगा। मैं अपराधी हूँ और अपने अपराधके कारण ही पराधीन बन रहा हूँ। जैसे लोग तुरन्त व्याधी हुई गायको कहीं ले जाना चाहते हैं तो वे क्या करते हैं ? उस गायको रस्सीमे बाँधकर अथवा डडेसे पीटकर नहीं ले जाते हैं। उसके बच्चेको अपनी गोदीमे लेकर आगे-आगे चलते जाते हैं, वह गाय पीछे पीछे भागती जाती है। तो उस गायको किसीने बाँधा नहीं है, वह अपने ममत्वके अपराधसे बँधी है। यो ही समझिये कि हम जो परसे कुछ लगाव बनाते हैं, भीतरकी श्रद्धाको खो देते हैं, अपने आपके सहज स्वरूपका लगाव दूर कर देते हैं, बाह्य वस्तुके साथ लगाव कर लेते हैं उसका फल यह है कि हम अपराधी हैं और सारी वस्तुओके आधीन बन रहे हैं। अमुक वस्तु इस प्रकार न हो तो मेरा जीवन कैसे चलेगा ? अमुक वस्तु इस तरह न मिले तो मेरा काम कैसे चलेगा ? यो न जाने कितनी ही कुमतियाँ इस जीवने बना ली हैं, उसीका फल यह यहाँ भोग रहा है।

मेरे दो ही मात्र प्रधान कर्तव्य—अरे प्रियतम आत्मन् ! तेरे को दो ही तो काम करने हैं, उस सर्व विशुद्ध सिद्ध भगवानका ध्यान कर या अपने आपको जो सहज स्वरूप है, जो सिद्ध प्रभुकी तरह सहज विशुद्ध है, अन्तःप्रकाशमान है उसका ध्यान कर । इन दो के सिवाय तीसरा काम तुझे जरूरी क्या पड गया है ? जैसे लोग कह बैठते हैं कि इस कामके बिना तो मेरा गुजारा ही न चलेगा, ऐसे ही कौनसा ऐसा तीसरा काम जरूरी करनेको पडा है ? अगर कोई जरूरी प्रवृत्तियाँ बन रही हैं तो उनका इन दो से सम्बन्ध हो तब तो खैर है और इन दो बातोंका सम्बन्ध नहीं है तो उसकी कोई खैर नहीं है । वहा तो यह मैं कितना बाहर वहा चला जा रहा हूँ, इतना ही मेरे लिए काम पडा है । और, मेरेको क्या काम पडा है जगतमें ? मैंने लो धन कमाया, लाखोंका धन जोड लिया, तो वह धन तो जड है, अपनी जगह है, अपने परिणामनभे है । वह मेरेमे क्या सुधार कर देगा ? कहाँ शान्ति पहुँचा देगा ? मुझे तो शान्त रहना है कि दुःखी रहना है ? सासारिक सुख और कल्पनाये, सासारिक मौज ये दुःख ही हैं । जैसा कि अनिष्ट विषयका प्रसंग मिला और वहाँ यह जीव आकुलित होता है उसी प्रकार इष्ट विषयका प्रसंग मिले और उसे निरखकर अपनेको मौजमे लाये तो वहाँ भी वह आकुलित हो रहा है, शान्ति नहीं है । अरे तुझे शान्ति चाहिए या आकुलता ? शांति चाहिए तो सासारिक सुख और दुःख दोनोंको समान समझना पड़ेगा, कि दोनों मेरे लिए समान हैं । न दुःखमे मेरा कल्याण है, न सासारिक सुख मे मेरा कल्याण है । इस सुख दुःखसे परे जो आत्माकी स्वभावदृष्टि शाश्वत आनन्ददशा वर्तती हो वह है मेरे कल्याणकी वस्तु । मुझे सुख दुःख दोनोंको समान समझना पड़ेगा और इस समझमे यह बात बसी हुई है कि मैं सुख दुःख दोनोंमे अतद्रूप हूँ । मैं तो चैतन्य स्वभावमे तद्रूप हूँ, जिसमे मैं तन्मय हूँ उसको देखूँ । जिसमे मैं तन्मय नहीं हूँ, जो मेरा स्वरूप नहीं है उसकी ओर दृष्टि रखनेसे लाभ न मिलेगा । जहाँ मैं बस रहा हूँ वह वातावरण बने, उसकी ही दृष्टिमे मैं तृप्त रहा करूँ तो मेरा कल्याण होगा ।

सहज स्वाधीन कार्यमें प्रमाद न करनेका अनुरोध—हे आत्मन् जहाँ तू तद्रूप नहीं है, परितत्त्व है, औपाधिक भाव है, परंपदार्थ है, पर घटना है उसमे यदि तू अपना लगाव लायगा तो अपने आपको पतित कर देगा, बरबाद कर देगा । हे आत्मन् ! तू अपने आप पर करेगा करके एक बार भी तो साहस कर कि इन समस्त परद्रव्योंका लगाव छोडकर, समस्त परभावोंका, विकल्पोंका, तरंगोंका लगाव छोडकर, अपने एक शुद्ध सहज ज्ञानज्योति-स्वरूप अन्तःस्तत्त्वको निरखूँगा । ऐसा साहस बनेगा तो कर सकेगा यह काम । यह कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि यह काम तो ज्ञान द्वारा ही करना है । ज्ञानमे ही तो करना है । बाधा कौनसी आ रही है ? बाधा तो है यह बीचका विकार लगाव । यह बीचका

विकार लगावरूप बाधा न रहे तो यह काम तो सहज ही पडा हुआ है । बल्कि संसारके ये काम पराधीन है, दुर्घट है । मेरा क्या सामर्थ्य है कि मैं लाख रुपया कमा कर धरूँ ? मेरा क्या बश है कि मैं किसी परपदार्थमें कुछ कर दूँ, किसीको अपने अनुकूल बना लूँ, अथवा किसीका अपनी कषायके अनुसार परिणामन कर दूँ, यह मेरे हाथकी बात नहीं है । मेरी परिणति मेरे आधीन है, परकी परिणति परके आधीन है, किसी अन्यकी परिणति पर मेरा कुछ अधिकार तो नहीं है । तो फिर मैं लाख रुपया कमा ही लूँगा, ऐसी मेरे हाथकी बात है क्या ? इसमें तो बड़ी कठिनाईकी बात है, बड़ी-बड़ी पराधीनताओकी बात है । और, यह मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानद्वारा ज्ञानके ही जानने का काम है, उसमें कोई दूसरा बाधक नहीं, किसीकी पराधीनता नहीं । ज्ञानद्वारा ही समझना है, ज्ञानमय अपने आपको समझना है । इसमें पराधीनता कहाँसे आयी ? यह तो स्वाधीन काम है, पर विषयकषायके लगावकी जो बाधा है और बाधा क्या, पूरा आवरण है, उसके कारण यह मेरा सहज काम, कल्याणमय परिणाम हो नहीं पा रहा है । जिस कालमें विकार हो रहा है उस कालमें यह दृष्टि कहाँसे मिले ?

स्वकी दृष्टि व अनुभूतिमें विकारबाधाका अभाव—जब विचारसे दृष्टि हटी हो, भले ही विकार चल रहा हो, पर विकारोंसे हमारी दृष्टि मुड जाय, विकारोंमें हमारी दृष्टि न फसे तो मेरेमें विकार कहाँ नजर आ रहे हैं ? अरे, कोई काम घरसे बाहर करनेको पडा हो, मान लो आपकी धोती बाहर फैली हुई सूख रही है, आप कमरेके भीतर बैठे हुए है, आपको मालूम पडा कि पानी जोरसे बरपने लगा, तो आप यह सोच कर उस धोतीको उठाने बड़ी तेजीके साथ दौडने है कि हमारी धोती अगर भीग गई तो हम क्या पहिनेगे ? हमको अभी पूजनमें जाना है । और कुछ पहिननेको है नहीं । तो उस तेज दौडनेमें कोई सिरमें, या हाथ पैरमें किवाड या चौखट लग जाय तो आपको उस समय पता ही नहीं पडता कि हमारे कुछ लग गया है । १०-५ मिनट बादमें आप जान पाते है कि हमारे कुछ लग गया है । तो तुरन्त क्यों न जान पाये थे ? इस लिए कि दृष्टि उस समय धोती पर थी । इसी प्रकार आपको यदि अपने आपके सहजस्वभावकी दृष्टि करनेकी धुन लगी हुई है तो चाहे बीचमें अनेक विकार भाव भी आते है पर उस स्वानुभूतिके समय वे विकार रच भी बाधा नहीं पहुचा पाते । यो तो स्वानुभूतिके समय चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीव जब स्वानुभूतिमें लग रहा है तो क्या उसके अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, तथा सज्ज्वलन आदि कषायोंका उदय नहीं चल रहा है ? उदय तो चल रहा है और इनके उदयमें जो कुछ बात होना चाहिए क्या वह नहीं हो रही है ? वह भी कुछ हो रहा है लेकिन उपयोगको उसने बिगाडा नहीं । उपयोगको वह ग्रहण किए हुए है अपने सहज-स्वभावमें, उस शुद्ध स्वतत्त्वमें अंतस्तत्त्वमें, तो देखिये—स्वानुभूतिके समय उसे स्वाद कहाँ

का मिल रहा है सो आप निरख लीजिए । हो रहे है विवार, पर उनकी तो सुध ही नहीं कर रहा, उनका लगाव ही नहीं कर रहा । कितनी सहूलियत है, कितने मौके है ? कैसा अवसर है और कैसा अपना मार्ग साफ है कि हम अगर बटें इस मार्गमे, मोक्षमार्गमे, आत्मकल्याणके मार्गमे तो चल सकते हैं । और, जिनकी कथा हम आप बड़े आश्चर्यके साथ सुनते है कि अहो ! उस सुकुमालने कैसी दीक्षा ले ली, कैसा आत्मोन्मुख हो गये कि उनका वह सुकुमाल शरीर गीदडियोके द्वारा खाया जाता है, लेकिन कैसा वे अपने अतस्तत्त्वमे अविचल होते हैं कि रच भी परवाह नहीं करते । यो हम आप लोग उन महापुरुषों की बातें सुनकर आश्चर्य मानते है पर आश्चर्यकी इसमे क्या बात ? अरे जब ज्ञानने, उपयोगने एक निज अतस्तत्त्वका ही ग्रहण किया है तो वहाँ बात क्या बर्तेंगी, वहाँ स्वाद किसका आयेगा, सो तो आप समझ लीजिए । इस उपयोगकी ओरको दृष्टि मुड़े याने इन समस्त परपदार्थोंसे दृष्टि हटे तो ऐसी स्थितिमे आत्मामे प्रकट होता है अपना शाश्वत आनन्द । तो ऐसे अन्तस्तत्त्वका ग्रहण होना यह तत्त्वशक्ति सिखाती है ।

तत्त्वशक्ति व अतस्तत्त्वशक्तिके तथ्यके निर्णयका अनुपम फल—तू अपने स्वभावसे तद्रूप है, विभावसे तद्रूप नहीं । परिणामनके समयमे हो रहा है तद्रूप उसकी बात नहीं कही जा रही । यह तो सारी बात इस दृष्टिसे सुनना है, अभी तो जहाँ यह निर्णय पडा हो कि मैं अनादि अनन्त अहेतुक ज्ञानमात्र आत्मा हूँ । इस निर्णयके साथ यह प्रकरण सुनना है । तो ऐसी स्थितिमे मैं आत्मा न विकारोंसे तद्रूप होता हूँ, न परपदार्थोंसे तद्रूप होता हूँ । मैं तो अपने स्वभावमे ही वर्तमान अन्त प्रकाशमान हूँ । तभी तो कहा है अध्यात्मशास्त्रमे कि जो अनादि अनन्त अहेतुक ज्ञानस्वभावरूप है ऐसा यह आत्मतत्त्व जो स्वतः सिद्ध है, ज्ञानरूप है वह यद्यपि इस ससार अवस्थामे, इस अविकार अवस्थामे दूध पानीकी तरह एकमेक हो रहा, एक क्षेत्रावगाह हो रहा । हम इतना भार लादे हुए है तिसपर भी जरा द्रव्यके स्वभावको तो निरखिये—ओह ! सारा पल्टा खा जायगा । जब द्रव्यस्वभावकी निरूपणा करते हैं तो वहाँ प्रतीत हो रहा है—ओह ! ये नाना प्रकारके शुभ अशुभ भाव, ये मेरे स्वभावसे परिणत नहीं हो रहे है । मैं अपने स्वभावसे अपने सहजभावमय हूँ । उस द्रव्यदृष्टिसे निरखना है, उस स्वभावदृष्टिसे परखा जा रहा है । मैं आत्मा क्या हूँ ऐसा निर्णय किए बिना हम धर्मपालनकी दिशामे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते । धर्मपालन करना है । मुझे शान्ति चाहिए । कर्मोंसे मुक्त होना है, ससारमकटोसे छुटकारा पाना है, ये सब बातें यदि चाहिए तो यह निर्णय कर लेना पहिले आवश्यक है कि मैं वास्तवमे हूँ क्या ? क्या मैं मनुष्य हूँ ? अरे यह तो मर जाता है । क्या मैं मर जाने वाला हूँ ? मैं तो सत् हूँ, अविनाशी हूँ । क्या मैं क्रोधादिक कपाय हूँ ? ये तो मिट जाने वाले है । ये तो विकारभाव है । उपाधिके कारण

से होते हैं, इन रूप में नहीं हूँ, मैं कषायसे निराला सहज ज्ञानस्वभावमात्र हूँ । ऐसा यह मैं किसीके द्वारा (ब्रह्मा आदिकके द्वारा) किया गया हूँ ऐसा नहीं है । किसीने मुझे उत्पन्न किया हो ऐसा नहीं है । मैं स्वतः सिद्ध सहज ज्ञानस्वभावरूप हूँ, ऐसा यह मैं अपने आपको अनादि अनन्त अहेतुक स्वीकार कर लूँ, मैं ऐसा शुद्ध ज्ञानज्योतिमात्र हूँ ऐसा अपने आपको मान ले फिर आप धर्मपालनकी दिशामें बढ़ें, आपको धर्मकी सब बातोंका विशुद्ध बोध होता जायेगा और उसका सही परिणामन होता जायगा । तो यहाँ यह निर्णय करना है कि मैं अपने स्वभावसे तद्रूप हूँ, परसे या किसी परभावसे तद्रूप नहीं हूँ । इस निर्णयके बलसे विकट व्यामोह अधकार दूर होता है और फलमें ज्ञानप्रकाश मिलता है ।

ज्ञानमात्र भगवान् आत्मामें एकत्वशक्तिका प्रकाश—मैं सबसे निराला, अमूर्त, ज्ञानमात्र हूँ, इन तीन विशेषणोंमें इस अखण्ड आत्मतत्त्वका स्पष्ट अनुभव होनेकी पद्धति है, मैं सबसे निराला हूँ, जगतमें जितने भी पदार्थ हैं—अनन्तानन्त जीव, मेरेको छोड़कर अन्य सब जीव, उनसे अनन्तगुने पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और असंख्यात कालाणु इन सबसे निराला अमूर्त हूँ । मैं अपने आपमें जब रस गंध आदिक रहित अपने स्वरूपको निरखूँगा तो उसमें ज्ञानज्योतिकी प्रतिष्ठा की जा सकेगी । जो ज्ञानमय पदार्थ है वह तो ज्योतिस्वरूप है, अमूर्त है । चैतन्यप्रतिभास्वरूप जो तत्त्व है वह वर्णादिमान नहीं हो सकता है । जो ज्ञानमात्र अपने को अनुभव करनेमें उस अखण्ड आत्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है । उसीकी प्रसिद्धिके लिए यहाँ अनन्त शक्तियोंका वर्णन चल रहा है । मैं अनन्त शक्तिपय हूँ । वे सब अनन्त शक्तियाँ मानो इस ज्ञानमात्र भावका साम्राज्य और इसकी प्रतिष्ठा बनानेके लिए हैं । परमार्थतः आत्मा एकस्वभावरूप है । जिस प्रकार यह अनुभवमें आ सके वह पद्धति बनाना है । अनुभवमें आयेगा यह एक और स्वरूपसे, पर उस ही स्वरूपकी प्रसिद्धिके लिए अनन्त शक्तियोंका वर्णन किया जाता है । उन अनन्त शक्तियोंमें एक शक्ति है एकत्वशक्ति । एकत्वशक्ति उसे कहते हैं जो अनेक पर्यायोंमें व्यापक हो, एक द्रव्यमय स्वरूपसे हो । आत्मा अनेक पर्यायोंमें रहा और वर्तमानमें भी पर्यायोंमें रह रहा है, आगे भी पर्यायोंमें रहेगा और समस्त पर्यायोंमें व्यापक यह आत्मा एक द्रव्यरूप है । यह अनेक नहीं बन सका है और यह भी सूचना यह दे रहा है एकत्व शक्तिका वर्णन कि यह आत्मा अपनी पर्यायोंमें ही व्यापक है, अन्यपर्यायोंमें व्यापक नहीं हो सकता ।

एकत्वशक्तिके एकान्ततः दुरुपयोगमें सर्वाद्वैतवादैकान्तकी निष्पत्ति—जो लोग एकत्व शक्तिका एकान्ततः उपयोग करते हैं, एक है सब जगत, वह एक ही व्यापक है ऐसा कुछ भी एक मानते हैं, वह एकत्वशक्तिका एकान्त है, दुरुपयोग है और इस दुरुपयोगमें सर्वाद्वैतवादका जन्म हुआ है । सर्व एक ही है । यद्यपि कुछ दृष्टियाँ ऐसी हैं कि सर्वको हम

एक बता सकते हैं लेकिन जहाँ एक सत् बतानेका लक्ष्य कर लिया हो, एक वस्तु एक द्रव्य रूपमें एक माना जा रहा हो वहाँ वह सर्वका अद्वैत मानना, एक मानना मिथ्या हो जाता है। जगतमें जो कुछ भी है वह सत् है, सत्त्व तो सबमें है। सत्त्व सबमें समान है, लेकिन सत्त्व समान होते हुए भी सब एक है, इसका अर्थ है—एक समान है न कि एक हो गया। एक उसे कहते हैं जिसमें अर्थक्रिया हो, जिसका परिणामन हो और वह परिणामन जिस एकमें सर्वत्र हो। जो भी एक परिणामन हो वह उसमें सर्वप्रदेशोंमें हो अन्यमें न हो उसे एक कहते हैं। इस एककी परिभाषाके अनुसार अब घटाइये सर्वाद्वैतमें कि कोई भी एक परिणामन क्या उन सबमें होता है जिससे कि सबको एक वस्तु कहा जा सके? नहीं होता है। अन्तर भी दिखाई देता है। जीवका परिणामन उस ही जीवमें है, इन पुद्गल आदिकमें नहीं है, तब फिर कैसे सबको एक कह दिया जायेगा? समानतासे जातिसे एक कहा जा सकता। जाति कोई तात्त्विक वस्तु नहीं है कि जिसमें वस्तुतः द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व आदिक गुण पाये जायें। वस्तु तो उसे कहेंगे जिसमें साधारण असाधारण गुण पाये जाते हैं। क्या जातिमें कोई गुण पाये जाते हैं? क्या उसकी अर्थक्रिया होती है? परिणामन होता है? जैसे कह दिया कि वैश्यजाति, तो वैश्यजाति कोई वस्तु है क्या? जितने भी वैश्य हैं उन सबको वैश्यत्व दृष्टिसे निरखे तो ऐसे एक धर्मको वैश्य जाति कहते हैं। जाति एक कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है कि जिसमें अर्थक्रिया होती हो। कोई काम करेगा तो व्यक्ति करेगा, जाति काम नहीं करती। हाँ अनेक व्यक्ति काम कर रहे हो तो उन अनेक व्यक्तियोंका पर्यायवाची शब्द जाति रख लिया गया—देखो अमुक जाति काम कर रही है। तो जाति काम करेगी अथवा व्यक्ति? व्यक्तिमें अर्थक्रिया होती है। तो सारे पदार्थों को एक अद्वैत ब्रह्म आदिक किसी भी शब्दसे कह देना और ऐसा मान लेना कि सब एक है, दूसरा कुछ नहीं है, यह एकत्वशक्तिके दुरुपयोगका फल है। एकत्वशक्ति सबको एक नहीं बताती है, किन्तु अपनी-अपनी पर्यायमें व्यापक होकर वह एक द्रव्यरूप है, इस बातको बताती है। विशिष्टाद्वैत और सर्वाद्वैत, इनमें अन्तर है। विशिष्टाद्वैतमें तो तथ्य है। जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपने आपमें अद्वैतस्वरूप हैं। यह मैं जीव हूँ, अपने आपमें अद्वैतस्वरूप हूँ तभी मेरी रक्षा है, मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता।

परमार्थदृष्टिसे आत्मतत्त्वको स्वीकार करनेपर वष्टका अभाव—रह गया। परमार्थ तत्त्व को देखिये मुझमें कोई वष्ट नहीं, कोई विपत्ति नहीं। अपने आपके उस एकत्वको सम्हाल लिया जाय, उसकी सम्हालके बाद भी फिर जीवपर कोई सकट रहता है क्या? देखिये—पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर पर कमठचर ज्योतिषी द्वारा उपसर्ग हुआ, उन्होंने अपने एकत्वको सम्हाल लिया, तो क्या उन्हें कोई दुःखका अनुभव हुआ? कोई पूछे कि उनपर सब वष्ट क्यों

आया ? तो कहा जायगा कि उन्होंने पूर्वजन्मोमे जो असावधानी बर्ती थी उससे परम्परासे चले आये हुए कर्मोदयसे वह सकट आया । लेकिन जब उन्होंने अपने एकत्वकी सम्हाल बना ली तब फिर वह सकट उनके लिए कोई संकट न रहा । यहाँ अज्ञानी जनोने देखा कि हाय ! सुकौशल महाराजपर उनकी ही पूर्वभवकी माता शेरनी बनकर टूट पड़ी—भक्षण करने लगी, पजे मारने लगी । ओह ! कितना बड़ा सकट है इन सुकौशल महाराजपर । लेकिन उस सुकौशलकी आत्माको कोई देखे तो क्या उनके उपयोगमे कोई कष्ट हैं ? यह बात बहुत सरलतया समझमे आ सकती है । जैसे मानो आप किसी बच्चेसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उस बच्चे पर अगर कोई कष्ट आ पड़ा तो आप उसके पीछे कितना विह्वल रहते हैं, दुःखी-रहते हैं, उसके कष्टमे आप अपनेपर कष्ट मानते हैं, लेकिन उसी बच्चेसे यदि किसी कारण आप दृष्टि फेर ले, आप उसके विरुद्ध हो जाये, आपको वह बच्चा न सुहाये, तो फिर उसके ऊपर कष्ट आनेपर आप स्वयं कष्टका अनुभव नहीं करते हैं । इसी प्रकार समझिये ज्ञानी जीवको सर्व परवस्तुसे, विभावसे उपेक्षा हो गई है, अब बाह्यकी परिणतिसे वह क्या कष्ट मानेगा ?

अज्ञानमें संकटका अनुभव तथा अज्ञानके विलयमें संकटोंका विलय—अज्ञानियोंको तो इस देहमे आत्मबुद्धि है । यह देह ही मैं हूँ, इससे ही मेरेको सुख है, इसके बिना मेरा जीवन क्या ? इससे ही मेरी जिन्दगी है । देखा ना लोग अब भी इस जीवनसे कितनी ममता लगाये हैं ? बहुतसे पुरुष धर्मकी बात करते हैं और यथाशक्ति धर्मका पालन करते हैं, पर भीतरसे यह तो विचारे वे कि मानो इसी समय आयुका क्षय हो रहा है, हमारा जीवन जा रहा है तो यह बात आपको अनिष्ट तो नहीं लगती । अनिष्ट तब तक लगेगी जब तक इस जीवनको ही अपना सर्वस्व प्राण समझा हो । यदि यह बात आ जाय कि मेरा आत्मा यह सर्वस्व मेरेमे ही है, मेरेमे बाहर नहीं जाता । मेरी इसमे अरक्षा क्या है ? यहाँसे चल दिया तो चल दिया, आयुका क्षय हो गया तो हो गया । जहाँ जाऊँगा वहाँ यह ही तो मैं रहूँगा । जो मैं नहीं हूँ वह न रहेगा । वह अब भी मेरा नहीं है । रही थोड़ी इतनी शल्य जैसी बात कि कुछ लोगोंमे परिचय है, इस ढंगसे रहते हैं, अरे इसको क्या तरसना ? जहाँ जायेगे, इससे भी अलौकिक अपूर्व समागम हो सकते हैं । इससे भी अधिक ऊँची इज्जत हो सकती है और फिर यह तो अधेरा है । इस इज्जतमे उपयोग देना, इस समागममे उपयोग देना यह कितना अधिक व्यामोह है कि इतना बड़ा तो लोक पड़ा है, इतने तो पौद्गलिक पिण्ड पड़े हैं, उनमे से जरासी जगहमे, जरासी चीजोमे मोह बसा लिया है । यह कितना बड़ा व्यामोह है ? अरे कितना छूट गया है ? और कितने पिण्ड, कितना क्षेत्र अभी बाकी रह गया है ? उसके सामने तो यह नगण्य है । हम सोचते हैं कि हम इन बाबू साहबको

बहुत जानते हैं, इन साहबसे मेरा बड़ा स्नेह है, ये हमसे हिलमिलकर रहते हैं। अरे ये सब स्नेह, ये सब मिलन, ये सभी समागम छूट जायेंगे। और, छूटे हुए तो अब भी हैं। यहाँ कुछ तत्त्व नहीं है। हा यहाँ धर्मात्माजनोंसे कुछ स्नेह रखना पड़ रहा है, उसका कारण है कि धर्मात्माजनोंके बीच रहनेसे हमारा भाव शुद्ध रहेगा, विभावोकी ओर हमारी दृष्टि न जायगी, स्वभावकी ओर उन्मुख होनेकी वृत्ति रहेगी, इसलिए हम अपने वास्तविक स्वार्थसे कुछ परिचय बनाये हुए हैं लेकिन यह हमारा मूल आग्रह नहीं है। परिचय रहे तो, न रहे तो। उस आग्रहसे भी बनता क्या है? विछुडना तो पड़ता है। तो जहामे विछुडना है, जो चीजें मेरेसे विघटेगी उनमे क्यों व्यामोह बनाना? अपने स्वरूपको देखो—यदि स्वरूपकी धुन बनी है और उसे ही मैं आपा निरख रहा हू तो ज्ञानके उपयोगमे रच भी क्लेश नहीं हो सकता। हू मैं यह। मैं जा रहा हू, मेरा कुछ था ही नहीं, मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा, ग्रहण किए होऊँ तब तो छोड़ूँ। रही परिचयकी बात, तो यह तो अधिकार है, अज्ञान है, विकल्प है, भ्रम है। किसीसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। यह मैं आत्मा अपनी दृष्टिमे बना रहा, यह तो मेरी मूल आकाक्षा है। चाहे कही रहा, इतनी बात मेरेमे बर्तती रहे, इसके आगे मेरी मूल आकाक्षा नहीं है। ऐसा भाव जिनका बना हो वे ही प्रसन्नता रख सकते हैं मरणके समयमे। ठीक है, जो मैं हू, जो मेरा सर्वस्व है, जो मेरा स्वभाव है वह मेरा रव भी यहाँ नहीं छूट रहा। मैं पूरे वैभवके साथ जा रहा हू। जिसने अपने आपके स्वरूपमे एकत्वका भान किया है, उस एकत्वसे लगाव लगाया है, उस शुद्ध द्रव्यमे आपाबुद्धि की है, उसे जगतमे सकट कहाँ है?

विकल्परूप अपराधके अभावसे क्लेशोंका अभाव—यदि है सकट, यदि हो रहा है कोई क्लेश तो दूसरोपर अपराध मत मढो। अमुक यो चलता है इससे मुझे बड़ा क्लेश है। अरे अपराध देखिये अपने आपपर। मैं स्वरूपसे चिगकर विकल्पोमे आ रहा हू इसलिए मुझे क्लेश है। इन क्लेशोको दूर करना है तो इन अपराधोको मेटनेका पौरुष करना है। मैं न अपनाऊँ उन विकल्पोको। क्या है? बोध्यपदार्थ है, जो जैसा चलता है, जिसका जो परिणामन है वह उसमे है। मैं व्यर्थ ही परपदार्थोंके प्रति अनेक प्रकारके विकल्प बनाकर अपने जीवनके दुर्लभ क्षणोको व्यर्थ ही खो रहा हू। हम आपको इतना श्रेष्ठ मन मिला है, पवित्र जैन शासन मिला है, सही ज्ञान जागृत हो जाय ऐसा क्षयोपशम भी प्राप्त हुआ है, इतने विशिष्ट ज्ञानानन्दको तजकर मैं यहाँके कषायरूपी विषके रसमे पगूँ तो यह मेरे लिए कितने धिक्कारकी बात है। इन विकल्पोको छोड़ें, अपने आपके उस शुद्ध द्रव्यस्वरूपमे अपनेको लगायें। करनेका काम सर्वत्र यही है, सर्व कालोमे करनेका काम यही है। ऐसा नहीं है कि इस महीनेमे, इन दिनोंमे तो अमुक काम कर लेने लायक है सो भी बात नहीं

है । करना पड़े वह बात और है, पर करने लायक अन्य काम नहीं है । इससे तो कैदीकी दृष्टि भली, जो सिपाहियोसे पिट रहा, चक्की भी पीस रहा, पर उसके चित्तमे यह बात बसी हुई है कि इसे मैं नहीं करना चाहता, ये मेरे करनेके काम नहीं है, करने पड रहे है, फिर भी उनसे हटा हुआ है । कैदी कोई ज्ञानी नहीं है किन्तु एक दृष्टिका अंशका दृष्टान्त दे रहे है कि वह इन कामोको करता हुआ भी उनसे हटा हुआ रहता है । और यहाँ यह कैदी क्या कर रहा है ? वहाँ तो प्रकल्पित कैदी है और यहाँ यह कर्मबन्धनका कैदी है । इस पर्यायबुद्धिका कैदी अज्ञान अपराधसे जो इस बड़े संसारकी जेलमें आया है, यह कैदी इन सासारिक सुखोको जो कि बड़े कष्टसे भोगे जा रहे है, जिनके भोगनेमे आकुलताये, क्षोभ भरे हुए है, पर उन सुखोको भोगनेमे यह प्राणी मौज मान रहा है । और ऐसा विश्वास किए बैठा है कि यह तो मेरे करनेका काम है, इससे ही मेरा बडप्पन है । अरे आत्मन् ! तूने अपने सत्य एकत्वको नहीं समझा है । अनेक पर्यायोमे व्यापक होकर भी यह कैसे एक द्रव्यस्वरूप है उस तथ्यको नहीं जाना, इसीसे कष्ट है । निर्विकल्प ज्ञानमात्र स्वको देखो, यहाँ कोई कष्ट नहीं है ।

एकत्वदृष्टिमें दृश्य तत्त्व—आप बतलाओ—अभी यही एक अंगुली है, अभी सीधी है, अब जरा टेढ़ी कर दिया, अब जरा गोल कर दिया । तो इन सभी अवस्थाओमे होने वाली वह अंगुली एक है कि अनेक ? .. एक है । जरा उस एक अंगुलीको दिखा तो दीजिए । जो इन सब पर्यायोमे रहने वाली एक अंगुली है उसे आप नहीं दिखा सकते । आप सीधी करके दिखा देगे तो हम कहेगे कि यह तो सीधी पर्यायमे व्यापक अंगुली दिखाया, हमे तो तो वह अंगुली दिखाओ जो सीधी, टेढ़ी, गोल आदि सभी पर्यायोमे एक व्यापक हो । तो आप नहीं दिखा सकते । पर उसे हम ज्ञानद्वारा जान सकते है, आप अब भी जान रहे हैं कि कोई एक वह विशुद्ध अंगुली है जो इन सब पर्यायोमे व्यापक है । अब चलो अपने आत्मा की बातमे । आत्मामे अनेक पर्यायें हो रही है, अनेक अवस्थायें बन रही है । उन सब अवस्थाओमे व्यापक जो एक शुद्ध आत्मद्रव्य है उस आत्मद्रव्यको बताइये—क्या है ? जिसे पर्यायरूपसे आप बतायेगे तो हम कहेगे कि यह नहीं है, जो अनेक पर्यायोमे व्यापक होकर भी एक द्रव्यमय है उसकी बात करो । आप किसी भी अवस्थाके रूपमे उसे नहीं बता सकते । ज्ञानमे आ रहा होगा, समझ रहे होंगे तो यो अनेक द्रव्योमे व्यापक एक द्रव्यमय रूप होने की शक्तिको एकत्वशक्ति कहते है । इसमे यह बात समायी हुई है कि यह आत्मा अपनी ही अनेक पर्यायोमे व्यापक है । यह अलगसे समझानेकी बात नहीं है, इतनी प्रतिभासम्पन्न तो है ही पढने वाले, सुनने वाले, समझने वाले तो यहाँ बारबार बहुत खुलासा करनेकी आवश्यकता नहीं है । इस कारण इस शक्तिके लक्षणमे स्वकीय अनेक पर्यायरूप ऐसा शब्द नहीं

बोला, अनेक पर्यायोमे व्यापक जो एक द्रव्यमयता रूप है वह है एकत्वशक्ति ।

सर्वैकत्वके एकान्तमें आत्मत्वके निःसरणका प्रसङ्ग—जिसने इस एकत्वशक्तिका ऐसा आग्रह किया कि सबमे व्यापक अपनी अनेक पर्यायोमे, परकी अनेक पर्यायोमे सबमे व्यापक है ऐसा मानने वालेने स्व और पर उड़ा दिया । सबमे व्यापक है, सर्व एक है, यही हुआ सर्वाद्वैतवाद । जहाँ न कोई काम बन सकेगा, न अज्ञान अवस्थासे हटकर ज्ञान अवस्था में आ सकेंगे । कुछ भी प्रगति नहीं बन सकती । कभी कोई एक ऐसा विलक्षण कथन कहकर जो आश्चर्यमें डाले उसे यहाँ बताया जाय कि बड़ी सूक्ष्म बात है, जहाँ कुछ बात पकड़ में ही न आये, समझमें ही न आये ऐसे अटपट बेहमे ढंगमें किसीको आपतित कर दिया और उससे फिर अपनी दार्शनिकताको बताये, ऐसी पद्धति पहिले भी थी व आजकल चल रही है । केवल शब्दजाल है, और ऐसे ऐसे अनोखे विषयोकी ओर लोगोका ध्यान ले जाते जिससे लोगोको यह मालूम पड़े कि यह तो कोई अपूर्व बात कही जा रही है, यह बात ऐसी है जो मानो ग्रन्थोमें कही आयी न हो, एक अनोखी बात है, जो आज तक न समझी हो, जो तीर्थंकरकी दिव्यध्वनिमें न आयी हो, जिसको ऋषिसत्तोंने कही कहा न हो । तो कभी ऐसा विषय बन जाता है कि मैं इस ढंगसे कहूँ कि जिससे लोग समझें कि यह कोई अलौकिक बात है । इसे तो अब तक कहा ही नहीं गया है । तो ऐसी एक मोहधारा चलती है । सर्वाद्वैतमें यह बात समायी हुई है । सर्व एक है और वह कूटस्थ अपरिणामी है । कभी दूसरोकी जीभको बंद कर देनेका प्रयास किया जाता है । हो रहा है यहाँ जो वह तो एक स्वप्न जैसा देख रहे हो । जैसे—स्वप्नमें बड़ी-बड़ी क्रियाये नजर आती हो तो क्या वह सत्य है ? सत्य तो नहीं है । इसी तरह ज्ञानमें बसे हुए ऐसा नजर आ रहा है कि यह भी एक जीव है । यह परमाणु है, इसकी क्रिया है, इसका परिणामन है । लो यो बता करके उसका अज्ञान बता दिया जायगा, बोल बंद कर दिया जायगा । तो यह तो एक शब्दोकी और बोलने कहनेकी एक ऐसी हठीली बला हुई, पर तत्त्व क्या है ? उसे तो यहाँ अनुभव बता देगा ? किसी झूठी बातका समर्थन करनेसे कोई मान न जायगा । और, कही बात हो रही है सर्वाद्वैतकी तो इसका प्रतिपादन होकर भी प्रतिपादन करने वालेका आत्मा मान नहीं पाता, उसकी अनुभूतिमें ही नहीं आता । नहीं अनुभूतिमें आता फिर भी रगड़े ही चले जा रहे हैं उस ही एक बातको । तो यह तो एक पर्यायका स्वभाव हो गया, इस एकत्वशक्तिका जहाँ ऐसा स्वच्छन्द आग्रह किया जाय वहाँ आत्मतत्त्व ही निकल जाता है ।

एकत्वशक्तिके विरोधैकान्तमें भी आत्मद्रव्यकी असिद्धिका प्रसङ्ग—अब अन्य विपरीत दिशाकी परख करे जो इस एकत्वशक्तिको माने ही नहीं, उसके विरुद्ध चले, अनेक पर्यायोमें व्यापक एक द्रव्य है—इसके विरुद्ध कोई यह कहे कि नहीं जी, जो अनेक है, जिसको तुमने

अभी समझा है, जिनमें तुम किसी एकको व्यापक करना चाहते हो वे सब अलग-अलग हैं, उनका स्वरूप अलग है। ज्ञानगुण—इसका स्वरूप और कुछ है, चारित्रशक्ति और कुछ है, संयोग—इसका स्वरूप और कुछ है। और सम्बन्ध—जितनी जो बात समझमें आयी वह सब एक-एक चीज है। क्रोध, मान, माया, लोभ, रागद्वेष, सुख दुःख ये सब न्यारी न्यारी चीजें हैं, एक कहा है ? कोई एकत्वशक्तिका ऐसा विपरीत भाव ले कि ज्ञान, दर्शन, आनन्द सुख दुःख, रागद्वेष आदिक ये सारे अलग-अलग वस्तु हैं; स्वतन्त्र सत् है, अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, आत्मा भी एक अलग पदार्थ है और ज्ञानका भी स्वरूप न्यारा है। जो एकत्वशक्तिके ऐसे विपरीत चले, इसी हठमें विशेषवादकी उत्पत्ति हुई। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ये सब अलग-अलग पदार्थ हैं, ऐसे मिथ्या विशेषवादमें भी हित न ढूँढ सका जायगा और ऐसे एकत्वके आग्रहसे सर्वाद्वैतमें भी कोई हित न पाया जा सकेगा।

स्वकीय अनेक पर्यायोंमें व्यापक एकद्रव्यमयरूपमें अपनेको निहारनेमें सर्व विसंवादों का समाधान—मैं हूँ, अपनेमें अद्वैत हूँ। मेरेमें प्रतिक्षण परिणामन होता रहता है, उन सब पर्यायोंमें रहने वाला यह मैं एक द्रव्य हूँ। तभी तो मुझे जरूरी है कि अज्ञान पर्याय हटे, रागद्वेष मोह पर्याय दूर हो, वीतरागता आये, ज्ञातादृष्टा रहनेकी अवस्था बने, क्योंकि मैं ही इस अज्ञानपर्यायमें रहता हुआ दुःखी हो रहा हूँ, संसारी बन रहा हूँ। इससे हटकर मुझे मुक्त होना है। मोक्षमार्ग इसी बुनियाद पर चलेगा, तब यह श्रद्धा बनेगी कि अनेक पर्यायोंमें व्यापक मैं एक द्रव्य हूँ। मैं अनेक नहीं हो गया। मेरी वे अवस्थायें हैं, अणु हैं, क्रम-क्रमसे होने वाली अवस्थायें हैं। उनमें व्यापक यह मैं एक द्रव्य हूँ। जिसको ऐसी एकत्व शक्तिकी श्रद्धा है उसे मोक्षमार्ग मिलता है और जो इसके विरुद्ध कुछ भी विशेषवाद या सर्वाद्वैतवाद जैसी स्थितिमें आता है तो उसने अपने आपको खो दिया है। कहाँ ढूँढेगा अपनेको ? कहीं नहीं ढूँढ पायेगा। विशेषवादमें तो ढूँढनेका काम ही नहीं। सर्वाद्वैतवादमें तो यह ढूँढ ही नहीं रहा अपनेको। अपनेको खो दिया, कोई सत्ता ही न रही। तो जो अपने आपमें निर्णय बनाना है कि अनेक पर्यायोंमें व्यापक मैं एक द्रव्य हूँ। वह एक क्या है ? विशुद्ध जो सत् है उसकी दृष्टि करना है। ऐसे ही ज्ञान द्वारा चलनेका अभ्यास वनायेंगे तो हमें उस एकत्वका भान होगा, जिसके प्रतापसे हम सर्वसंघटोसे मुक्त हो जायेंगे।

अनेकत्वशक्तिका विस्मरण और निरूपण—आत्माकी अनन्त शक्तियोंमें एक अनेकत्व शक्ति है, उसका स्वरूप है कि एक द्रव्यमें व्याप्य अनेकपर्यायमय रूपसे होना। आत्मा एक अणुद्रव्य है और उसमें प्रतिनमय परिणामन होता रहता है। प्रतिनमयका परिणामन भी अणु और परिपूर्ण है। उन समस्त पर्यायोंमें यह आत्मा व्यापक है, तो हम आत्मामें वे

अनेक पर्यायों व्याप्य हैं। यहाँ उस अखण्ड एक द्रव्यकी सुध नहीं भूलती। एक उस द्रव्यकी सुध भूलकर कुछ दार्शनिकोंने यहाँ कोई त्रुटि की है। जो एक एक करके अनेक पर्यायों हैं अथवा गुणदृष्टिसे अनन्त गुण हैं उनको ही वस्तु सर्वस्व मानकर द्रव्यस्वरूपसे विचलित हुए हैं। क्षणिकवाद विशेषवाद आदि अनेकवादोंकी उत्पत्ति इस अनेकताके आग्रहमे हुई है। जीवद्रव्य एक है, शाश्वत है, उसमे प्रतिक्षण पर्यायों होती है। यहाँ उस एक एक पर्यायोंको ही सर्वस्व मान लिया गया तब वहाँ एक जीवद्रव्य न रहा। बल्कि क्षणिकवादका तो यह सिद्धान्त है कि जब तक आत्माके अस्तित्व की बात समझेंगे तब तक ससार है और जिस समय आत्माका अस्तित्व नहीं है यह ध्यानमे आयेगा तो निर्वाण हो जायेगा। 'यह बात उन्होंने किस बलपर निकाला है कि जो प्रतिक्षण पर्यायों होती है बस द्रव्य तो वही एक है। जिसे कहते हैं चित्तक्षण। जिस समयका जो भाव है वह पूरा द्रव्य है। वह पहिले न था, आगे न रहेगा और इस दिशामे उनका सिद्धान्त बना कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा पहिले था, आगे है, शाश्वत है तो उनकी दृष्टि इतने विकल्पोंमे पड़ गई। आगे पीछे का लगाव रखना पड़ा और उनका मोक्ष न होगा और जो ऐसा मानेंगे कि आत्मा कुछ नहीं है। जो चित्तक्षण है, समय समय की जो बात है वही सब है, जब इस पर दृष्टि दी जायेगी तो बस मैं तो वह था, अब नहीं हूँ तो उस मैं का लगाव संस्कार लम्बा न चलेगा। जब एक क्षणकी ही वस्तु मान ली गई तो उसका लगाव, संस्कार विस्तारको प्राप्त न होगा, उसका मोह दूर हो जायेगा, निर्वाण हो जायेगा। ऐसा एक हितका रास्ता भी दिखाया लेकिन जैसा जो वस्तुस्वरूप है उसके अनुकूल बुद्धि बनायी जाय, रास्ता बनाया जाय तो उसमे सफलता होती है। हाँ यह बात जरूर ठीक है कि आगे पीछेका जो अशुद्धपर्यायवान जीव है उसका लगाव रखनेसे हित न होगा और उसका ही लगाव क्या? वर्तमानमे भी जो अशुद्ध है उसका लगाव रखनेसे कल्याण न होगा। तभी निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनामे यह बताया है कि जो जीव विभावसे निराला अपने आपको शुद्ध ज्ञानमात्र निरखता है उसके परमार्थतः प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है और आलोचना है। पर जो अनेक पर्यायोंमे व्यापकर रहने वाला एक जीवद्रव्य है उस जीवद्रव्यको कोई अशुद्ध अवस्थामे देखे तो उससे हितकी सिद्धि नहीं है।

केवल आत्मद्रव्यकी दृष्टिका प्रसाद—वह द्रव्य स्वयं क्या है? यहाँ शुद्ध अशुद्ध अवस्थाको निरखनेके लिए नहीं कहा जा रहा किन्तु वह एक द्रव्य जो इन पर्यायोंमे रहने वाला है उस एक द्रव्य सामान्यको निरखा जाय तो वहाँ मोह बढ़नेकी क्या गुञ्जाइश है? जिस पर कि क्षणिकवादियोंने यह बता दिया था कि आगे पीछे द्रव्यको माननेमे मोहको गुञ्जाइश है। और जो एक सहज शुद्ध अपने द्रव्यमात्र केवल अपने एकत्वमे गत जो

आत्मद्रव्य है उसकी दृष्टिमें मोहका अवकाश नहीं है। तो-यो अनेकता केवल कालकृत ही नहीं किन्तु भावकृत भी अनेकता क्षणिकवादमें मानी है। जैसे रूप स्वयं एक पदार्थ है रूपक्षणा, रसक्षणा, गंधक्षणा, ये स्वयं एक-एक पदार्थ है। कोई मूर्तिवान एक द्रव्य हो उसमें ये गुण रहते हो ऐसा वहाँ सिद्धान्त नहीं है। इसको निरशवाद भी कहते हैं याने ऐसा अश तकना जिसका दूसरा अश न हो सके तो जब उस एक द्रव्यमें व्याप्य है ये अनेक पर्यायें, यह दृष्टि नहीं रहती है तो उन अनेकको एक-एक स्वतंत्र सत् माननेकी बुद्धि बन जाती है। तो यहाँ यह दृष्टि दिलाई जा रही है कि निरखे अपने आपमें कि मैं एक द्रव्यमें व्याप्य अनेक पर्यायमय हो रहा हूँ। यहाँ दृष्टिकी प्रधानता नहीं देनी है, किन्तु ये अनेक पर्याय उस एक द्रव्यमें व्याप्य है उसपर दृष्टि देना है। वह मैं एक द्रव्य हूँ जिसमें ये अनेक पर्याय व्याप जाते हैं। आत्मामें ज्ञानदर्शन आदिक अनेक गुण हैं। वे भी इस आत्मामें व्याप्य हैं और जो उनकी पर्यायें हैं वे भी इस आत्मामें व्याप्य हैं।

व्याप्य ज्ञानपर्यायकी अपने आधारकी जानकारीकी वृत्ति न होनेसे परोन्मुख हुई ज्ञानपर्यायसे हुए संकटका कथन — अब यहाँ देखिये जैसे ज्ञानपर्याय ज्ञानगुण आत्मामें व्याप्य है, जानते हैं हम, तो यह जो जानना चल रहा है, यह जो ज्ञानकी परिणति चल रही है यह ज्ञानकी परिणति कहा व्याप्य है? एक-आत्मद्रव्यमें व्याप्य है। यह ज्ञान पर्याय किस घरमें रह करके अपना जीवन रख रही है? सुरक्षित है, यह परिणति चल रही है वह घर कौनसा है? एक आत्मद्रव्य जिसमें व्याप्य रहा हो वही इसका निज गृह है, जहा इसका रक्षण है वह है कौन? जायकस्वभाव आत्मा। और यह ज्ञानपर्याय इस आत्मद्रव्यमें ही व्याप्य है। वहाँसे ही यह वृत्ति चल रही है। तो यह ज्ञानपर्याय जहा अपना अस्तित्व रखता, रक्षण रखता, जहा वृत्ति चलती उस स्रोतका, उस निज घरका ज्ञान नहीं कर रहा है। और उस घरको छोड़कर, उस स्रोतको न जानकर बाहरमें जहां कि इसका कोई आधार नहीं है उसमें यह लिपट रहा है। यह जीवपर सकट नहीं है क्या? संकट मान रखा है जीवने इन बाहरी पदार्थोंकी अनुकूलता और प्रतिकूलताको निरखकर, लेकिन ये क्या सकट है? ये तो बाहरी पदार्थ है, ये कैसे ही परिणामे, वैसे ही रहें, मैं तो इनसे निराला हूँ। सकट तो यह है कि मेरा उपयोग, मेरा यह ज्ञानपरिणामन जहां है, जिस घर में बसता है, जो स्रोत है, जो आधार है उसको तो लखता नहीं, उसकी तो सुध लेता नहीं और जो घर नहीं है, ये परद्रव्य है, इनमें मेरा ज्ञानगुण है क्या? इनमें मेरी ज्ञानपरिणति है क्या? जो घर नहीं है, जो स्रोत नहीं है, जो आधार नहीं है, जिसके बलपर इस ज्ञान का जीवन नहीं है ऐसे इन बाहरी पदार्थोंमें यह उपयोग लगता है और मोहके संसर्गसे इस तरह जुट जाता है कि उनमें इष्ट बुद्धि और अनिष्ट बुद्धि होती है यह संकट है, इस लक्षण

से यह बोध हो जाय अगर कि यह ज्ञानपर्याय इस आत्मद्रव्यमे व्याप्त है, यह मुझ आत्म-द्रव्यमे व्याप्त है, इसका यह एक निजस्वरूप है, ज्ञानगुण ज्ञानशक्ति और इसका यह परिणामन है, बात मेरी सब कुछ यहा ही हो रही है । मैं सारा सर्वस्व इतना मात्र हू । यही मैं सर्वे व हू, ऐसी जहा बुद्धि हो रही है, जहा इसका निवास हो रहा है इसका दर्शन, उसका लगाव, उसकी धुन, उसका चिन्तन यह हितके लिए है । और उस आधारको तज कर बाहरी पदार्थोंका लगाव यही तो ससारका कारण बन रहा है । जन्म मरणके संकट चल रहे हैं । अपने आपपर यदि वास्तविक करुणा उत्पन्न होती है, मुझ आत्माको तो अपनी विशुद्ध परिणतिमे रखना है और कृतकृत्य बनना है, सब रागद्वेषादिकके व्यर्थके श्रम दूर करना है । ऐसी यदि अपने आपमे करुणा जगी है तो यह काम करना होगा कि ज्ञानपरिणामनका जो आधार है, जहा यह रहता है, परिणामता है उस आत्मद्रव्यसे लगाव करता है, वहा सम्बन्ध जोड़ता है, उसकी उपासना करता है । यद्यपि यह ज्ञान ऐसा ही इस आत्मामे बस रहा है । ज्ञानमय आत्मा हो रहा है लेकिन उपासना नहीं की जा रही है, बस यह एक कमी है । हम पूर्ण हैं, सही हैं, सर्वशक्तिमय हैं, सब बात है लेकिन उप-योगने ऐसा परखा तो नहीं ।

वर्तमान स्थितिमें अपनी जिम्मेदारी—अपनी बड़ी जिम्मेदारी है । यहा जितने भी पदार्थ है उन पदार्थोंमे यह जीव राजाकी तरह है । मगर इसपर जिम्मेदारी बहुत है । देखिये पुद्गलका परिणामन होता है । हो रहा है होने दो । उससे मेरा बिगाड क्या ? उनके परिणामनसे हमारा कुछ नुकसान तो नहीं होता । पर यह जीवद्रव्य चूँकि सर्वद्रव्यो एक प्रधान राजा बना हुआ है, इसपर बड़ी जिम्मेदारी है, यह दुखी हो रहा है । कोई सर्वपर राज्यकी बात चाहे तो उसको दुखी होना पड़ता है । यह चाहता है कि मैं इन पदार्थोंको यो परिणामाऊ, सो अनेक प्रकारके विकल्प मच रहे हैं, उसका फल क्या होता है कि कीडा पतिंगा, पेड पौधे आदिक अनेक खोटी योनियोमे जन्ममरण करना पड़ता है । बहुत जिम्मेदारीकी बात है । आज इस मनुष्यपर्यायमे है । बहुत कुछ करनेमे हम समर्थ हैं । अपना हित यहा बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना श्रेष्ठ मन मिला है, वस्तुस्वरूपकी जानकारी की ओर चलें तो हम अपना हित भी कर सकते हैं और अहित भी बहुत कर सकते हैं यदि हम इन विषयकषायोमे अपने उपयोगको बनाये रहे तो । हमें अपने ऊपर बड़ी जिम्मेदारी अनुभव करना है और हर स्थितियोमे बराबर यही प्रेरणा लेना है कि इस जीवनमे मुझे केवल उस शुद्ध अतस्तत्त्वकी उपासनाका काम पडा हुआ है । वह अरहत सिद्ध प्रभुके ध्यान द्वारा करलें, अपने आपके सहजस्वभावके चिंतन, उपासना द्वारा करले । काम करने योग्य केवल यही एक शुद्ध ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वकी उपासना करना है । कौन

करेगा ? यही ज्ञान पर्याय । किसकी करना है ? इस ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वकी । इसके अतिरिक्त कोई काम मेरे करने योग्य नहीं । हर स्थितियोंमें अपने आपको ऐसा सम्बोधना है ।

पदार्थके उत्पादव्यय ध्रौव्यस्वभावकी अनैमित्तिकता—एक द्रव्यमें अनेक पर्यायमय रूपसे हुई शक्तिका नाम अनेकत्वशक्ति है । अब यहाँ एक बातका और विचार कीजिए । पदार्थ होते हैं सत् तो सत् होनेके कारण उनमें यह स्वभाव है कि वह प्रतिक्षण नवीन स्थितिमें आये, पुरानी स्थिति विलीन करे और वह तत्त्व वह द्रव्य सदाकाल बना रहे, ऐसा उसमें स्वभाव है प्रत्येक पदार्थका । मैं जीव हूँ तो मेरेमें भी यह स्वभाव है कि मैं प्रतिक्षण परिणामूँ, नवीन परिणतिमें आऊँ, पुरानी परिणति विलीन करूँ और मैं सदाकाल रहा करूँ । यह स्वभाव है । इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक पदार्थ स्वभावसे ही परिणामन करता है । यह मैं आत्मा भी सत् हूँ तो मैं भी स्वभावतः सत्त्वके कारण प्रतिक्षण परिणामता हूँ, नवीन अवस्थामें आता हूँ, पुरानी अवस्था विलीन करता हूँ और बना रहता हूँ । यह सत्त्वका स्वभाव है, इस दृष्टिसे यह कहा जायेगा कि उत्पाद नैमित्तिक नहीं, व्यय नैमित्तिक नहीं, ध्रौव्य नैमित्तिक नहीं । इस प्रसंगमें सोचा जा सकेगा कि कालद्रव्यका निमित्त पाकर सब द्रव्य परिणामते हैं । यहाँ तक कि एक आकाशद्रव्य जो अनन्तप्रदेशी है वह भी कालद्रव्यके निमित्तसे परिणाम रहा है । कैसे ? शका हो सकती है कि कालद्रव्यके निमित्तसे लोकाकाश परिणाम जाय तो परिणाम जाय, क्योंकि वहाँ कालद्रव्य है, किन्तु अलोकाकाशमें तो नहीं है । वहाँ क्या परिणामन हो जायेगा ? उत्तर—अलोकाकाश या लोकाकाश ऐसे कोई दो आकाश नहीं हैं कि ऐसी शका की जा सके । आकाश एक है, सत् है । जब सत् है तो निरन्तर परिणामता है । अब परिणामनमें निमित्त कालद्रव्य है, इसे मना न किया जायेगा । किन्तु लोकाकाशके प्रदेशपर स्थित कालद्रव्यके निमित्तसे उस आकाशका परिणामन हो रहा है, अखण्ड है इसलिए उसका सर्वप्रदेशमें एक परिणामन हो रहा है । तो यो प्रत्येक पदार्थकी परिणतिमें कालद्रव्य निमित्त है, पर वह एक साधारण निमित्त है । उसमें व्यतिरेक की बात नहीं बनती । काल सदा है, परिणामन सदा चलता है । वहाँ कही हो, कही न हो ऐसी बात नहीं होती । कालद्रव्यके निमित्तसे पर्यायमें विशिष्टता नहीं बनती । वह तो परिणामन मात्रका साधक हो रहा है । अतः कालको इस चर्चामें नहीं रखे ।

पर्यायकी अनैमित्तिकता तथा पर्यायमें हुई विशिष्टताकी नैमित्तिकताका मर्म—अब देखिये—प्रत्येक पदार्थमें स्वभावसे उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप चल रहा है । अब कुछ विकार अवस्थाकी बात देखिये—विकार अवस्थामें भी जो जीव है वह सत्त्वके कारण निरन्तर उत्पादव्ययध्रौव्यमें तो रहेगा ही । अब होता क्या ? इस उत्पादव्ययमें विशिष्टता की बात

स्वभावतः नहीं है। विशिष्टताका कारण तो उपाधि है। स्वभावसे तो उत्पाद व्ययका सम्बन्ध निर्मल पर्यायोसे है, जिनकी स्वभावसे एकता हुआ करती है। यह प्रत्येक पदार्थकी बात है, किन्तु जिन दो द्रव्योमे जीव और पुद्गलमे जो विभाव आते है समझिये विशिष्टता विभाव कहो, और इस जगह कहो विशिष्टता, विशिष्ट परिणामन है, उसकी स्वभावके साथ एकता नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य, सिद्ध भगवान आदिक जहाँ स्वभाव परिणामन है वहाँ तो अविशिष्ट परिणामन है। पूर्व पर्यायसे उत्तर पर्यायमे ऐसा परिवर्तन नहीं बताया जिससे विषमका ज्ञान हो। यद्यपि प्रति क्षण परिणतियाँ है, वे स्वभाव परिणतियाँ है, उन उनमे विषमताका बोध नहीं कराया जा सकता। तो अब सत्त्वके नाते पदार्थमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य चल रहा है। स्वभावसे चल रहा है। अब जो विभाव बन रहा है, कर्म उपाधिके सन्निधानमे बन रहा है तो पर्यायमे विशिष्टता आये तब विश्लेषण करके यह कहा जा सकता कि पर्याय नैमित्तिक नहीं, किन्तु पर्यायमे हुई विशिष्टता नैमित्तिक है। यद्यपि यह पर्याय और विशिष्टता ये दो अलग अलग नहीं है। जब जीव रागद्वेषादिक विकारमय हो रहा है तो उसकी वह पर्याय उस प्रकार है किन्तु यहा सत्त्वके नाते उत्पाद व्यय ध्रौव्य निरन्तर है ही। यहा यह भी बात समझना है। और, जो विषमता आयी है, रागादिक विकार आये है वे क्यों आये है ? उसका कारण भी समझना है। कारण तो यह है कि जो जीवकी अशुद्धता है और कर्म उपाधिका सन्निधान है और उसके सन्निधानमे इस प्रकार विकार बन रहा है तो चूँकि परिणामना तो था ही जीवको, क्योंकि सत् है, परिणामे बिना रहता नहीं है, यह तो उसका अनादि अनन्त अकाट्य नियम है। जो सत् है वह परिणामता ही है। तो सत्त्वके नाते इसको परिणामना था, परिणामता है। षट्गुण हानिवृद्धि रूप परिणति निरन्तर चलती है लेकिन चूँकि यह विभाव योग्य जीव बँध जाता है, ऐसी विशिष्टता है तो उपाधिके सन्निधानमे उस सत्त्वके नाते परिणामते हुँके बीच यह विशिष्टता आती जाती है। ये विकार आना नैमित्तिक है, पर परिणामन मात्र तो सत्त्वके नाते पदार्थ मे चलता ही है, वह चल ही रहा है।

आत्मस्वभावकी विकारके साथ एकताका अभाव—तो यहा हमे यह जानना है कि जब एक द्रव्यमे व्याप्य अनेक पर्यायोको निरख रहे है तो उस एक द्रव्यको जिसे हमने देख पाया, समझ पाया, जो अनेक पर्यायोमे व्यापकर रहे, ऐसी समझे हुए एक परविविक्त शुद्ध द्रव्यमे पर्याय व्याप्य है। तो वह पर्याय है, अविशिष्ट ढंगसे व्याप्य है। जो विकार चलता है वह भी चलता है, पर इन विकारोमे आत्मा व्याप नहीं रहा है। यहा जाना जा रहा है स्वभावदृष्टिसे और सत्त्वकी दृष्टिसे एक सामान्य आत्मा वह आत्मा त्रैकालिक है, शाश्वत है। ये विकार क्षणिक हैं, हो रहे है। होते हुए भी चूँकि आत्माकी प्रसिद्धि किए जानेका

यह सम्बन्ध चल रहा है उसे किसी तरहसे निरखना है, ऐसे उस एक आत्मद्रव्यमे व्याप्त अनेक पर्याये है। एक समयमे भी अनेक पर्याये हैं और क्रमशः भी अनेक पर्याये हैं। जब जीवमे ये अनन्त शक्तियां समझी गयी है तो शक्तियां कोई परिणामनशून्य नहीं हुआ करती हैं। उनका परिणामन होगा, चाहे कभी विकार परिणामनमे आये, चाहे स्वभाव परिणामन मे। न विकार हो रहे हो, और विकार जैसी बातको ध्वनित करने वाले नामकी शक्तियां हों, नहीं विकार हो रहा तो स्वभावमे निष्क्रियता उस स्वभाव परिणतिमे है, शुद्ध आत्मामें है। तो शक्तियां सब परिणमती हैं। जब एक साथ एक जीवमे अनन्त शक्तियां समझी गयी तो उनका परिणामन भी है। तो अनन्त परिणामन एक साथ हो रहे हैं यह भी विदित हो रहा है, और वे पर्याये क्रमसे होती है, सो अनन्त पर्याये भी प्रतिक्षण हो कर अनन्त हुई, अब दूसरी अनन्त हुई, अब तीसरी अनन्तपर्याय हुई, ऐसी भेददृष्टिमे अनन्तान्त पर्याये है, अभेददृष्टिमे प्रतिक्षण अनन्त पर्याये है, ऐसी अनन्तपर्यायोमे यह एक द्रव्य व्यापक है, और उस एक द्रव्यमे ये अनन्त पर्याये व्याप्य है।

अनेक पर्यायोंमें व्यापक शुद्ध आत्मद्रव्यके अवलम्बनका प्रताप—यहाँ यह बात निरखना है कि ये सब पर्याय इस एक द्रव्यमे व्याप्य हैं। ये पर्याये किसमे व्याप्य है? किसमे बन रही है, किसका व्यक्त रूप है? किसमे से इनका अभ्युदय हो रहा है? जो एक द्रव्य मे व्याप्य है उन पर्यायोको इसके सम्मुख किया जा रहा है। जहाँ दो का सम्बन्ध बताया जाता है, यह इसमे है, यह इसका है वहाँ दो की बात आती है ना, अनेक पर्याये एक द्रव्य मे व्याप्य हैं। ये सब पर्याये, ये सब शक्तियां जिस एकमे व्याप्य हैं उस एककी ओर दृष्टि गई। पर्याये किसमे व्याप्य है उसकी ओर दृष्टि हो उस एक आत्मद्रव्यमे, जो अनादि अनन्त शाश्वत, सदाकाल रहता है। ऐसा ही तो द्रव्य देखा जाता कि जिसमे ये अनेक पर्याये व्याप्त हो रही है। तो जब ऐसे उस एक शाश्वत द्रव्यको निरखा गया, ऐसी निरखमे सोचिये—कैसी परिणति बनेगी? निर्मल परिणाम होगा। शुद्ध परिणतियोकी उद्भूति होगी और उस सम्बन्धमे, योगमे ये कर्मकलक भी कटेगे, इनकी भी निर्जरा होगी। सर्व कुछ जो हितके लिए हितकी बात है वह सब एक इस शुद्ध आत्मद्रव्यकी दृष्टिमें होने लगती है। शुद्ध आत्मद्रव्यका अर्थ यहा पर्यायशुद्ध नहीं किया जा रहा है, किन्तु जो केवल द्रव्य है जिसमे पर्याये अनेक आती हैं और कोई पर्याय जमकर नहीं रहती है, तो जमकर नहीं रहती है तो इस संसारमे उन पर्यायोके रूपसे न निरखकर जिस एकमे ये सब पर्याये चलती है उस एककी बात देखना है। जैसे कल कहा था कि एक अंगुली, शुद्ध अंगुली इसे आप ज्ञानमे ले सकते हैं, पर उसे व्यक्त रूपमे क्या बतायेंगे, जो सीधी टेढ़ी गोल आदिक सभी

अवस्थाओंमें रहे। यह तो एक मोटी बात कह रहे हैं। वह एक द्रव्य जो सर्व अवस्थाओंमें रहे उस आत्मद्रव्यको ज्ञान द्वारा समझ लिया जायेगा। तो वहाँ जो कुछ समझा गया है आत्मद्रव्य ऐसा विशुद्ध केवल अपने स्वरूपमात्र, स्वभावमात्र हो, उसकी यहाँ ज्ञानमात्र भाव के रूपसे उपासना की गई है। यह मैं ज्ञानमात्र हूँ। ऐसे इस ज्ञानमात्र आत्मद्रव्यकी उपासना में जो पर्याय व्याप्त होगी वे निर्मल पर्यायों व्याप्त होगी। हितके लिए हमें स्व और सहज स्व, परमार्थस्व उसकी बात निर्णयमें लानी होगी, जिसकी दृष्टिमें, जिसके आश्रयमें रहकर हम प्रसाद पायेंगे और निराकुल रह सकेंगे।

भावशक्ति व अभावशक्तिसे वस्तुकी व्यवस्था—अपने उपयोगमें आत्मतत्त्वकी प्रसिद्धिके लिए यह सब प्रयास चल रहा है। मैं अपने इस अखण्ड आत्मतत्त्वको जान लूँ और वैसा ही जानकर उसमें ही रमकर तृप्त रहूँ, ऐसा पुरुषार्थ ही ससारके संकटोंसे छूटने का उपाय है। तो मेरा ही सर्वस्व भगवान् आत्मा मेरी दृष्टिमें वैसे प्रसिद्ध हो, मैं उसे कैसे परख सकूँ, इसके लिए अनन्त शक्तियोंका यहाँ वर्णन चल रहा है, जिससे यह परिचय मिलेगा कि यह मैं आत्मा ऐसी ऐसी शक्तियों वाला हूँ। इन शक्तियोंके परिचयसे हमें जानना है उस एक विशुद्ध आत्माको। जिसका आलम्बन करके, जिसकी दृष्टिके बलसे हम कर्मसंकटोंसे छुटकारा पा लें। विशुद्ध आत्मतत्त्वके मायने केवल वह आत्मा, सहज-स्वरूप वाला आत्मा। विभिन्न विभिन्न स्थितियों की मुख्यतासे यहाँ नहीं परखना है, किन्तु सर्व अवस्थाओंमें रहने वाला शाश्वत जो आत्मा है उसकी प्रसिद्धि करना है। इन अनन्त शक्तियोंमें एक भावशक्ति है, भावशक्तिका अर्थ है कि आत्मामें जो परिणाम होते हैं उन ही रूप हो सकना, उस होने वाले परिणामनकी अवस्थारूप होना, यह है भावशक्ति। इससे यह विदित होगा कि आत्मामें जो वर्तमानमें है उस रूप होना है भूत भावी पर्यायों नहीं हैं। हो सकता है वही होता है, जो नहीं हो सकता वह नहीं होता है, जगतके अन्य अनन्तानन्त जीव, अनन्तानन्त पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और असंख्यात कालद्रव्य, समस्त परपदार्थोंका जो कुछ हो रहा है, उनका जो परिणाम है। उन पदार्थोंके जो गुण आदिक हैं उन किसी रूप यह मैं नहीं हो सकता हूँ। मैं अपनेमें जो कुछ हूँ उस ही रूप रहूँगा, अन्य रूप नहीं हो सकता। देखिये—इसी कारण तो पदार्थ आज तक सत् है ज्योंके त्यों। जितने भी पदार्थ हैं अनन्तानन्त वे सब अनादिकालसे सत् हैं, अनन्तकाल तक ये रहेंगे। इनमें से न कोई टूटेगा, न मिटेगा और न कोई असत् आ जायेगा। तो यह बात क्यों बनी हुई है? इसी आधार पर कि जिसमें जो बात है वह उसके चतुष्टयसे ही है। कितना ही साकार आ जाय, कितने ही निमित्तनैमित्तिक भाव हो जायें, कैसे ही कारण कूट कलाप मिल जायें, कितने ही सम्बन्ध, सन्निकर्ष हो जायें, फिर भी प्रत्येक पदार्थ अपने ही

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूपसे हो सकेगा, अन्यके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूपसे नहीं हो सकता। इसी बलपर ये समस्त पदार्थ अब तक सत् है। तो जो मुझमें हो सकता है उसही रूप होना ऐसी जिस सामर्थ्यमें बात पड़ी है उसे कहते हैं भावशक्ति।

भावशक्ति व अभावशक्तिके प्रतापका विश्लेषण—अब इसीको विशेषरूपसे निरखे तो मुझमें जो विद्यमान है उसही रूपमें हो रहा हूँ, जो मुझमें विद्यमान नहीं है उन रूप नहीं हो रहा हूँ। भावशक्ति आत्मामें है तो उसही के साथ अभावशक्ति भी है, जो नहीं हो रहा है या जो अन्य पदार्थ की अवस्था है वह यहाँ शून्य है। शून्य अवस्था रूप होनेका नाम है अभावशक्ति। मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, मैं भरपूर हूँ और पूरा शून्य हूँ। मैं अपने गुणोंसे ही तो भरपूर हूँ, अन्यके गुणोंसे खाली हूँ। यदि शून्यता न हो तो मेरा सत्त्व नहीं रह सकता है और भाव न हो तो भी मेरा सत्त्व नहीं रह सकता है। कहीं मैं सर्व परपदार्थोंसे शून्य न रहा, किसी परपदार्थरूप हो गया तो मैं क्या रहा? तो मैं परपदार्थोंके गुणपर्यायों से शून्य हूँ और वर्तमानमें मेरेमें जो पर्यायें नहीं हैं, उत्पन्न हो गई हैं या भविष्यमें होगी उनसे भी इस कालमें शून्य हूँ। ऐसा यह मैं अपने आपके भवनसे हूँ और परके भवनसे नहीं हूँ। ऐसी अभावशक्ति सापेक्ष भाव शक्तिका काम हो रहा है। मैं हूँ, अपनी पर्यायमें हूँ, अन्यकी पर्यायसे नहीं हूँ। मेरेमें जो वर्तमान परिणामन है उस रूपसे हूँ, अन्यरूपसे नहीं हूँ। इस तरह यहाँ अपने आपके स्वरूपका निरखना भावशक्ति है। आत्मा ही क्या, सभी पदार्थोंमें यह आधारणा शक्ति है। सभी पदार्थोंमें यह बात है, पर आत्माका यह प्रसंग है इसलिए इसको आत्मामें लखा जा रहा है। यह मैं हूँ, सद्भावरूप हूँ, अभावरूप नहीं हूँ।

शून्यताके एकान्तका निषेध—आप यो चिन्तन लीजिए कि मानो कहीं निर्जन स्थान में बहुतसे साधुजन बैठे हो, अनेक प्रकारके भाव वाले साधु बैठे हैं, उनमें किसी प्रमुख साधुका व्याख्यान चल रहा है अनेकान्त पद्धतिसे, स्याद्वादपद्धतिसे वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन चल रहा है तो अनेक धर्म बताये जा रहे हैं, आत्मा है, आत्मा नहीं है, आत्मा एक है, आत्मा अनेक है, नित्य है, अनित्य है। और और भी अनेक बातें व्याख्यानमें आ रही हैं, सुनने वाले सब सुन रहे हैं, कुछ ऐसे भी गहन विषय वहाँ भाषणमें चल रहे हों कि आत्मा के उस शुद्धस्वभावमें, सहज स्वभावमें अनेक धर्म हैं इस आत्मामें, पर ऐसी दृष्टिमें वह वर्णन हो रहा है कि जहाँ यह विदित हो कि अनेकान्तका जो यह अर्थ है कि जहाँ एकका अन्त नहीं है, एक भी धर्म नहीं है, ऐसी भी तो प्ररूपणाये चलती है। ऐसा भी तो सहज स्वाभाविक स्थितिका वर्णन चलता है तो यों अनेक वर्णन सुननेके बाद जब बहुत सी बातें सुना तो किसीके चित्तमें यह भी आ सकता है कि यहाँ तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। शून्यकी भी बात तो तथ्यभूत है, आत्मामें आत्माका वह सहजस्वभाव निरख

कर भी तो सुना—उस आत्मामे कर्म नहीं, शरीर नहीं, विकार नहीं, कोई भेद भी नहीं। शक्तिया जो बतायी जा रही है वे शक्तिया भी नहीं हैं ऐसा भी तो किसी दृष्टिमे प्रपञ्च होता है। शक्तिया नहीं तो गुण भी नहीं, भेद नहीं। इसे कहते हैं प्रतिषेधगम्य तत्त्व। इस पद्धतिका वर्णन चल रहा हो तो उसको सुनकर किसीके चित्तमे यह भी आ सकता है कि तत्त्व तो यही है कि कुछ नहीं है, शून्य है। देखिये—ये किसी बात पर टिक भी तो न सके, अभी एक कह रहे, अब अनेक कह रहे, नित्य कह रहे, अनित्य कह रहे, भरपूर कह रहे, शून्य कह रहे। इन शक्तियोमे भी तो यही बताया जा रहा है कि आत्मा अपनेमे भरपूर है। यह है भावशक्ति। आत्मा शून्य अवस्थामे है यह है अभावशक्ति। है ना शून्य। इसमे कोई पर नहीं है, स्वभावमे कोई विकार नहीं है, कैसा सूना निरखा जा रहा है? जैसे भरपूरता, परिपूर्णताकी दृष्टि रखकर आत्माको निरखनेमे जो आनन्द और तृप्ति आ सकती है ऐसे ही शून्यताको निरखकर भी आत्मामे आनन्द और तृप्ति आ सकती है। शून्य हो, ऐसी शून्यतामे अपनेको वह निर्भार अनुभव कर सकता है। वह भी तो एक तथ्य है। किसीने यहा आग्रह किया कि हा ठीक है, शून्य है, कुछ नहीं है। कुछ मिलता तो नहीं। जो रागादिक की बात चलती है वह भी बात स्वरूपमे नहीं टिकती। वह भी नहीं है। अगर कोई शक्तियो की बात निरखता तो वह भी नहीं जमती है। वह समझानेके लिए बता रहे है कि यह तो सब समझाने के लिए बात है। यो निरखकर कोई शून्यताका भी एकान्त कर सकता है, सो नहीं। भावशक्ति, अभावशक्ति, इनका परस्परमे विरुद्धस्वरूप है, फिर भी ये दोनों ही एक साथ आत्मामे रह रहे है। आत्मा अपने गुणपर्यायसे भावरूप है तो परके गुण पर्यायरूपसे या अविद्यमान पर्यायरूपसे यह शून्यरूप है। इस तरह परिपूर्ण होना, शून्य होना दोनोंमे यह आत्मतत्त्व एक साथ रहता है।

आत्मतत्त्वकी परिपूर्णता व शून्यता—यह आत्मा है भरपूर यो है कि जैसे कुछ दार्शनिक कहते है—यह पूर्ण है, वह पूर्ण है—एक ब्रह्मके विषयमे, आत्माके विषयमे इसको लगाओ—जैसा कि और दार्शनिकोने कहा है योग्य दृष्टि लगाकर अपने आपमे घटाया जा सकता है। यह पूर्ण है, जिसकी चर्चा हो रही है वह जब सामने आ रहा है। ब्रह्मकी, आत्मतत्त्वकी चर्चाके विषयमे आये हुए पदार्थ प्रत्यक्षगत कहलाते है और उसके सम्बन्धमे “यह” का प्रयोग चलता है और फिर उसी वस्तुका जब उसके स्थानपर निरखकर बोलते हैं तो उसमे “वह” का प्रयोग चलता है। “यह” पूर्ण है, “वह” पूर्ण है, और पूर्णसे पूर्ण ही निकलता है। यह सिद्धान्त है यद्यपि अन्य दार्शनिकोका, लेकिन दृष्टिसे अपने आपमे इस बात को ला सकते है। यह आत्मा पूर्ण है, और पूर्णसे क्या निकलता है? पूर्ण ही निकलता है। देखिये भेद करके बात समझी जाती है। तो वह भी पूरी बात निकल रही है।

की बात समझायी जा रही है कि इस आत्मासे पर्याय निकलती है तो कोई पर्याय अधूरी नहीं निकलती है। जिस कालमें जो परिणामन है वह पूर्ण है। तो इस पूर्ण ब्रह्मसे, पूर्ण आत्मासे वह परिपूर्ण ही निकली। जो व्यक्ति हुई, जो अवस्था हुई वह इस तरह नहीं बन रही है कि आधी पहिले बनी, आधी पीछे। आधा कुछ नहीं होता। आधा तो कल्पनाकी बात है। जैसे आधा रुपया, यह तो एक कल्पित बात है। जो मुद्रा अपने एकत्वको लिए हुए हो, जिससे छोटा कोई सिक्का न होता हो, जैसे आजकलका नया पैसा या पहिले जमानेकी दमड़ी, रुपया आदि मुद्रायें भी कोई एक एक मुद्रा नहीं है। क्या उनका आधा नहीं किया जा सकता? तो जो एक होगा उसका कभी आधा नहीं किया जा सकता। जैसे एक है पुद्गल अणु, उसका आधा हो सकता है क्या? यह चौकी जो एक दिख रही है वह कोई एक द्रव्य है क्या? वह तो अनन्त परमाणुओंका पुञ्ज है। उसमें अनेक हिस्से हो सकते हैं। जब उसके टुकड़े हो जायें तो उससे जानना चाहिए कि वह अनेक चीजोंका समूह था अब बिखर गया है, पर एकका कभी टुकड़ा नहीं हुआ करता। जो एक अणु है उसका टुकड़ा क्या? जो एक जीव है उसका टुकड़ा क्या? जो एक सत् है उसका अंश कुछ नहीं होता। उसका जो अंश किया जाता है वह सद्रूप अंश नहीं बनता, किन्तु वह सदश कहलाता है। एक आत्मामें गुणोंके परिचय किए जा रहे हैं, तो वे कोई गुण सत् नहीं हैं कि वे स्वयं गुण सत् हों और उनमें सद्द्रव्य लक्षण पाया जाय, उत्पादव्ययध्रौव्य सत् पाया जाय, गुणपर्ययवद् द्रव्य पाया जाय, ऐसी स्वतन्त्रतासे बात पायी जाय, ऐसी बात वहाँ नहीं है। तो जो एक सत् है उसके अंश न होंगे। तो यह सत्की बात है, मगर सत्में जो पर्याय बन रही है, और जिस समय जो पर्याय बन रही है वह पर्याय अपनेमें परिपूर्ण है। जिस क्षणमें राग है, उसीको तो क्षणिकवादी जन क्षणिक पदार्थ कहते हैं। एक क्षण में जो बात हुई वह सम्पूर्ण पदार्थ है, वह पदार्थ उतना ही है उससे पहिले वाला नहीं है। उससे आगे वाला नहीं है। वह परिपूर्ण है। तो क्षणिकवादियोंने भी तो क्षणमें माना, मगर उसे परिपूर्ण माना, अधूरा नहीं। तो पर्याय भी जिस क्षणमें जो होती वह अधूरी नहीं, तब क्या कि इस पूर्ण आत्मा से वह पूर्ण निकला है तब पर भी वह पूर्ण है? पूर्ण से पूर्ण निकल गया, पूर्ण निकल रहा है, निकलता रहेगा पूर्ण, अर्थात् पर्यायें होती रहेगी, फिर भी यह पूर्णका पूर्ण ही रहता है। भला पूरेमें से पूरा निकाल दो तो शून्य बचना चाहिए। एकमें से एक निकाल दिया तो शून्य हो गया। यह शून्य नहीं होता है, यह दृष्टि है उनकी। अपने आत्मतत्त्वमें भी यही दृष्टि लगाइये। यह आत्मा परिपूर्ण है, भरपूर है, भावशक्तिमय है। और इस भावशक्तिमय आत्मतत्त्वसे यह ही उत्पन्न होता रहता है जो इसमें होना रहता है। जो इसमें होता है, जो नहीं होता है, वह इसमें नहीं होता। उसके

रूपसे यह शून्य है। जैसे वर्ण, रस, गंध, स्पर्शरूप ये नहीं हो सकते हैं। तो उस ओर से यह शून्यावस्थ है अर्थात् शून्यमे ही अवस्थित है। परकी गुणपर्यायोसे सूना, वर्तमानमें हों रही बात, उससे भी भरेपूर है आगे पीछेकी बातसे सूना। ऐसा शून्य भी हों और भरे-पूर भी हो यह परिचय मिला इन शक्तियोंसे।

भावशक्ति व अभावशक्तिके परिचयका भेदविज्ञानमें अपूर्व सहयोग—इन शक्तियोंके यथार्थ परिचयसे अपने आपमें प्रभाव क्या पड़ता है, क्या पड़ना चाहिए? वह प्रभाव है मोहका ध्वस्त होना। देखो भैया! अज्ञानमें कितने सकट लगा रखे हैं। लेन देन नहीं, सम्बन्ध नहीं, अत्यन्त अभाव है, मैं मैं ही हूँ, मैं अन्य कुछ तो नहीं हो सकता। मैं सत् हूँ और इसी कारण सत् हूँ कि मैं अपने सिवाय समस्त परमे शून्य हूँ। मैं सूना हूँ। सूना व्यवहारमें इसीको कहते हैं। घरमें अकेले रह रहे हैं। मानलो घरके कई लोग तीर्थयात्रा में चले आये तो लोग कहते हैं कि मेरा घर सूना हो गया, पर कहाँ सूना हो गया? घरका मुखिया तो अभी घरमें बैठा है। तो शून्य हैं, इसका अर्थ है कि उसके सिवाय और कोई नहीं। मानो सभी लोग तो घरमें हो, पर जो घरमें सबसे अधिक इष्ट हो उसका मरण हो जाय तो लोग कहते हैं कि मेरा तो घर सूना हो गया, पर कहाँ सूना हो गया? असली ढगसे सूनापन यदि अपनेको विदित हो जाय तो उद्धार हो जाय। इन इष्ट अनिष्ट बुद्धिवाले पदार्थोंका हम हिसाब लगाकर अनेकों सूना समझते हैं। अरे यथार्थ सूना समझ लीजिए कि कैसा सूना? मैं मेरे सिवाय अन्य सर्व पदार्थोंसे सूना हूँ। मुझमें अन्य कुछ नहीं है। वर्तमानमें अनेक एक क्षेत्रावगाही है, कर्म भी है, शरीर भी है। अनेक परमाणु है, और जहाँ बिराजे है वहाँ धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदिक हैं। कभी भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि मैं ऐसी जगह पहुँच जाऊँ जहाँ केवल मैं ही रहूँ और कोई चीज न हो? अष्टकर्मोंसे रहित हो गए, सिद्धभगवान हो गए वे भी क्या ऐसी जगह पहुँच सके जहाँ और कुछ न हो। केवल वे ही हो। वे भी नहीं पहुँच सके। जहाँ लोकमें सिद्धप्रभु बिराज रहे हैं वहाँ पर भी अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल, धर्म, अधर्म और असंख्यात कालद्रव्य वहाँ पर भी पड़े हुए है। कहाँ जायें? कहाँ भाँगे? ऐसी कौन सी जगह हमें मिल सकेगी जहाँ केवल मैं ही होऊँ? एक अलोकाकाश बचता है, सो अलोकाकाशमें इसकी गति नहीं है। और, कल्पना करो अलोकाकाशमें भी पहुँच गया, असम्भव बात है, लेकिन वहाँ भी आकाश तो है ही। मैं अकेला रह सकूँ ऐसी कोई जगह है दुनियामें? नहीं है। मगर दृष्टिको एक ऐसा प्रताप है कि उसके दृष्टिबलसे अपनेको ऐसी जगह अनुभव कर लूँगा, ऐसा निरख लूँगा कि जहाँ मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। बाहरी दृष्टिमें सब है, उससे मैं अलग कही रह नहीं सकता हूँ, लेकिन देखिये तो स्वरूपको। मेरेमें मैं ही हूँ या मेरेमें अन्य कुछ

भी नहीं है। स्वरूपको तो निरखिये—जैसे एक एक पाव दूध पानी परस्परमे मिला दिए जाये तो वहाँ वे ऐसा धनिष्ट मिल जाते हैं कि वहाँ इस तरहसे नहीं मालूम हो पाता कि आधे गिलासमे तो दूध भरा है और आधेमे पानी। वे मिलकर एकमेक हो जाते हैं, इतनेपर भी उनके सूक्ष्म स्कंधोपर नजर डाले तो पता पड़ेगा कि ओह ! दूध अलग है और पानी अलग है। दूधमे पानी नहीं, पानीमे दूध नहीं। और, इसकी परीक्षा भी यत्रद्वारा या प्रयोग विधिसे कर लेते हैं। उसको अग्निमें गर्म कर दिया जाय तो जल तो भाप बनकर उड़ जाना है और केवल दूध रह जाता है। तो वहाँ पता पड़ जाता है कि देखो दूधमे दूध है और पानीमे पानी था। तो यही सर्व द्रव्योकी बात है। यहा संकर हो रहा है। हम अकेले कहीं नहीं रह पाते हैं, इतने पर भी हम अकेले ही हैं, अकेलेमे ही हैं। मेरेमे ही मैं हूँ, मेरे स्वरूपमे अन्यका प्रवेश नहीं है, अन्यथा जगत शून्य हो जायेगा, कुछ भी न रहेगा। मेरेमे मैं ही हूँ, मेरेमे अन्य कुछ नहीं। शून्य निरखिये तो ऐसा उत्कृष्ट शून्य निरखिये कि मेरेमे अन्य कुछ नहीं है। जब इस दृष्टिसे अपने आपको निहारा तो सोच लो यह भगवान् आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्दके स्वभाव वाला है।

अज्ञानमें जीवकी दुर्दशा—जिसके अन्त अनुपम अनन्त निधि पड़ी हुई है ऐसा यह भगवान् आत्मा अपनी इस शून्यताको न जाननेके कारण, कि मैं यो सर्वपरसे शून्य हूँ, इसका परिचय न होनेके कारण यह अपनी भरपूरताकी दृष्टिसे तो निराला अलग हो गया। तब जैसे मछली अपने घर जलको छोड़कर किसी तरह बाहर पहुँच जाय, कोई दूसरा फेंक दे तो वह तफड़ती है इसी तरह यह जीव अपने स्रोतको छोड़कर, अपने उस ज्ञानदर्शन परिपूर्ण स्वभावको छोड़कर, न निरखकर बाहरमे जब यह अपना उपयोग बनाये तो न जाने क्या क्या विडम्बनाये बढती हैं ? किन्ही जीवोको मान लिया कि ये मेरे पिता, भाई, स्त्री, पुत्रादिक हैं, यह मानना लग तो रहा है बड़ा सस्ता, इसमे जोर क्या पड़ता है ? और, उन्हें अपना कुछ मान मानकर उनके बीजमे मौज भी मान रहे हैं। बड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन यह मौज मानना लग तो रहा है बड़ा सस्ता मगर यह महंगा कितना है ? यह तो इस जीवकी जन्ममरणकी परम्परा बढाते रहनेमे ही कारण बनेगा। जब पूछा जाय कि आपको ये कीड़ा मकौड़ा पतंगा, लट, केचुवा आदि बनना इष्ट है क्या ? तो आपका उत्तर शायद यही होगा कि हमें तो ऐसा बनना इष्ट नहीं है। अरे नहीं पसंद है तो हुआ क्या, करोगे क्या ? अगर यही स्वच्छन्दताकी वृत्ति रही, अपने आपकी सावधानी न बर्ती तो फिर होगा क्या ? इन्ही योनियोमें तो जन्म लेना पड़ेगा जो आजकी सामर्थ्यमे बड़ा सस्ता लग रहा है, मान रहे हैं कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरी अमुक है—यो उनमे घुलमिल भी रहे हैं, उन्हीको अपना सर्वस्व समझ रहे हैं, तो ऐसा सोचनेमे, समझनेमे यद्यपि एकभाव भर

बनाया है, लेकिन यह सस्ता भाव इतना महंगा पड़ता है कि कीड़ा मकोड़ा, गधा, कुत्ता, सूकर, मुर्गा मुर्गी आदिक योनियोमे जन्म मरण करके घोर कष्ट सहने पड़ते हैं। यहा तक कि नरक निगोद आदिक महा खोटी गतियोमे जन्म लेकर घोर दुख सहन करने पड़ते हैं। यह एक कितना बड़ा बन्धन है ?

प्राप्त अवसरसे लाभ उठानेका संदेश—आज हम आप मनुष्य हुए हैं, सोचने समझनेकी शक्ति मिली है, विवेक बल है, सर्व ऋद्धि समृद्धियोमे सम्पन्नता विदित हो रही है। तो सामर्थ्य है ना ? इस सामर्थ्यका हमें सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। आज हम आपको पर्याप्त वैभव भी मिला है, इन्द्रियोकी परिपूर्णता है, पवित्र जैन शासन भी मिला हुआ है, तो इस पायी हुई सामर्थ्यका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग क्या है ? राग, द्वेष, मोहके कचड़ेमे लगा देना यह है अपनी सामर्थ्यका दुरुपयोग। और मैं इन सबमे शून्य हूँ। ऐसी शून्यताकी दृष्टि रखना और उसही के साथ जो अविना-भावी बात है। मैं जिसरूप हूँ, सत् हूँ, उस गुणसे, उस शक्तिसे अपनेको भरपूर समझना, ऐसी बात ज्ञानमे हो, उपयोगमे हो और उसके ही अनुसार हमारी वृत्ति बने तो समझिये कि हमने यह अपनी सामर्थ्यका सदुपयोग किया है, कर रहे हैं। तो कर्तव्य तो यह है। धन तो यही पड़ा रह जायेगा, कुटुम्ब सारा यही पड़ा रह जायेगा। बन्दा तो यहाँसे मरण करके अन्यत्र कही जन्म ले लेगा। इससे इन धन वैभव परिजन आदिकके ममत्वसे कुछ भी पूरा न पड़ेगा। पर अन्त अपने आपके ज्ञानस्वभावकी दृष्टि विकसित हो गयी तो उससे मेरा पूरा पड़ेगा। तो इन शक्तियोके यथार्थ परिचयसे हम मोहको ध्वस्त करें और अपने आपमे अपनी धुन बनायें।

भावशक्तिके यथार्थ परिचयका प्रताप—ज्ञानमात्र आत्मामे हो रही अवस्थापनेकी शक्तिको भावशक्ति कहते हैं। आत्मा शाश्वत है उसमे प्रतिक्षण कोई न कोई अवस्था रहती है। यह आत्माका स्वभाव है, सत्ताका हेतुभूत है। इस शक्तिके प्रतापसे आत्मामे सहज ही प्रतिक्षण पर्यायका अभ्युदय होता है, उस पर्यायको हम किसी अन्यकी तो पर्याय कह ही नहीं सकते और यह भी नहीं कह सकते कि इस आत्मभावको किसी अन्य पदार्थने किया है। यहा तो यह भी बात नहीं है कि आत्मामे भावशक्तिके प्रतापसे होते रहने वाला भाव किसी अन्य कारणसे हुआ है। यहाँ ज्ञानमात्र आत्माकी प्रसिद्धि करनेके लिये ज्ञानमात्रभाव मे अन्त उछलती हुई अनन्त शक्तियोका परिचय कराया जा रहा है। शुद्ध आत्मद्रव्यके परिचयके लिये बताई हुई शक्तियोकी शुद्धता, केवलता और उसकी स्वनिमित्तिक परिणति निरखनी होगी। आत्मशक्तियाँ कोई भी आत्मवस्तुके बिगाड़के लिये विकारके लिये नहीं हैं। शक्तियोका स्वभाव विकार हो तो फिर कल्याणमार्ग ही समाप्त हो जावेगा। आत्मामे

भावशक्तिके प्रतापसे पर्याय होगा आत्मस्वभावके अनुरूप । अब बाहरकी बातका समाधान करना है तो देखिये विकाररूप विशिष्टता आती है तो इस विगिण्टाका कारण आत्ममूर्ति नहीं, शक्ति नहीं, वह तो आधारभूमि है, कारण तो विशिष्ट कर्म उपाधि है । औपाधिक भाव मुक्त आत्माका स्वभाव नहीं, मेरे केवल आत्मोसे (परउपाधिसन्निधान बिना) हुआ भाव नहीं, मेरा भाव नहीं । भावशक्तिके प्रतापसे प्रतिक्षण भाव होता रहता है ऐसे भावको जहाँ से भाव हुआ है उस आत्मद्रव्यके सम्मुख करके जो भव्य जीव भाव व भाववानका अभेद उपयोग करता है उसका भाव निर्मल भाव होता है और ऐसे निर्मल भावकी परम्परा पूर्ण निर्मल भावकी साक्षक हो जाती है ।

भावशक्ति व अभावशक्तिकी स्वीकारतामें विकल्पविपदाओंके विलयका अवसर—
भावशक्ति न मानी जावे आत्मामे तो इसका अर्थ यह होगा कि आत्मामे कोई पर्याय नहीं है । तो पर्यायकी शून्यता क्या हुई आत्मद्रव्यका ही अभाव हो गया । तथा अभावशक्ति न मानी जावे आत्मामे तो इसका अर्थ हुआ कि भूत भविष्यकी पर्यायोका वर्तमानमे, एक ही क्षणमे सद्भाव हो गया तो बताओ आत्मा क्या सत्त्व रहा, क्या अनुभव रहा, कोई व्यवस्था ही नहीं रह सकती है । आत्मामे प्रतिक्षण एक वर्तमान पर्याय होती है और तब भूत व भविष्यकी सर्व पर्यायोका अभाव है । इस प्रकार प्रतिक्षण व्यवस्था बनी हुई है । ऐसी जब वस्तुस्थिति है तब हमें इस वस्तुपरिचय व हितलाभके प्रसङ्गमे बुद्धिको प्रवास नहीं कराना है । यही हम निरखें हममे वर्तमान पर्यायमात्र है भूत भावी पर्याय यहाँ नहीं हैं सो पूर्वकी व भविष्यकी अन्तर् पर्यायोमे बुद्धिको सफर करानेकी आवश्यकता नहीं है । यहाँ ही इस भावको देखे परखे, वर्तमान पर्यायको उसके आधारभूत अपादानभूत आत्मद्रव्यकी सुब लें और यह वर्तमान पर्याय इस चैतन्यस्वरूप अखण्ड आत्मद्रव्यसे प्रकट हुई है, यो इस पर्यायको द्रव्यसे मुक्त करके द्रव्यस्वभावके उपयोगके बलसे सहज विश्राम पाये और निर्मलता व निराकुलताका अनुभव करे । भावशक्ति और अभावशक्तिको जिसने स्व कर लिया है उसके भाव स्वके भाव होंगे जिनके होनेपर विकल्प विपदाये दूर होती है व कर्मक्षय होता है ।

भावशक्ति व अभावशक्तिके परिचयसे सत्कार्यवादके प्रतिषेधकी सुगम्यता — भूतावस्थत्वरूप अर्थात् हुई अवस्थारूप शक्तिको भावशक्ति कहते हैं । इस भावशक्तिके प्रतापसे आत्मा प्रतिक्षण वर्तमान पर्यायरूप है । उसमे भूत व भविष्यकी पर्याय अविद्यमान है । इस बातकी और दृढ-पुष्टि अभावशक्तिकी परिचय करा देता है । अभावशक्तिकी अर्थ है शून्या-वस्थत्वरूप होनेकी शक्ति । भूत व भविष्यकी अवस्थाओसे शून्य रहना इस शक्तिकी प्रताप है । जो दार्शनिक भावशक्ति व अभावशक्तिको स्वीकार न करके द्रव्यमे भूत मान

मान समस्त पर्यायोका सदाकाल रहना मानते हैं वे यद्यपि अभी बताये जाने वाले प्रश्नका समाधान करनेकी कोशिश तो करते हैं किन्तु उस समाधानको निभा नहीं सकते हैं। प्रश्न यह होता है कि जब जब सभी पर्यायों एक साथ द्रव्यमे हैं तो उसमें प्रतिनियत काम कैसे हो सकता है ? समाधान उनका यह होता है कि वे सभी पर्यायों तिरोभूत हैं और कारणकूट मिलनेपर उनमें से एक एक पर्याय आविर्भूत होती रहती है। लेकिन यह आवृत अनावृत वाला समाधान प्रमाणकी कसौटीपर टिकता नहीं है। जैसे घड़ा, चौकी, बक्स वगैरह बहुत से पदार्थोंपर पर्दा डाल दिया जावे और पर्दा उघाड़ें तो एक ही चीज क्यों दिखें अनेको दिख जावें, यो एक पर्याय क्यों प्रकट हो अनेको पर्याय प्रकट हो जावे। दूसरा प्रसङ्ग यह आता है कि पर्याय चाहे क्रमसे प्रकट हो, किन्तु विद्यमान तो द्रव्यमे सभी पर्यायों एक साथ मानी तो द्रव्य रहा क्या ? और इस तरह कार्यकारणविधान सब समाप्त हो जावेगा, तथा व्यवहार प्रक्रिया भी समाप्त हो जावेगी। इस सत्कार्यवादके निरसनकी बात दार्शनिक ग्रन्थों मे विस्तारपूर्वक बताई है यहाँ अधिक कहनेका अवसर नहीं। सारांश यह है कि कार्य माने बिना व्यवस्थ नहीं देखा जाता है कि कुम्हार दण्ड चक्र आदिके प्रयोगका निमित्त पाकर मिट्टीमे योग्य मिट्टीमे घड़ा पर्यायका उत्पाद होता है। यो ही आत्मामे कारणकूटका निमित्त पाकर पर्यायका उत्पाद होता है। इस प्रसङ्गमे यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी प्रसिद्धिके लिये शक्तियोंका वर्णन चल रहा है। शक्तियाँ आत्मरूप हैं। आत्मा स्वभावमात्र है उसमे भावशक्तिके प्रतापसे स्वका भवन होता है और उस परिणामनमे वहाँ कालद्रव्य निमित्तमात्र है। भावशक्तिकी विकारावस्थत्वकी मर्जी न होनेपर भी अर्थात् स्वभाव न होनेपर भी अशुद्ध अवस्थामे जो कारणकूटके सन्निधानमे विकारभाव होता है उसका आत्मामे स्वभाव नहीं, और उस विकारकी दृष्टिसे आत्माकी प्रसिद्धि नहीं, अतः विकार पर्याय यहा चर्चणीय नहीं है। यहा यह निर्णय करना कि आत्मा प्रतिक्षण वर्तमान एक एक पर्यायसे वर्तता रहता है। उसमे उस समय भूत व भविष्यकी पर्याय नहीं है। ऐसा होनेमे वस्तुतः कालद्रव्य या अन्य द्रव्य उसके उत्पादक नहीं, कारण नहीं, यह भी परमार्थ दृष्टिसे निर्णय कर लेना चाहिये।

आत्माकी पर्यायवर्तमानतामें अन्य पदार्थका अनधिकार—आत्मामे विद्यमान अवस्थाका भवन है ऐसी आत्मामे भावशक्ति है। इस अवस्थाके होनेमे आत्मा ही व्यापता है अन्य किसी भी पदार्थका प्रवेश नहीं, वह किसी अन्यके कारणसे नहीं, किन्तु आत्मामे एक भावशक्ति है उसके प्रतापसे स्वरसत अवस्था हुई है, अन्य द्रव्य निमित्तमात्र है, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भावका यहा अधिकार नहीं है। अन्य द्रव्यमे निमित्तत्वका सहज योग है। निमित्त को पाकर उपादान स्वयं अपने प्रभाव वाला होता है, परिणममान द्रव्यको ऐसा ही स्वभाव

है। आत्मामे जो पर्याय विद्यमान है वह निमित्तके कारणसे नहीं, किन्तु अपनी भावशक्तिके प्रतापसे है। आत्मवस्तुकी ऐसी स्वतन्त्रताका परिचय विद्यमान पर्यायको आत्मद्रव्यसन्मुख कर देता है। और, जो पर्याय पर्यायव्यापक शुद्ध आत्मद्रव्यको निरख रहा है उसमे निर्मलताकी परिणति उद्भूत होने लगती है। भावशक्तिका परिचय ऐसी स्वतन्त्रताकी दर्शाता हुआ अपने शक्तिमान आत्मद्रव्यको संकटोसे छुटकारा दिला देता है। आत्माके वर्तमान भावका निष्पादक अन्य द्रव्य नहीं है। अन्य द्रव्यका आत्मभावमे अधिकार ही नहीं है, केवल निमित्त होने का अर्थ यह है कि जिसका जीवविभावके साथ अन्वयव्यतिरेक तो हो, पर साथ ही यह बात भी है कि उसका आत्मपदार्थमे अत्यन्ताभाव ही है। आत्मामे वर्तमान भवन भावशक्ति के प्रतापसे निरन्तर चलता रहता है। उसमे न निमित्तका प्रवेश है और न भूत व भावी पर्यायका प्रवेश है।

सत्य भावोंकी वर्तमानताकी धारारें परमकल्याणका लाभ—ज्ञानमय आत्मामे वर्तमान अवस्थामयरूप होनेकी शक्ति है और अवर्तमान अवस्थामय न होनेकी शक्ति है। यदि आत्मामे वर्तमान अवस्थामयता न मानी जावे तो इसका अर्थ है आत्मा पर्यायशून्य हो गया। जो पर्यायशून्य हो वह सत् नहीं हो सकता है, यो आत्माका अभाव ही हो गया तथा आत्मा को अवर्तमान याने भूत व भावी अवस्थामय मान लिया जावे तो बड़ी विडम्बना होगी—कोई आत्मा सिद्ध हो गया वहा भी सारी भूत पर्याय रहे गई तो वह सिद्ध कैसा? अथवा वह रहा क्या? अपनी भी बात सोचिये—मिथ्यात्व पर्यायसे हटकर सम्यक्त्वपर्यायमे आ गये और वहा भी भूत मिथ्यात्व पर्याय रहे तो सम्यक्त्व कैसा व उद्धार कैसा? अथवा रहा क्या सम्यक्त्व या मिथ्यात्व?

हे आत्मन् ! तू अपने उद्धारमे शका मत कर। तू जब जैसे वर्तमान पर्यायमे आता है तब उस वर्तमान अवस्थामय है वहा भूत व भावी पर्याय अवर्तमान है। वस्तुस्वातन्त्र्य निरखकर पर व परभावसे उपेक्षा करके स्वात्मसन्मुख उपयोगके बलसे मोहका विध्वंस कर सम्यक्त्वमय होगा तो वहा मिथ्यात्व रह ही नहीं सकता और सम्यक्चारित्र पर्याय निर्मल निर्मल रूपसे वर्तमान हो होकर जब अनन्तज्ञानात्मक परमात्मत्व प्रकट होगा वहां कोई भी भूत पर्याय, गंसरूपपर्याय, विकार रह ही नहीं सकता। वर्तमान पर्यायका रहनेरूप भाव और अवर्तमान पर्यायके न रहनेरूप अभाव ही, ऐसी दोनो शक्तिया याने भावशक्ति व अभावशक्ति एक ही साथ आत्मामे है। यो जो शुद्ध भावशक्ति व अभावशक्तिकी प्रतीति करता है, पर-शून्य व भावशक्तिमे होने वाले भवनके अतिरिक्त अन्य भवनोंसे शून्य वर्तमान पर्यायके शर-ण्य आत्मद्रव्यकी प्रतीति करता है उसे अखण्ड आत्मप्रतीतिका अनुभव होता है। हम अपनी साधनामे आये, पर व भूत भावी दशाका विकल्प छोड़कर, मात्र क्षणमात्र वर्तमान पर्याय

का सहज सयत परिचय पाकर, उसके फलमे पर्यायमात्रके विकल्पसे हटकर आत्मद्रव्यका आश्रय पायें। इस ही सहज अन्तस्तत्त्वकी अभेदोपासनासे सहज ज्ञानानन्दमय निर्मल पावन वर्तमान होता रहेगा। यही परिपूर्ण, कृतकृत्य, निराकुल, परमकल्याणमय ऐश्वर्य है।

आत्मामें भावाभावशक्तिका निरूपण—आत्मद्रव्यमे भावाभावशक्ति है इसका वर्णन आज किया जा रहा है। भावाभाव शक्तिका अर्थ है होती हुई पर्यायका व्यय होना, ऐसी शक्तिका नाम है भावाभावशक्ति अर्थात् भावका अभाव कर देनेकी शक्तिका नाम है भावाभावशक्ति। पहिले उत्पादव्ययध्रुवत्व शक्ति आयी, जिसका अर्थ था कि पदार्थमे उत्पाद व्यय और ध्रुवता होना यह उसमे स्वभाव है, तो इस शक्तिका भी अर्थ व्ययमे तो आ गया लेकिन उस शक्तिको त्रिभावात्मकरूपमे वर्णित किया गया था। यहाँ भावमे अभावरूप अर्थात् व्ययरूप शक्तिका वर्णन किया जा रहा है। पदार्थमे यदि भावका अभाव न हो तो तो विडम्बना ही तो बनेगी। पदार्थका सत्त्व जब है तब पदार्थमे जो वर्तमान पर्याय होती है उसका अगले क्षणमे अभाव हो जायगा तभी परिणामन बनेगा और तभी सत्त्वस्वरूप बन सकेगा और वैसी विडम्बना भी देख लो—ऐसी भी कोई हठ करे कोई कि भावाभाव शक्ति नहीं है जीवमे अर्थात् जो वर्तमान परिणामन है उसका अभाव हो ऐसी बात नहीं है तो फिर इसके आगे वह कहता जाय कि इसमे नवीन पर्यायें होती हैं, उनका निषेध तो कर नहीं रहे और निषेध करते इस ही बातका कि भावका अभाव नहीं होता। जो वर्तमानमे हालत है वह नहीं मिटती तो इसकी विडम्बना क्या होगी? आज अशुद्ध अवस्थामे जीव है और उसके सम्यक्त्व, शुक्ल ध्यान हो जाये व केवलज्ञान भी हो जाय, पर अशुद्ध अवस्थाका अभाव न होगा तो फिर क्या स्थिति होगी? क्या ये अनेक पर्यायें एक साथ रह जावेंगी? नहीं। नवीन पर्यायका सद्भाव भावके अभावपूर्वक ही होता है। इस कारण से भावाभावशक्ति अपना काम करती है और अभावभावशक्ति अपना काम करती है। इस ही मे इस ही के साथ अभावभावशक्ति भी जुडी हुई है। जो पर्याय वर्तमानमे नहीं है उस पर्यायका भाव होना, देखिये—नहीं है वर्तमानमे ऐसा तो भूतकी भी पर्याय है, भविष्यकी भी पर्याय है, मगर भूतकी पर्याय तो भावरूप हो चुकी, वह तो नहीं आनेकी। केवल एक भविष्यकी पर्याय जो अभी अभावरूप है वही भावरूप होगी। इस कारण अभावभावशक्तिमे भविष्यकी पर्यायका भाव भाव होनेकी बात है। प्रत्येक पदार्थमे ये दोनों बातें होती रहती हैं। मिट्टीके पिण्डसे घड़ा होना, घड़ेका फूटकर खपरियाँ बना तो अब घड़ेकी स्थितिमे खपरियोंका अभाव है। और, जब खपरियाँ बन जाती हैं तो होता क्या है, वहाँ दो बातें देख लीजिए—भावका तो अभाव हो गया, घड़ेरूप पर्यायका तो अभाव हो गया और अभावका भाव हो गया, खपरियाँ न थी उसका सद्भाव हो गया तो ये दोनों बातें एक साथ होती हैं और

शक्तिया भी एक ही साथ है । तो पूर्व पर्यायिका व्यय होना, उत्तर पर्यायिका उत्पाद होना, यह बात भावके अभावकी बात और अभावमे भावकी बातको स्पष्ट कर रही है ।

स्याद्वादके द्वेषमें वस्तुव्यवस्थाकी अशक्यता—जो लोग किसी एक हठमे आ गए हैं मान लो—भावका अभाव नहीं होता, ऐसा जिसने मान लिया है ऐसे दार्शनिक व्यक्ति पर्याय की बातको न कह सकेंगे, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । प्रत्यक्ष ज्ञात है यह बात कि जो वर्तमान व्यक्त अवस्था है उसका अभाव हो गया । तब वह उस भावको किसी ऐसे आशयमे ले जाता है कि जहा उसकी परिणति भी न बतायी जा सके और फिर भी कुछ है उसके अन्दर ऐसा संकेत किया जा रहा हो, जो अपरिणामीकी तरह है उसका अभाव नहीं होता । ठीक है पर उसके साथ जो यह बात भी बतायी जाती है कि वहा ज्ञान और आनन्द ये बातें मौजूद हैं तो ज्ञान और आनन्द ये ब्रह्ममे मौजूद हैं और उनका कोई व्यक्तरूप न हो वह स्पष्ट कैसे होगा ? और यदि व्यक्त रूप है तो उसमे उसका विरोधीरूप नहीं हो सकता, फिर सर्वाद्वैत कैसे रहा ? मानो ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है तो यह कहना चाहिए कि अज्ञानस्वरूप नहीं है और अज्ञानस्वरूप भी कई चीजें पायी जा रही है तब कैसे वह सर्वाद्वैत रहा ? ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है पर अज्ञानस्वरूप नहीं है, जो अज्ञानस्वरूप है वह ब्रह्म नहीं है । लो स्याद्वाद की नीतिसे तत्त्व आ गया । स्याद्वाद नीतिका तो कोई अपलाप कर ही नहीं सकता है । उसके साथ ही प्रतिपक्षी बात बसी हुई है । मैं सच बोलता हू इसके साथ यह बात बसी हुई है कि मैं असत्य नहीं बोलता हू । जीव नित्य है इसके साथ यह भी बात बसी हुई है कि जीव अनित्य नहीं है । अब दृष्टि लगा लीजिए अथवा नित्य नहीं हैं यह दृष्टि लगा लीजिए । द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य है, पर्यायदृष्टिसे नित्य नहीं है, द्रव्यदृष्टिसे अनित्य नहीं है, पर्यायदृष्टि से नित्य नहीं है ऐसी दृष्टिसे इन सब धर्मोंको लगाना चाहिए । कोई भी बात बोली जाय तो उसके साथ ही वहां ७ भङ्ग हो जाते हैं । स्याद्वादकी सप्तभङ्गिता ऐसी अनिवार्य है । आप कुछ भी जबान हिलायेगे वह आपका प्रस्तावित धर्म है और उसके विरुद्ध याने जो बात नहीं है वह भी उसके साथ जुडी हुई है । जैसे जीव नित्य है यह एक प्रस्तावित धर्म हुआ । उसके साथ यह भी जुडा हुआ है कि जैसे कहा कि द्रव्यदृष्टिसे नित्य है तो उसके साथ यह भी जुडा हुआ है कि पर्यायदृष्टिसे नित्य नहीं है । अथवा यो कह लीजिए कि द्रव्यदृष्टिसे अनित्य नहीं है । कुछ भी कहो उसमे प्रतिपक्षता है ही । जब दो बातें सामने आती हैं तो दोनों बातोंको एक साथ नहीं कहा जा सकता । इसलिए ज्ञानमे तो आ रहा और वचनके अगोचर है ऐसा वह तत्त्व भी सामने है तब तीनों बातें अपने आप आयेगी । जहाँ तीन स्वतंत्र बातें आ गईं तो उनका जब मेल करेंगे तो चार बातें और हो ही जाती है, ऐसा नियम है । तीन बातें जैसे मान लो—खानेकी कोई तीन चीजें रखी हो

नमक, मिर्च, खटाई तो उन तीनों चीजोंका अलग-अलग भी स्वाद लिया जा सकता है। और अगर मेल करके स्वाद लिया जायगा तो चार स्वाद और उसके बनते हैं। जैसे नमक मिर्च मिलाकर स्वाद लिया, नमक खटाई मिलाकर स्वाद लिया, मिर्च खटाई मिलाकर स्वाद लिया और नमक, मिर्च, खटाई तीनों मिलाकर स्वाद लिया। तो अब ये ७ बातें हो गयीं तीनके होने पर। यहाँ इस प्रकरणमें तीन बातें यो बन जायेंगी कि एक प्रस्तावित धर्म, दूसरा प्रतिपक्ष धर्म और तीसरा अवक्तव्य धर्म और इनके मेलसे ४ संयोगी धर्म। साराश यह है स्याद्वादसे द्वेष करके वस्तु व्यवस्था न हो सकेगी।

आत्मामें भावाभावशक्ति व अभावभावशक्तिका प्रकाश—जीवमें ये अनन्त शक्तियाँ हैं, उन अनन्त शक्तियोंकी दृष्टिसे ये अनेक भङ्गात्मक पदार्थ नजर आते हैं। यहाँ दो शक्तियाँ बता रहे हैं—भावका अभाव करना और अभावका भाव करना। भावका अभाव होता है। यदि कोई ऐसा भाव माने कि जिसका अभाव नहीं होता तो उसका स्वरूप नहीं सिद्ध होता। ब्रह्मका भाव ज्ञान माना, आनन्द माना, भाव आनन्द मानने पर जो समय-समयपर ज्ञानकी बात बन रही है तो बनना तब ही तो बनेगा कि जो बन रहा है उसका अभाव हुआ और नया बनना वहाँ आया। जो स्वभाव परिणामन होता है, जिसमें विषमता नहीं है वहाँ पर भी भावका अभाव और अभावका भाव निरन्तर चलता रहता है। जैसे सिद्ध भगवानका केवलज्ञान। केवलज्ञानका अर्थ है ऐसा ज्ञान जो त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको जान रहा है। भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जान गये। और, देखिये सर्व कुछ जितना पहिले समयमें जाना वह सर्व कुछ उतना ही दूसरे समयमें जाना जा रहा है। यहाँ कोई ऐसा सोच सकता है कि बात ठीक तो है। वही जाना, दूसरे समयमें काम वही किया, कोई नया काम नहीं किया। लेकिन यह बात नहीं है, समान कार्य हुआ, पर नया कार्य हुआ। पहिले समयमें उतना ही जाना था, मगर वह पहिले समयकी शक्तिके प्रतापसे जाना था। दूसरे समयमें वही जाना, मगर दूसरे समयकी शक्तिबलके प्रतापसे दूसरे समयमें जाना।

निर्मल पर्यायकी संततियोंमें भावाभाव व अभावभाव होते रहनेका दृष्टान्तपूर्वक कथन— इस बातको कुछ मोटे दृष्टान्तसे लेना चाहो तो यो ले लीजिए—एक पुरुष ५ सेर वजनका कोई बोझ हाथ पर रखे हुए अपने हाथको ऊँचे उठाये हुए है। हाथपर रखे हुए है और इस तरहका वह काम ५ मिनटसे कर रहा है तो वहाँ क्या यह कहा जा सकेगा कि यह पुरुष ५ मिनटसे वही एक काम कर रहा है? मोटेरूपमें तो कह देंगे, पर प्रतिसमयमें वह अपनी शक्तिका प्रयोग कर रहा है। पहिले सेकेण्डमें अपनी शक्तिके प्रयोगसे उसको संभाले हुए है, दूसरे सेकेण्डमें पहिले ही प्रयोगसे नहीं संभाले हुए है किन्तु वहाँ नवीन शक्ति प्रयोग

होता है और उसके आधार पर संभाले हुए है। तो ५ मिनटके जितने सेकेण्ड है उन सब सेकेण्डोमे नवीन नवीन शक्तिके प्रयोगसे वह नवीन-नवीन काम कर रहा है। यह मोटे रूप में कहा जाता है कि वही काम तो कर रहा है। और भी देख लीजिए, विद्युत् प्रयोग होता है, बिजली जल रही है, एक सी जल रही है। लोग सोचते हैं कि यह बल्ब आध घंटेसे जैसाका तैसा ही जल रहा है, पर ऐसी बात नहीं है, वह प्रतिसमय अपना नया-नया काम कर रहा है। यह बात समझमें आ जाती है अन्यथा वहां यंत्रमें मीटर न बड़े। नवीन शक्ति प्रयोग चल रहा है। तो शुद्ध अवस्थामे केवलज्ञान द्वारा प्रतिसमय जानता रहता है, वही सर्व जानता, और कुछ कहासे आयेगा? जो जाना वही अब जाना जा रहा है लेकिन प्रति समय नवीन ज्ञानपरिणतिसे जाना जा रहा है और उन निर्मल पर्यायोंकी संततियोंमें यह बात बराबर प्रतिसमय बन रही कि भावका अभाव हो रहा और अभावका भाव हो रहा। और, अर्थपर्यायको भी निरखें तो वहां भी यही बात प्रतिसमय हो रही है भावका अभाव और अभावका भाव। अर्थपर्याय कहते हैं उसे कि वस्तुमें अगुरुलघुत्व गुणके ही कारण जो षट्गुण हानि वृद्धि रूप परिणामन है वह अर्थपर्याय है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदिक सभीमें यह अर्थपर्याय है। अर्थपर्याय न हो तो अस्तित्व ही क्या है? वह अर्थपर्याय सूक्ष्म है, वचनो द्वारा नहीं कही जा सकती। सिद्धान्तमें भी स्पष्ट बताया है, वह केवलज्ञान गम्य है, पर युक्तियाँ बताती हैं कि एक पर्यायके बाद जो दूसरी पर्याय आती है वह एक बड़ा काम है, नवीन काम है। इस नवीन काम होनेके समय वहां एक उथल पुथल है और वह उथल पुथल जो स्थूल हो तो हमारे ध्यानमें आ जाती है और स्थूल नहीं है तो हमारे ध्यानमें नहीं आती। तो कितनी ही सूक्ष्म उथल पुथल है वह एक पर्यायके बाद दूसरी पर्याय आना, उथल पुथल कितनी ही सूक्ष्म हो फिर भी वह अनन्त गुण वृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, ऐसे ही संख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनन्तभागवृद्धि तथा छहों ही हानि, यो कितने ही उथलपुथलरूप है, जिसे हम सूक्ष्म कहते हैं। तो ऐसी पर्यायमें भी काम वही हो रहा है—भावका अभाव, अभाव का भाव।

शुद्ध अशुद्ध सभी जीवोंमें प्रतिक्षण भावाभाव व अभावभावका दिग्दर्शन—जीवमें भावका अभाव और अभावका भाव प्रतिसमय चलता है। इससे हम एक प्रेरणा ले सकते—जैसे कोई सोचता हो कि मैं बड़ा पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरेमें कुछ समझ ही नहीं है, मेरी प्रकृति बुरी हो गयी है, कहाँ मेरा उद्धार हो सकता है? उद्धार तो बड़े पुरुषोका होता है। अरे ये शक्तियाँ समझा रही हैं कि रे आत्मन् ! तेरा इस समय जो परिणामन है उसका व्यय हो जायगा, और देख—यदि इस ढंगसे समझा जाय कि जो वर्तमान पर्याय है उसका अभाव

हुआ, अभाव कहाँ हुआ ? और जो इस समय नहीं है, भविष्यमें कुछ होनेका है उसका भाव हुआ । वह भाव कहाँ हुआ ? यदि कुछ अन्तर्दृष्टिसे उसके उस स्रोत और आधारको जाने तब यह विदित होगा कि मेरेमे जो पर्याय नहीं है उस पर्यायका जो सद्भाव होगा वह मेरे इस पदार्थमे होगा, इस द्रव्यमे होगा, जब इस तरह अभावके भावकी बात ध्यानमे आती है तो वहाँ यह निर्णय तो हो ही गया कि मेरे किसी भी पर्यायका भाव सद्भाव परिणामन किसी अन्य पदार्थमे न होगा । मेरी पर्यायका भाव-अभावका किसी अन्य पदार्थसे निकल कर न होगा, क्योंकि वह जो भाव हुआ है वह मेरा परिणामन है, मेरी दशा है, वह मेरेसे प्रकट हुई है, मेरेमे प्रकट हुई है । और, ऐसा है ही । आत्मामे भावका अभाव हो रहा, अभावका भाव हो रहा, इन दोनों बातोंका आधार दूसरा पदार्थ नहीं है । यह स्वयं है । यह बात इसमे हो रही है । जब एक वस्तुको निरखा जा रहा है दृष्टिकी बात है । जिस समय जिस दृष्टिसे वस्तुके निरखनेकी बात चल रही हो उस समय उस दृष्टिमे जब निरखा जा रहा तो क्या विषय होता ? उस पद्धतिसे यहाँ भी देखियेगा । भावशक्ति मुझ आत्मामे है, भावाभावशक्ति मुझ आत्मामे है, जो वर्तमानका परिणामन है उसका अभाव हो जाना, यह स्वभाव है उसका । वह दूसरे क्षण न ठहरेगा । पदार्थमे ऐसा स्वभाव ही है, उसमे तर्क नहीं उठाया जा सकता और अनुभवगम्य है, प्रत्यक्षगोचर है, उसको मना नहीं किया जा सकता । जो होता है उसका व्यय हो जाता है । जहाँ यह बात न भी मालूम पड़े तो न मालूम पड़े मोटेरूपसे, मगर वस्तु वहाँ प्रतिक्षणके भावका अगले क्षणमे अभाव होता जा रहा है ।

वस्तुतः सर्वपदार्थोंमें प्रतिक्षण भावाभाव व अभावभावका वर्तन—यो तो सभी चीजें हमे दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि देखो यह मंदिर तो कई वर्षोंसे बना हुआ है और वैसाका ही वैसा है । जैसा बना था वैसाका वैसा ही खड़ा है, यहाँ तो भावका अभाव कुछ समझमे न आया, लेकिन आप यह तो बतलाओ कि यही भवन जब १०-२०-५० वर्ष बाद पुराना हो जायगा, रंग आदि सबका परिवर्तन हो जायगा, कुछ कमजोर भी हो जायगा, एक नवीन परिणति आयगी तो क्या वह परिणति उस ५० वें वर्षके अन्तिम दिन ही आ गई ? क्या ४९ वर्ष ११ महीने और २९ दिन तक उसमे कुछ भी परिणति नहीं हुई ? अरे वह तो प्रति वर्ष अपना परिणामन कर रहा था, अपना रंग बदल रहा था । अच्छा उतने वर्षोंकी बात तो जाने दो—एक वर्षके अन्दर ही क्या ११ महीने और २९ दिन उसका कुछ भी परिणामन हुआ था, अन्तिम दिन ही वह सारा परिणामन उस रूप हो गया ? अरे उसका वह परिणामन प्रतिदिन हो रहा था । दिनकी तो बात जाने दो, प्रति घटे, प्रति मिनट, प्रति सेकेण्ड और प्रति समय उसका परिणामन हो रहा था, यदि प्रति समय

उसका परिणामन न होता तो वह उस रूपमें कभी परिणाम ही न सकता था । तो कुछ ध्यानमें आया ना ? मोटेरूपसे वह सूक्ष्म बात ध्यानमें नहीं आ रही । और भी देखिये, जब कोई एक बालक ८-९ वर्षका हो जाता है तो उसमें वृद्धि भी होती है, पुष्टता भी होती है, चतुराई भी आती है । सभी बातें वहाँ बदली हुई नजर आती है । तो जितनी भी बातें उसमें बदली हुई नजर आयी वे क्या एक मिनटमें ही बदल गईं ? अरे वह तो जीवन के प्रतिसमयमें अपना परिणामन कर रहा था । यो समझिये कि पदार्थमें प्रतिक्रिया भावका अभाव है और अभावका भाव है । देखिये—जो भाव आज है, मानो कषायरूप, अज्ञानरूप भाव है, अगले क्षण ज्ञानरूप भाव आया, मद कषायका भाव आया, जो भी भाव आया तो पहिला भाव तो रहा नहीं । और, विशिष्ट विकार भावोंमें भी यह बात घटित कर लीजिये कि जो कषायभाव इस समय है वह कषायभाव अगले क्षण नहीं है । तो अगले क्षणमें पूर्व कषायभावका अभाव है लेकिन जो ऐसा जच रहा है कि यह पुरुष तो उसी कषायको लिए हुए दो महीनेसे बैठा है, एक वर्षसे बैठा है, यह कथन सस्कार का है, धारणाका है, पर यही सत्य बात नहीं हो गयी कि एक कषाय वह महीनोंसे लिए हुए बैठा है । ऐसा वह कर ही नहीं सकता । जो कोई परिणामन है जब है तब है, अगले समयमें नहीं है, पर एक ऐसी योग्यतामें जहाँ उसका कषायभाव उसके अनुरूप, उसके अनुकूल, उसके सदृश, उसी ढंगसे नये-नये बनाते चले, इस स्थितिमें वहाँ उसका सस्कार है, उस सस्कारको बताया गया है, परपदार्थमें परिणामन तो जो है वह अगले क्षणमें नहीं रहता, ऐसे भावका अभाव बताना इसका नाम है भावाभाव ।

स्वपर्यायके अभाव और भावका आधारभूत शुद्ध आत्मद्रव्यके सन्मुख उपयोगकी निर्मलपरिणतिहेतुता—देखिये भावाभाव शक्ति इस जीवमें है, अभाव और भाव हो रहे हैं ये, ज्ञानार्जनमें लगे हैं, तत्त्वचिन्तनमें लगे हैं, वस्तुस्वरूपपर दृष्टि रख रहे हैं, उस ज्ञानमात्र तत्त्वपर दृष्टि है, उपासना है, उसे चित्तमें लेते हैं, जितना हो पाता है उतना निकट पहुँचते हैं, यही तो एक साधना है, अभ्यास है । यदि उस एक शुद्ध द्रव्यकी उपासना है, उस अतस्तत्त्व की पूजा हो रही है तो उसके प्रतापसे होगा क्या ? कुछ अच्छी ही बात होगी । परिणति शुद्ध होनेकी ही बात चलेगी तो शुद्ध होकर और ऐसी शुद्ध परिणति होती जा रही, शुद्ध आशय बनता जा रहा है तो यो पर्याय शुद्ध होकर पर्याय कभी पूर्ण विकसित होती है । अब बाहरी बात जो बाह्य साधन है वे बाह्य साधन भी आयेगे और उन साधनोंमें रहकर उस प्रकारकी परमज्योतिकी प्रगति करेंगे । स्वद्रव्यमें क्या हो रहा ? केवल आत्मद्रव्यमें क्या बात बन रही, इतने मात्रको निरखनेका यह प्रसंग चल रहा है । तो आज हमारी मतिज्ञान श्रुतज्ञान जैसे अल्पज्ञानो वाली स्थिति है, इस अवस्थाका अभाव होकर

अभावका भावरूप होकर, यो निर्भल पर्यायोक्त अभाव भाव हो होकर किसी समय केवलज्ञान रूप अवस्था प्रकट हो सकती है, ऐसी अवस्था भी किसीको प्रकट हो सकती है, उसका यदि आज निर्णय है तो समीचीन आशय इसे न कहेंगे क्या ? वह मेरा शुद्ध विकास, वह मेरा परमात्मत्व, वह मेरा केवलज्ञानादिक परिणामन कहाँ होगा ? कहाँसे होगा ? वह इस मेरे द्रव्यसे होगा । वह द्रव्य क्या है ? इस द्रव्यको अब किसी पर्यायगत रूपमे न निरखिये । सर्व पर्यायोमे रहने वाला जो एक वह द्रव्य है, जो किसी एक पर्यायरूप बनकर ही न रहे उस द्रव्यको निरखनेकी बात है, उस ओर दृष्टि जहाँ प्रकट हुई है वहाँ शुद्ध प्रकाश है । यह मैं हूँ, उसके आश्रयसे भला ही होगा । पतनकी आशंका नहीं है ।

**अनन्तशक्त्यात्मक अखण्ड आत्मद्रव्यको ज्ञानमात्रभावरूपमें उपासित करके आहु-
लतासे मुक्ति पानेका कर्तव्य—**यह आत्मा अज्ञानसे अनादिसे व्याकुल होता चला आया है, इस जीवने जो आकुलताका साधन बनाया था उनसे इसका कुछ सम्बन्ध न था और सम्बन्ध माना इसी कारण यह व्याकुल होता आया है । आज हम आपको विचार करनेकी शक्ति मिली है, हमारा मन श्रेष्ठ है, शासन भी उत्तम मिला है, ऐसी स्थितिमे हम आपका मुख्य काम है कि सारा बल लगाकर पूरे प्रयत्नके साथ इस समस्याका हल कर लें कि कयो विकार हुए और ये विकार अनर्थके ही रूप हैं, इन्हें अब न चाहे, जिस प्रकार मैं अपनेको अविकार अनुभव कर सकूँ उस तरहका प्रयत्न करना चाहिए । अन्य लाखों प्रयत्न किसी बाह्यपदार्थ की ओर उपयोग, दृष्टि, लक्ष्य दे देकर यह न उनका पाड कर पा सकेगा और न अपना पूरा पाड सकेगा । क्या परपदार्थोंमे कोई सुधार बिगाडका भाव बनाकर या उनके लक्ष्यसे अपने आपका कुछ प्रयास बनाकर जिसका फायदा उठा लिया जायगा ? क्या बाह्यपदार्थ का ? उनका क्या लाभ होगा, क्या अपना ? अपना भी कोई लाभ नहीं, तो सारा बल लगाकर एक इस भावको समझना है, इस समस्याका समाधान करना है कि यह मैं भगवान आत्मा ज्ञानमात्र हूँ जिसमे रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक कुछ नहीं है । एक, ज्योतिस्वरूप जिसका जानन काम है ऐसा ही ज्ञानमात्र भगवान आत्मा सक्टीमे उलझ गया वह क्या कारण है ? कौन सी बात है ? उस गुत्थीको सुलझा देनेका यदि प्रयत्न न किया तो फिर इसके लिए और कुछ समयकी प्रतीक्षा कीजिए । आत्मा ज्ञानमात्र है, इतना लक्ष्यमे लेनेसे वह मेरा समस्त अखण्ड आत्मा अनुभवके रास्तेसे पूरा प्रतीतिमे आ जाता है फिर चाहे उसकी विकल्पात्मक रूपसे खबर न रखें, कठिन अनुभवमे वह पूर्ण आ जाता है । जैसे नदी के किनारे जो रेत पड़ी हुई है उसमे एक-एक दाने है छोटे-छोटे दाने । वे अन्य जगहके मिट्टी जैसे नहीं है, किन्तु बिखरे हुए एक-एक कण हैं । आँखोंसे देखनेपर वे सारे कण प्रत्यक्ष ज्ञानमे आ जाते हैं । मगर उनकी गिनती यहाँ नहीं हो पाती । गिनती अशक्य है

लेकिन ऐसे अनगिनते कण भी, वे असंख्यात रज कण भी आँखों द्वारा सब दिखनेमें आ रहे हैं, ऐसे ही इस अखण्ड ज्ञानमात्र आत्माके लक्ष्य और अनुभवमें जानेपर उन अनन्त शक्तियों की गिनतीका होश न रहेगा, लेकिन वे समस्त उस अनन्त शक्त्यात्मक अखण्ड आत्माके अनुभवमें आ ही जाते हैं। ऐसी अपने आपके अतस्तत्त्वकी बात विचारे। यह मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ, ऋषि सतीने ज्ञानमात्र भावके रूपमें अपनी उपासना करनेका आदेश दिया है, पर उनका शुद्ध आदेश अमोघ आदेश है। जो इसका पालन करेगा वह स्वानुभूतिसे अपरिचित नहीं रह सकता। मैं आत्मा ज्ञानमात्र हूँ, यहाँ यह जानने वाला ज्ञान है और ज्ञानमात्र रूपसे इसे लक्ष्यमें लिया है और इस तरह ज्ञेय ज्ञाता जब यह एक बन जाता है तो उस समयमें यह पूर्ण अखण्ड समग्र जैसा कि इसकी योग्यतामें है वह अनुभवमें आ जाता है। ऐसा यह आत्मतत्त्व अनन्त शक्त्यात्मक है।

भावभावशक्ति व अभावाभावशक्तिसे आत्माके वस्तुत्वकी व्यवस्था—ये अनन्त शक्तियाँ जिनका वर्णन चल रहा है इस ज्ञानमात्र भावकी प्रतिष्ठाके लिए चल रहा है। ज्ञानमात्र अतस्तत्त्व मेरे ध्यानमें कैसे आये, उसके लिए कुछ इसके स्वभाव शक्तियों आदिक का भी तो विचार करना है। यह मैं आत्मा अनन्तशक्त्यात्मक हूँ। उन अनन्त शक्तियोंमें से आज भावभावशक्तिका वर्णन चलेगा। भावभावशक्तिसे आत्मामें जो बात हो सकती है उसीके होनेका सामर्थ्य है। आत्मामें जो शाश्वत भाव है, आत्माके प्राणरूप है ऐसे शाश्वत् भावका होता रहना, इसका भवन होना, वर्तमान बनता चला जाना यह है भाव भावशक्तिका प्रताप। भावभाव शक्ति यह घोषित करती है कि हे आत्मन्। तेरेमें वही भाव बनेगा जो तेरेमें शाश्वत भाव है उस ही का भवन बनेगा। इस भावशक्तिके साथ अभावअभाव शक्तिका भी बोध करते जाइये जो तेरेमें नहीं है, जो तेरे स्वरूपमें नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, जो तेरा गुण नहीं है, तेरा ध्रुवभाव नहीं है उसके भवनकी होने की बात तेरेमें न कभी हुई, न है और न हो सकेगी। इन दोनों शक्तियोंका सीधा भाव यह है कि मैं अपने स्वरूपमें ही परिणामन कर सकूँगा। अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ही परिणामता रहूँगा। ऐसी मेरेमें शक्ति है। अन्य द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे कभी भी नहीं परिणाम सकता। भावभावशक्ति व अभावाभावशक्तिके परिचयसे भेदविज्ञानकी बात बहुत सरलतासे ज्ञात हो जाती है, मैं अपने ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदिक अनन्त शक्तियोंके रूपसे होता रहता हूँ, पर किसी अन्य पदार्थके किसी भी गुणके भवन रूपसे नहीं होता। जब मैं किसी अन्य पदार्थ की गुणपर्यायरूपसे नहीं होता और यही बात अनादिसे अनन्त काल तक चलने वाली बात है कि किसी अन्य पदार्थके भावरूपमें बन ही नहीं सकता। अन्य पदार्थ उसका परिणामन् उसमें है, उसका क्षेत्र, उसका स्वरूप, उसका गुण, उसकी पर्याय, उसकी

परिणति, उसकी शक्ति उस ही में है, मुझमें नहीं है। हमारा तो यह आत्मा परसे विभक्त और अपने आपके एकत्वमें गत है।

अज्ञानीके पराश्रयबुद्धिका संकट—अहो, इस एकत्व विभक्त निजकी सुख न होनेसे यह उपयोग बाहर रहा। इस उपयोगने अपने इस स्वद्रव्यका आश्रय नहीं लिया। और, आश्रय लेता रहा दूसरेका। दूसरेका आश्रय आधार इसको अहितकारी होगा। जैसे कोई मनुष्य भ्रमसे किसीको अपना हितू जानकर उसका आश्रय लेता है तो आश्रय लेना ही तो कहलाया। अब वहाँसे धक्के मिले, विपत्ति मिले यह उसकी बात है, वह अलग बात है लेकिन इसने आश्रय तो लिया बुद्धिमें परपदार्थका। यहाँ परपदार्थका जो आश्रय लेता है वह उपयोग अपेक्षा है, भिन्न आधारकी अपेक्षा नहीं है। अज्ञानी भी परपदार्थका आश्रय नहीं लेता, अर्थात् परपदार्थमें अभेदरूप नहीं होता। उसके परिणामनसे यह परिणत नहीं होता। यह तो वस्तुस्वरूपकी बात है। वस्तुस्वरूप सदा अपने वस्तुस्वरूप रहेगा, किन्तु विकल्पसे अभिप्रायसे उसने परका आश्रय लिया है। यह मुझे सुखदायी है, इसमें मेरा हित होगा, इस प्रकारका जो अपना अन्तःपरिणामन बनाया है यही परका आश्रय लेना है। और, परका आश्रय इस मिथ्यात्वके बिना भी होता है, पर वह एक विषयभूतरूपसे होता है तो इस जीवने आज तक अपनी इन अनन्तपर्यायोमें व्यापक एक शुद्ध आत्मद्रव्यका आश्रय नहीं लिया। जो इसमें है बात उसको नहीं समझा, तब आश्रय कहाँ से लें ?

अखण्ड आत्मतत्त्वके लक्ष्यका प्रयास—मैं स्वयं ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, इसी कारण मुझमें ज्ञान और आनन्दका परिणामन हो सकता है। यही भावभावशक्तिका अर्थ है। मेरा ज्ञानगुण ध्रुव रहता हुआ प्रतिक्षण अपनी वर्तमान पर्यायरूपसे रहता चला जा रहा है। यही तो बात है, यही तो मेरा लोक है, यही मेरा सर्वस्व है, मेरा स्वभाव, मेरी यह शक्ति ये अनन्त गुण ध्रुव रहकर और फिर इनमें प्रतिक्षण वर्तमान भवन होता रहता है, इतना ही तो घर है मेरा, इतना ही तो ताल्लुक है मेरा, इतना ही तो व्यापार है मेरा। मैं फैलूँ, मैं अपने को बड़े विस्तारमें लाऊँ तो यह मैं यहाँ ही हो सकूँगा, यही मेरा विस्तार है, यही मेरा घर है, यही मैं रहता हूँ, इससे बाहर मेरा कुछ नहीं है। अभाव अभाव शक्ति इस निश्चयको और दृढ़ बना देती है, जो मेरेमें भाव नहीं, स्वभाव नहीं, गुण नहीं, इस मुझमें सदा अभाव है, मैं मेरेमें ही हूँ, मैं अपने भावोंके भवनरूप रहता हूँ। और की तो बात क्या ? भेददृष्टिमें आकर जब अपने उन गुणोंके स्वरूप विचार करते हैं तो वहाँ भी यह विदित हो रहा है कि प्रत्येक गुण अपने भवन स्वरूपमें है, किसी अन्य गुणके भवन स्वरूप में नहीं है, यह बात कही जा रही है भेददृष्टिमें निरखे हुए गुणोंकी। ज्ञानका स्वरूप जानन है। तो यह जानन स्वरूप, यह जानन भवन इस ज्ञानगुणमें होता है, ज्ञानगुण ध्रुव रहता

है। जो ध्रुव ज्ञानगुणका प्रतिक्षण भवन है उसका ज्ञानगुणमे जानन भवन होता रहता है, पर इस ज्ञानगुणमे श्रद्धाका या अन्य गुणका भवन हो ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि इस तरह अगर बन जाय तो वहाँ अनन्त गुण न रह जायेगे, सक्क हो जायगा, अथवा वस्तुमे तो अखण्डता है, गुण भेद नहीं पडा है, पर भेददृष्टिमे विश्लेषण करके यह बात कही जा रही है। इन समस्त अनन्त शक्तियोंके वर्णनसे हमे परिचय तो करना है इस अखण्ड आत्मतत्त्व का। तो किसी भी शक्तिका एक यथार्थ पद्धतिसे, शक्ति कहाँ है, शक्ति किसकी है, शक्ति कहाँसे आयी है, इसका क्या आधार है? सर्व यथार्थ ज्ञान करते हुए किसी भी शक्तिका परिचय पाया जाय सही पद्धतिसे तो उस पद्धतिमे यह अपना अखण्ड आत्मद्रव्य लक्ष्यमे आ जाता है।

भावभावशक्तिके विरुद्ध प्रयासमें अपनी बरवादी—भावभावशक्तिका परिचय बता रहा है—जो आत्मामे ध्रुव भाव है, गुण है, शाश्वत शक्ति है वह ध्रुव गुण आत्मामे शाश्वत है और वहाँ भवन चल रहा है, होना हो रहा है, परिणाम हो रहा है, तो वह परिणाम उस गुणस्वरूपसे ही तो हुआ है। गुणमे ही तो हुआ है। अन्य पदार्थके गुणमे नहीं हुआ है या अन्य पदार्थके गुणसे नहीं निकला है। भवन, परिणामन जहाँसे उद्धृत है, व्यक्त है, उसका जो आधार है उसको निरखिये—और उसको उसमे जोड़िये, परमे मत जोड़िये—सकट यही तो है कि मेरा भवन मेरे गुणोमे है, मेरे गुणोसे है, मेरे द्रव्यसे है, क्योंकि परिणामनको हम परके साथ जोड़ते हैं। और, इस तरह हमारी बुद्धि परमे सचरित होती रहती है। जैसे आनन्द परिणामन हुआ, मुझसे आनन्दका भवन हुआ। मुझे आनन्दका भवन, आनन्दका होना यह आनन्दगुणसे व्यक्त हुआ है, मेरे आत्मद्रव्यसे व्यक्त हुआ है, इसके आधारमे हुआ आनन्द स्वरूप है, लेकिन इस तरह इस आनन्दभवनको अपने इस आत्मद्रव्यमे न जोड़कर जोड़ते हैं कि हमे भोजनसे आनन्द आया, मुझको अमुक पदार्थसे आनन्द आया, इसका सकट है। इस बुद्धिमे इसका उपयोग बाहरमे रम गया, फंस गया और चूँकि वह बाहरी तत्त्व मेरेसे अलग है, उनका परिणामन उनमे है, उनके अनुसार है, और यहाँ इच्छा बन रही है कि मेरी इच्छा माफिक परिणामन हो, पर ऐसा नियम नहीं है कि हो ही जाय। कितनी व्याकुलताये आयी है, और, यह व्याकुलता है सो तो जान ही रहे हैं किन्तु इसके फलमे इतना बडा भंभट लादा है कि इनको कुत्ता, बिल्ली आदिक जैसी योनियोमे, अनेक देहोमे जन्म मरण करना पडता है, बँधा रहना पडता है, फंसा रहना पडता है।

भगवान् आत्माका सत्य सन्मान—भैया ! अब अपने आपकी याने आत्माकी वास्तविक इज्जतको सही ढंगसे संभाल लीजिए। अपनी वास्तविक इज्जत है सदा आनन्दरूप

रहनेमे । उसे सभाले । मैं सदा ज्ञाता दृष्टा रहूँ । मेरेमे रागादिक विकार अकुरित न हो, मेरा परके आश्रय वाला उपयोग न बने । मैं अपने स्वरूपसे चिगकर बाह्य पदार्थोंकी ओर उन्मुख न रहूँ, ऐसी अपने आपमे वृत्ति बनायें तो वह है अपनी वास्तविक इज्जतकी संभाल, जिसका फल पवित्र है । ऐसा किए बिना हम इस जगत्मे अशरण है । मेरा कोई शरण नहीं । कौन साथी है ? कौन सहयोगी है ? कौन मददगार है ? अपनी इस अन्त वृत्तिसे चिगकर जो मेरी बाह्यमे वृत्ति जग रही है वस यही संकट है । और, इस मोही जीवको यह सकट आसान हो गया है और सकटरहित स्थितिका ध्यान भी न करनेकी इसकी आदत हो गयी है । इन परद्रव्योंके प्रसंगमे रहकर यह उनका अनुरागी हो गया है । कदाचित किसी परद्रव्यका इससे बिलगाव हो जाय तो यह उसके पीछे छटपटाता है, दुखी होता है—हाय ? क्या करूँ अब मेरा गुजारा कैसे चलेगा ? अरे आत्मन् ! अपना स्वरूप तो देख । तू तो परिपूर्ण है, सत् है, तेरा कभी विनाश नहीं होता । भावभाव शक्तिकी दृष्टिसे यह आत्मा सही सही स्पष्ट नजरमे आ जाता है । मैं चैतन्यस्वरूप, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदिक सभी गुण मुझमे सदा रहते हैं और सदा इनका होना होता रहता है । इस दृष्टिमे विकारोकी बात लक्ष्यमे नहीं है । आत्मामे जो गुण हैं वे गुण काम करेंगे सभी । इसका अर्थ यह नहीं है कि जो विकाररूप परिणामन है वह भी देखना है । अरे विकारोका तो आत्माके स्वभावमे अभाव है । आत्मा स्वभावसे विकार नहीं करता किन्तु इसमे ऐसी अशुद्धताकी योग्यता है तो वह पर-उपाधि सन्निधान होने पर विकाररूप परिणामने लगता है, यह हुई पर्यायगत योग्यताकी बात । आते हैं विकार, मगर इनके करनेका काम शक्ति का नहीं है । होते हैं इसही तरहके शक्तिमान पदार्थमे ही, इस कारण एक वजह यह कहा जा सकता है, मगर शक्ति अपनी ओरसे ही अपना निमित्त करके अपने ही सत्त्वसे विकार करने लगे ऐसी शक्तिमे शक्ति नहीं बतायी गई है । तो भावभावशक्तिसे जब हम अपने आत्मतत्त्वको निरखने जा रहे हैं तो यह नजर आता है कि मैं चैतन्य हूँ, ज्ञानदर्शनात्मक हूँ, मुझमे यह ही है । इसके रूपसे होना चलता रहता है, और जहाँ आत्मद्रव्यकी इस शुद्ध शक्तिका ध्यान किया जा रहा है वहाँ विकारोकी यह शंका नहीं कर रहा, विकारोकी खबर तक नहीं, यह तो आत्माके उन शुद्ध गुणोमे आत्मद्रव्यको जोड़ना है और ऐसी स्थिति मे उन गुणोका भी परिणामन पवित्र हो रहा । जिस पर्यायमे रहता हुआ जो कुछ भी हो रहा है वहाँ आत्मशक्तियोका यह निरीक्षण कर रहा है । जो मुझमे ध्रुव भाव हैं वे मेरेमे ही हैं उनका भवन मुझमे है । वे मुझमे ही निकलते हैं, अन्य पदार्थोंके हुए भाव मुझमे नहीं है । मैं समस्त पुद्गलद्रव्योंके रूपसे नहीं बन रहा । धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदिक द्रव्यके रूपसे नहीं परिणम रहा हूँ । उनका मुझमे शाश्वत अभाव है । मेरे स्वरूपमे उनका

प्रवेश नहीं है, और निज चैतन्यस्वरूपसे व्याप्त जो यह स्व आत्मा है, इसमें पर चैतन्य स्वरूपसे व्याप्त पर जीव नहीं पड़े हुए है। उनके रूपसे भी मेरेमे होनेका सामर्थ्य नहीं है। मैं अपने चैतन्यस्वरूपसे अपने ही ज्ञान दर्शन आदिक रूपसे होऊँ और इसकी ही पर्यायसे चलूँ यह तो सामर्थ्य है, मगर अन्य किसी भी जीवके गुणसे, पर्यायसे, भावसे मैं रहूँ, उन रूपसे मैं वर्तूँ, यह मुझमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वे सब अपने असाधारण अपने ही चैतन्य स्वरूपसे व्याप्त हैं और मैं स्वकीय चैतन्यस्वरूपसे व्याप्त हूँ। चेतना एक शब्द साधारण है और चेतनाका जो अर्थ है उस चैतन्यस्वरूपके सामान्य अर्थको लेकर यह कहा जाता है कि सबमें वही चैतन्य है। जितने भी जीव हैं सबमें वही एक चैतन्य है। यहाँ वहीका भी अर्थ सदृश है, और एकका भी अर्थ सदृश है। जैसे चैतन्यस्वरूपसे मैं व्याप्त हूँ उसी प्रकारके चैतन्यस्वरूपसे पर चेतन व्याप्त है। तो यो मैं अपने ही ज्ञानादिक गुणोंके भवनमें रहता हूँ, अन्य पदार्थोंके गुणोंके भवनरूपसे मैं नहीं हूँ। ऐसा यह बोध भावभावशक्ति और अभावाभाव शक्तिके परिचयसे प्राप्त होता है।

भावभावशक्ति व अभावाभावशक्तिके परिचयसे प्राप्त प्रेरणा—भावभावशक्ति व अभावाभावशक्तिके परिचयसे हमें हितके लिए प्रेरणा मिलती है। जब समस्त परवस्तुका मेरेमे सदाकाल अभाव है, किसी भी परका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मेरेमे है ही नहीं, तब मैं किसी परका ऐसा आश्रय क्यों करूँ जहाँ अपनी सुध नहीं हो और पर ही साररूपसे सत् रूपसे सही रूपसे ज्ञानमें आता हो और उसीमें ही बुद्धि द्वारा मैं तन्मय होता जा रहा होऊँ। अज्ञानी भी परमें तन्मय नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप ही न्यारा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कैसे तन्मय होगा? पर वह अपने उपयोग द्वारा तन्मय है, अर्थात् तन्मयताके रूपसे उसने अपनी समझ बना ली है। अज्ञानी जीव इस तरह नहीं समझता कि यह शरीर है सो मैं हूँ, क्योंकि इसमें तो अब भी भेद पड़ा हुआ है। यह शरीर है सो मैं हूँ, यहाँ तो शकाकी बात उसने कह डाली—शरीर है और मैं हूँ। जो यह शरीर है सो मैं हूँ ऐसा अज्ञानी नहीं समझता। यह तो ज्ञानीकी परिभाषा है समझनेकी कि अज्ञानी जीव इस शरीरको ही समझता है कि यह मैं हूँ, अज्ञानीको ऐसी सुध नहीं है कि यह शरीर है सो मैं हूँ किन्तु वह तो इस शरीरमें ही तन्मयताका अनुभव कर रहा है। उसके लिए “यह” और “मैं” ऐसे ये दो शब्द ही नहीं पड़े हुए हैं। इस तरहकी तन्मयता अज्ञानी जीवोंके होती है, वह तन्मयता द्रव्य द्रव्यके नातेसे नहीं है, किन्तु उपयोगके नातेसे है। द्रव्य द्रव्यके नातेसे तो अब भी अज्ञानी जीव भी शरीरमें तन्मय नहीं। शरीरमें शरीर तन्मय है, जीवमें जीव तन्मय है। शरीरके गुण पर्यायमें शरीर है, जीवके गुण पर्यायमें जीव है। अज्ञानी भी शरीरमें तन्मय नहीं, किन्तु अज्ञानी उपयोगसे शरीरमें तन्मय बन रहा है। अर्थात् शरीरको

निरखकर उसकी समझ यह बनी हुई है कि बस मैं यही हूँ। उसे इतनी गूजाइश नहीं है कि देखो जो यह शरीर है सो ही मैं हूँ। और, रुढ़िमें, व्यवहारमें ये शब्द आये तो आयें पर इन शब्दोंसे भेद की बात ही ध्वनित हो सकती है। वह बात इसके अन्दर नहीं पड़ी हुई है तो यो मैं जीव अपने आपमें जो ध्रुवभाव, चैतन्यस्वरूप, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, आनन्द आदिक भाव है उनके भवनरूपसे हूँ, वे ही यहाँ होते रहते हैं, उनका ही यहाँ होना चलता है, इसका नाम है भावभावशक्ति। और, जो मेरेमें नहीं है वर्ण, रस, गंध, स्पर्श या और और भी अन्य धर्म, वे मेरेमें कभी न थे, कभी न होंगे और उन रूपसे होना मेरा कभी न होगा। ऐसी मुझमें अभावअभाव शक्ति है। इन दोनों शक्तियोंमें यही बात बताया है कि यह आत्मा एक्त्व विभक्त है। अन्य समस्त परपदार्थोंसे जुदा और अपने आपके स्वभावस्वरूप में ध्रुवभावमें तन्मय, उस ही रूप ऐसा यह आत्मा है जिससे यह स्पष्ट बोध होता है कि निज यह है और बाकी अनन्त जीव समस्त पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, सर्व कालद्रव्य ये समस्त मुझसे निराले हैं। इस तरह सबसे निराला जानमात्र मैं आत्मा हूँ। इसकी उपासना से समझिये कि हमारे जीवनके क्षण सफल हैं, जीवन सफल है, सर्वस्व सफल है और जो बुद्धि पायी वह भी सफल है।

आत्मामें भवनशक्तिका प्रताप—आज भवनशक्तिका वर्णन चल रहा है। भवनशक्ति का अर्थ है—कारकोके अनुसार चलने वाली क्रिया जहाँ न हो, इस क्रियासे उत्तीर्ण केवल एक भवनमात्र ही जहाँ हो, ऐसी शक्तिको भवनशक्ति कहते हैं। इसे यो समझिये कि लोक में सत् पदार्थ है, वे हैं और निरन्तर परिणामते रहते हैं, ये दो बातें किसी भी प्रकार मना नहीं की जा सकती और पदार्थोंमें जो उनका भवन हुआ है, उनकी अवस्था प्रकट हुई है वह उन पदार्थोंसे प्रकट हुई है, और प्रकट होना उनका अनिवार्य है, वे विवश होकर परिणामते रहते हैं। सत् है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो अनादिसे परिणति चली आयी, निरन्तर परिणति करती चली आयी चलो अब विराम कर लें, बादमें परिणामेगे, ऐसा भी नहीं है। तो जो सत् है उनमें सत्त्वके नातेसे परिणामन निरन्तर होता रहता है। इससे द्रव्य भी चाहे कदाचित् कि हम थोड़ा विश्राम कर लें सो भी बात नहीं है। तब यहाँ बन क्या रहा है? पदार्थ है और परिणाम रहा है, प्रतिक्षण उसमें अवस्था होती ही है। उसका भवन चल रहा है। तो आत्मा भी है, सत् पदार्थ है, उसमें भी अवस्था चल रही है, भवन चल रहा है। अब इस प्रसंगमें यह पूछा जाय कि आत्मामें जो यह पर्याय व्यक्त हुई है, बनी हुई है इस पर्यायका रचने वाला कौन है? वैसे तो लौकिक जनोंका उत्तर है यह कि इसके रचने वाला कोई एक ईश्वर है, और कुछ विवेकीजन यहाँ भी कार्य कारण भाव देखकर, निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध निरखकर कह देते हैं कि अमुक पदार्थ इस कामका

करने वाला है, लेकिन वस्तुतः तो सोचिये कि जब पदार्थ सत् है और सत् होनेके कारण उसमें यह विशेषता है कि वह निरन्तर परिणामता रहे, इस विशेषताको हटानेके लिए कोई समर्थ नहीं है। वह स्वयं भी द्रव्य इसके लिये विवश है कि मैं अगले समय परिणामन न करूँ ऐसा विश्राम कार्य करने में भी विवश है। निरन्तर होता ही रहता है। तो जब पदार्थ है और उसमें होता रहना चल रहा है तो इसमें यह तो होता ही नहीं है कि कोई परपदार्थ इसका भवन बना दे, इसका होना बना दे, परिणामन बना दे, ऐसी तो किसी परपदार्थमें सामर्थ्य है नहीं। अब रही खुदकी बात तो खुदका भी करने वाला क्या ? याने जो अवस्था हुई है आत्मामें उस अवस्थाको करने वाला यह स्वयं आत्मा है, इसका अर्थ है क्या ? पदार्थ है और उसमें होना चलता है, अवस्था बनती है, इसमें करनेकी क्या बात आयी है।

निरन्तर स्वभावतः परिणामन होते रहनेमें कार्यसंज्ञाका अनवकाश—और भी सोचिये—प्रायः काम तो उसे कहेंगे कि जहाँ कुछ न किया जा रहा हो, लो अब किया जा रहा तो ऐसा पदार्थमें है नहीं कि परिणामन नहीं हो रहा, लो अब परिणामन हुआ है। तो उसका एक काम नाम रख लीजिए कि कोई काम हुआ है। जब पदार्थ है और पदार्थमें ऐसा होना प्रतिक्षण चलता रहता है तो इस सम्बन्धमें फिर कामका क्या मतलब ? करने वाला यह खुद है, इसका भी क्या अर्थ है ? है और निरन्तर परिणामन होता है। इसमें करनेकी बात क्या आयी है ? क्या कुछ बुद्धिपूर्वकताके कारणसे किया है कि मैं अपना अब परिणामन बनाऊँ ? क्या ऐसा भाव करता है जीव जिससे कि इसको अपनी अवस्थाका कर्ता कहा जाय ? अथवा काम न हो, अभी विराममें है, अब काम किया है, काम शुरू हुआ है। क्या इस तरहकी बात है जिससे कि कर्म कहा जाय ? यहाँ इस दृष्टिसे देखा जा रहा है कि पदार्थ है और परिणामता है। इसमें कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरणकी बात ही क्या है ? जो होता है इसका क्या आधार है ? यह किसके लिए करता है ? यह किसको करता है ? यह कल्पनागत भेदवाला परिणामन उस आत्माके अखण्ड स्वभावके आलोकनसे चिगा देगा।

अनुभवनकी सर्ववस्तुओंमें अनिवार्यता—भवनशक्तिमें यह निरखा जा रहा है कि यह आत्मा तो समस्त कारकसमूहकी प्रक्रियासे उत्त्पन्न है और इस ही कारण यह निर्मल अपने परिणामन की अनुभूतिमात्र है। पदार्थ है और वह प्रतिक्षण अपनी वर्तमान पर्यायरूप है। बस अनुभवन वर्तमान भावका हो रहा है। अनुभवन का भी अर्थ क्या है ? पदार्थके अनुकूल भवन अर्थात् होना। यहाँ अनुका अर्थ है अनुसार और भवनका अर्थ है होना। ऐसा अनुभवन तो प्रत्येक पदार्थमें चलता है, पर आत्मा चूँकि चेतन है, उसमें प्रतिभासने

की शक्ति है, इस कारण उसका अनुभवन अन्य पदार्थोंके अनुभवनसे विलक्षण है। अन्य पदार्थोंमें तो पर्याये होती रहती है और वे सब पर्याये वस्तुसीमाका उल्लंघन करके नहीं होती, किन्तु वस्तुसीमाके अनुसार होती है। तो यह अनुभवन प्रत्येक पदार्थमें है। धर्म, अधर्म आदिक सभी द्रव्योंमें है, लेकिन वे सब ज्ञानरहित हैं, चेतनारहित हैं इसलिए उन्हें कुछ विदित नहीं है। और, यहाँ आत्मामें चूँकि ज्ञानमय ही तो आत्मा है, आत्मामें जो कुछ भवन हो रहा है उसका चैतन्यात्मक पद्धतिसे अनुभवन होता है। अतः अनुभवनोंका अर्थ जो प्रसिद्ध है वह आत्माके लिए प्रसिद्ध है। तो यो आत्मा है और उसमें उसके अनुसार भवन हो रहा है। इतनी ही तो बात है। किसको किया ? किसने किया ? परने तो किया नहीं, और खुद करता क्या है ? खुद है तो उसमें परिणामन होता है। हो रहा है, करनेका अर्थ क्या है ? पर कर्ता नहीं है और खुदके जीवादिकके भवनमें कार्यत्वका कोई अर्थ नहीं है।

ग्रन्थरचनामें भी “है” और “होना” इनके प्रयोगकी अनिवार्यता—एक दृष्टि से और देखे कि करनेकी बात एक फाल्तू है। शब्द प्रयोगमें, व्यवहार प्रयोगमें जो बड़ी-बड़ी रचनायें चलती हैं, निबध रचे जाते हैं, ग्रन्थ रचे जाते हैं—मान लो कोई लेखक ऐसा संकल्प करके बैठ जाय कि मुझे करने वाली क्रियाका कही प्रयोग नहीं करना है तो वह निबध बना लेगा। और वह उस रचनामें करनेकी कोई क्रिया न लायेगा। हाँ ऐसा संकल्प न करे तब तो करनेकी क्रिया आती रहती है। और, ऐसा ही किए बिना एक भू धातुसे ही सब-वाक्य बन सकते हैं, अन्य धातुओंके क्रियात्मक प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे वह मंदिर जाता है तो तो यो कह सकते कि उसका मंदिरके लिए गमन होता है। यो किसी भी क्रियाका प्रयोग न किया जाय, मगर ऐसा कभी न हो सकेगा कि आप “है” और “होता है” इन शब्दोंको उड़ा दें और कोई रचना बना दें। “है” और “होता है” इनको छोड़कर आप चल नहीं सकते। हाँ अन्य धातुओंको छोड़कर तो आप चल सकते हैं। तो ये “है” और “होना” पदार्थोंके अनिवार्य धर्म हैं। जिसके प्रतापसे पदार्थ है और उसका भवन होता है।

“है” और “होना” इन दोनोंका परस्पर अनिवार्य आदान-प्रदान—एक और दृष्टि दीजिए दो धातुएँ हैं—भू और अस्। भू का अर्थ तो दुनियामें “होना” प्रसिद्ध है, लेकिन वैयाकरणोंसे पूछो कि भू का अर्थ क्या है तो वे बतायेंगे कि भू का अर्थ है सत्ता (भू सत्ताया) और सत्ताका अर्थ क्या है ? तो सत्ताका अर्थ बताते हैं लोग सदा बना रहना। वैयाकरण विद्वान् अस् धातुसे बतायेंगे तो अस् का अर्थ होना बतावेगे—अस् भुवि। तो “है” का अर्थ “होना” हुआ और होनेका अर्थ “है” हुआ। कितना परस्परका आदान-प्रदान है,

और कैसी एक रसके साथ मित्रता है, इन दोनोंकी तब कितनी इनकी घनिष्ठ बात बन गई । अर्थ क्या निकला कि “होना है” के बिना नहीं और “है” होनाके बिना नहीं । तो ऐसा जो “है” पदार्थ है तो वह नियमसे होता है । “है” और “होना” इन दो का निषेध नहीं किया जा सकता । ये दो पदार्थमें बराबर चल ही रहे हैं, पदार्थ है और होता है, इसमें अब करने की बात क्या आयी ?

आत्मतत्त्वकी परमार्थतः सकलकारक चक्रप्रक्रियोत्तीर्णता—देखिये करना कुछ स्पष्ट रूपसे विदित भी नहीं हो पाता—आत्मामे । आत्मा है और उसका जानन परिणामन चल रहा है । कुछ क्रियात्मक शब्दोंके प्रयोगकी चूँकि लोगोको आदत है तो इस कारणसे इसका परमार्थभाषामे भी प्रवेश हो गया है, लेकिन है क्या यहाँ ? है और हो रहा है । यहाँ भवन शक्तिमें यह बता रहे हैं कि ये समस्त पदार्थ कारकसमूहकी प्रक्रियासे उत्तीर्ण हैं । जैसे कि व्यवहारमें प्रयोग करने हैं कि “कुम्हारने घरमें मिट्टीसे दंड चक्र प्रयोग द्वारा अपने लाभके लिए या दूसरेके लाभके लिए घडेको बनाया” तो अब इसमें छहो कारक आ गए, और ये भिन्न-भिन्न आये, कुम्हारने बनाया, घडेको बनाया, घरमें बनाया, दूसरोको पानी भरनेके लिए बनाया, दंड चक्र आदिक साधनके द्वारा बनाया, मिट्टीसे बनाया । तो ये सब न्यारी-न्यारी बातें हैं और इन कारकोका प्रयोग अभिन्न रूपसे भी किया जाता है । जैसे कोई साँप जा रहा था । जाते जाते अब वह अपनेको गोल करके बैठ गया, जिसे कहते हैं कुंडली बन जाना । तो अब यहाँ देखो उस सापने अपनेको कुंडली बना लिया, अपनेमें बना लिया, अपनेसे बनाया । साप जो इस प्रकारसे गोलाकाररूप बन गया है वह किसने बनाया ? ..सापने ही, किसको बनाया ? अपनेको ही । किसके द्वारा बनाया ? अपने ही श्रमसे परिणामनसे, अपने ही साधनसे बनाया । किसके लिए बनाया ? .. अपने लिए बनाया । उसने इसमें आराम समझा होगा । और, अपनेसे ही बनाया । जो उसकी पहली परिणति थी, चलनेकी, सीधीकी, जरासी टेढ़ लिए हुए, उससे हटकर अब इस अवस्थामे आ गया, जो अभिन्न षट्कारक हो गया । किन्तु, इस भवनशक्तिमें यह बता रहे हैं कि भिन्न षट्कारक की बात तो परमार्थतः सत्य है ही नहीं, और अभिन्नषट्कारकका भी भेद शुद्धनयमें नहीं है । आत्मा परको जानता है, इस घरमें बैठा हुआ जानता है और दूसरेको समझानेके लिए जानता है । यो इस जाननमें भी अनेक कारक भिन्न-भिन्न बना लिए जायेंगे । पुस्तकके साधनके द्वारा जानता है और अमुक तत्त्वको जानता है । सबका भेद ही भेद करता जा रहा है और इसके अज्ञानसे हटकर अब उसको जानने लगा है । अथवा अन्य जगह उपयोगको दूसरी जगहसे हटा करके अब इस तत्त्वके जाननेमें लगा है । लो सारे भेद कारक जाननके साथ भी भलक कर यहा परमार्थतत्त्व तो न रहा, अब और अन्तरङ्गमें चलो । आत्माने जाना, अपनेको

जाना, अपने ही में जाना, अभिन्न साधनसे जाना और जानकर किया क्या ? अपने लिए जाना । उसका फल दूसरेमें कहा साक्षात् है, और, अपनेमें ही रहता हुआ जाना, लो अभेद षट्कारक भी बन गया, लेकिन अभेद षट्कारकमें भी क्या व्यवस्था है ? आत्मा है और ऐसा वह विवश है सत्त्वके कारण कि वह जानता ही है, जानता ही रहता है । जाननका विराम ले ही नहीं सकता है । यह पदार्थका स्वभाव है । है और हो रहा है । इसमें भी कर्ता कर्म की, सम्प्रदान, अधिकरणकी क्या बात रही ।

अखण्ड ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी प्रसिद्धिके यत्नमें कारकोत्तीर्णस्वभावदर्शनकी क्षमता— अब यहाँ इस दृष्टिसे भी देखें कि हम आत्मप्रसिद्धिके लिए यत्न कर रहे हैं । मेरा वह अखण्ड आत्मद्रव्य जो शाश्वत है, अनादि अनन्त है, अहेतुक है वह मेरे ज्ञानमें आ जाय, ऐसी अपनी भावना होना चाहिए । परिचय यो होना चाहिए आत्मतत्त्वका कि जगत्में सारतत्त्व यही है, हित यही है । हमने अपने आपके उस सहजस्वरूपको नहीं जान पाया, इसी कारण अन्य जगह उपयोग भ्रमा भ्रमाकर व्याकुल होते रहने हैं । अतः आवश्यक है कि हम अपने आपके उस सहजस्वरूपको जाने, जहाँ कोई क्रिया नहीं तरंग नहीं, जहाँ कोई कारकभेद नहीं । विह्वलता तो इस कारक बुद्धिमें बन जाती है । मुझे करना है, मेरे द्वारा किया जाना है, मैंने किया आदिक इन क्रियाओंमें जब उपयोगको उत्प्रेक्षते हैं तो वहाँ विह्वलता होती है, क्षोभ होता है । अरे आत्मप्रसिद्धि करने चले हो तो जरा एक बार इस मार्गसे भी चलकर जरा आत्माके निकट चलो यह है और होता है, हो रहा है, परिणाम रहा है । यहाँ ही अगर कारकोमें बुद्धि लगा दी, भेद बना दिया तो उस भेदपरक उपयोग के होने से हम अखण्ड आत्मतत्त्वके साथ अपने उपयोगकी एकता बनानेमें साक्षात् समर्थ हो रहे हैं ।

अभेदषट्कारकप्रक्रियाप्रयोगसे भी बढ़कर चारक प्रक्रियोत्तीर्णतामें साक्षात् स्वसंवेदन का अवसर—यद्यपि अभेदषट्कारकी क्रिया भी उपयोगी है । वह कहाँ उपयोगी है ? जो पुरुष भिन्न षट्कारकोके प्रयोगमें ही उलभ रहा है और वही इसे तथ्य दिख रहा है तो भिन्न षट्कारककी बात—जैसे मैंने मकान बनाया, मैंने रूप्योसे मकान बनवाया, अमुकके रहनेके लिए बनवाया, ऐसी जो भेदकी बात लोग लादे हुए हैं और उस कर्तृत्वमें अहंकार बनता है—मैंने किया । और, उस अहंकारके फलमें इसे क्षोभ होता है । सो इस महान दुख को मिटा देनेके लिए समझाया है अभेद षट्कारकके द्वारा । अभेद षट्कारकके द्वारा उसकी विधि समझनेके द्वारा दो काम तो बनते हैं—एक तो भिन्न षट्कारकपनेका निषेध हो जाता है । कौन कहता है कि मैंने मकानको किया ? मैंने तो मकान सम्बन्धी विकल्पको ही किया । यहाँ ही अपना जाननपरिणामन बनाया । ऐसा ही मैं कर रहा, इससे आगे मैंने कुछ

नहीं किया। तो वह भिन्न कारकताका, भिन्न क्रियापने का जो एक संस्कार लगा है जिससे कर्तृत्वबुद्धि बन रही है उसका प्रतिषेध करनेके लिए, वह किस प्रकार मिटे इसके लिए अभेद षट्कारकका उपदेश दिया है कि हे आत्मन् ! तू केवल अपने आपको करता है, अपनेसे करता है, अपनेमे करता है आदि, इस प्रकार अभेद षट्कारकके द्वारा एक तो यह काम किया कि भिन्न षट्कारकका भ्रम दूर कर दिया गया और एक ऐसी पात्रता ला दी गई कि वह इस विकल्पसे भी हटकर उस अभेद अखण्ड आत्मद्रव्यको लक्ष्यमे ले ले। इसके दोनो ही काम हुए। जैसे बताते हैं कि तीन प्रकारके आत्मा होते हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा, जिनमे अन्तरात्मा होना दो कामोंके लिए है—बहिरात्मापनको छोड़ दे और परमात्मापनमे आये। तो बहिरात्मापनके त्यागका साधन बना और परमात्मा होनेका साधन बना। इसी प्रकार अभेद षट्कारककी प्रक्रियाका प्रयोग भेद षट्कारकके उत्थन और क्षोभ मिटानेका साधन बना और अभेद आत्मद्रव्यमे पहुँचनेका भी साधन बना। यो अभेदषट्कारकका प्रयोग भी उपयोगी है तथापि जो साधन है सो साध्य नहीं है, यह साधन है और पूर्ववर्ती पर्याय है। लक्ष्यमे क्या लेना है? जब इस ओर आगे और बढ़ते हैं तो वहाँ अभेद षट्कारक प्रक्रियाका भी निषेध होता है। ओह! यह द्रव्य तो समस्त कारक प्रक्रियाओंसे उत्तीर्ण है। यद्यपि उस समझनेके मार्गमे अभेद षट्कारक प्रक्रियाकी बात आयी थी। उससे गुजर करके अब आगे चले तो उससे उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण बोलते हैं पार होनेको। जैसे सिद्ध भगवान गुणस्थानसे उत्तीर्ण है, कभी ये गुणस्थान उनके थे। उनसे चलते आये लेकिन अब वे उत्तीर्ण हैं अर्थात् अब उन गुणस्थानोंको पार करके यहा आये हैं, ज्ञानी जन अब यहाँ बता रहे हैं कि षट्कारककी क्रियासे अब वे उत्तीर्ण हो गए। अब यह आत्मद्रव्य अपने उपयोगमे जमा रहता है। यह मैं ऐसा शुद्ध हूँ। समयसार ग्रन्थमे बताया है जहाँ एक यह प्रेरणा ली परिज्ञानी जीवने कि मैं इन सब आस्रवोंका, कर्मोंका क्षय करता हूँ। तो कैसी भावनासे उसने प्रेरणा ली है। उसकी भावना होती है कि मैं एक हूँ। सर्व अवस्थाओंमे गुजर कर भी मैं किसी अवस्थारूप नहीं हूँ। अगर किसी अवस्थारूप हो जाता तब तो बड़ी बिडम्बना थी। वह मात्र रह जाता तो मैं किसी अवस्थारूप न होता। सर्व अवस्थाओंसे परे एक सामान्यस्वरूप वाला यह मैं आत्मद्रव्य हूँ। जैसे कहा सहजज्ञानात्मा। और, यह मैं शुद्ध हूँ। समस्त कारक समूह की प्रक्रियाओंसे उत्तीर्ण होनेके कारण निर्मल अनुभवमात्र हूँ। मैं हूँ और होता आ रहा है जानन। जितने भी गुण हैं उन सब गुणोंका भवन हो रहा है। हो रहा है उनका आविर्भाव, उनका उत्पाद, उनका परिणामन, पर्याय भाव किन्हीं भी शब्दोंसे कहो—जिस तरह समझिये कि हो रहा है और होता है। ऐसे सभी पदार्थ हैं। हैं और होते हैं।

किसी पदार्थके परिणामनमें अन्य पदार्थके अकर्तृत्वकी स्वयं सिद्धता—देखिये पदार्थ है और निरन्तर उसका भवन होता रहता है, इस दृष्टिमें यह बात तो बहुत भली भाँति समायी हुई है कि इस होनेमें निमित्त ने कुछ नहीं किया। अन्य पदार्थने कुछ नहीं किया। जब पदार्थ है और उसका स्वभाव है तो वह होता है और स्वभाव न हो फिर कोई पदार्थ करे तो कहे कि हा हमने किया। बात वन ही नहीं सकती थी और किसी पदार्थने बात बना दी तो कहा कि उस पदार्थ ने किया। मगर ऐसा कभी हुआ है अब तक जिसमें जिस रूप परिणामनका सामर्थ्य नहीं है वह किसी भी प्रकार कितने ही निमित्त योग में उस प्रकार परिणाम ही नहीं सकता, और जो परिणाम रहा है तो वह अपने ही भवन्से, अपने ही परिणामनसे परिणाम रहा है। मेरे उस परिणामनमें दूसरा क्या कर रहा है ? वह तो अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें रहते हुए अपना परिणामन करे या दूसरेका करे, दूसरेका तो स्वयंके परिणामनसे रहित हो गए, असत् बन गए। दोनोंका करे तो ऐसा होता नहीं। एक पदार्थ अपना भी परिणामन करे, दूसरेका भी करे यह बात सम्भव नहीं है, और खुद-खुदका करने वाला क्या ? वहाँ करनेकी बात कुछ समझमें नहीं आती। क्या किया ? है और हो रहा, तो इस प्रकार समस्त कारक समूहके भेदभावसे हटकर उत्तीर्ण होकर एक भवन पर्यायमात्रसे देखना। एक भवनरूपसे ही होना, इसका नाम है भवनशक्ति। सत् है और भवनशक्तिके प्रतापसे वह निरन्तर होता रहता है। उसमें होते रहनेका कभी व्यय नहीं है, इसीको सूत्र जी में बताया है तद्भावाव्यय नित्य, नित्य कहते किसे है ? पदार्थके भावका व्यय न होना, पदार्थके होते रहनेका कभी व्यय न होना, इसके मायने नित्यता है, न कि पदार्थ एक कूटस्थ अपरिणामी रूपसे रहे यह अर्थ है। इन सब बातोंसे यह भली भाँति सिद्ध है कि आत्मा है और उसमें पर्याये होती रहती है, भवन होता रहता है तो वह भवन सहज होता है, किसी अन्य पदार्थके द्वारा नहीं होता है, और ये स्वयं पदार्थ भी कुछ अपनी गड़बड़ी लेकर अपनी बुद्धि भोककर अपनी इच्छासे नहीं करते हैं, किन्तु पदार्थका स्वभाव है कि वह है और होता है।

आत्मामें क्रियाशक्तिका प्रकाश—ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी अनुभूतिके लिए ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी प्रसिद्धि हो जाना आवश्यक है। प्रसिद्ध अपने आपमें उपयोग द्वारा प्रकृष्ट रूप से उपलब्धि होनेका नाम है। उस आत्मतत्त्वकी प्रसिद्धिके लिए अनन्त शक्तियोगा वर्णन चल रहा है, क्योंकि किसी भी पदार्थका स्वरूप तभी समझमें आ सकता है जब कि विश्लेषण करके उसकी अनेक बातें बतायी जायें। तो इस ही पद्धतिसे यहाँ आत्माकी शक्तियोगा वर्णन चल रहा है। उनमें आज क्रियाशक्तिका वर्णन चलेगा। क्रियाशक्तिका अर्थ है कारको के अनुसार होनेरूप शक्तिको क्रियाशक्ति कहते हैं। क्रियाशक्तिकी दृष्टिमें यह निरखा जा रहा

है कि प्रत्येक द्रव्य अपने आपमें अपने ही साधनसे अपने ही के लिए अपने ही आधारमें अपने कर्मको करता चला जा रहा है, यह बात आत्मद्रव्यमें निरखना है। आत्मा ज्ञानमात्र है, ज्ञानस्वरूप है, हम आत्माकी बात ज्ञानमुखेन ही समझ पायेंगे। मैं जाननहार हूँ, मैं जानता हूँ, अपनेमें जानता हूँ, अपने लिए जानता हूँ, अपनेसे जानता हूँ और अपनी ही पर्यायसे जानता हूँ। इस तरह मैं अपने आपमें अपने ही अभेद षट्कारकतासे होता रहता हूँ, इस प्रकारके निरखनेको त्रियाशवित कहते हैं। वास्तवमें कोई भी पदार्थ जब है तो वह निरन्तर परिणामता रहता है। इससे पहिले भवनशक्तिका वर्णन हुआ था जिसमें यह बात निरखी गई थी कि पदार्थ है और होता है ऐसा उसका स्वभाव है। हो रहा है, अब इस बीचमें कर्ता कर्म आदिककी बात ही क्या है? किन्तु जब बाहरी अनेक निर्णय कर्ता कर्म आदिकके आधारसे हो रहे हैं तो परिणामने वाली बात भी कुछ समझमें आये इसके लिए कारकोका प्रयोग होता है। तो परमार्थतः कारक क्या किसीके अन्य पदार्थ होते हैं? नहीं होते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें ही अपनी ही षट्कारकता रूपसे चलता रहता है और उसका परिणामन इसी प्रकार, अनादिसे हुआ है और अनन्तकाल तक चलेगा। तभी-वस्तुकी सत्ता कायम है। यदि किसी पदार्थका दूसरा कर्ता बन जाता तो सत्ता न रहती, कर्म करण आदिक बन जाते तो सत्ता न रहती। ये पदार्थ अब तक हैं, यही एक पुष्ट प्रमाण है कि अपने-आपमें ही अभेद षट्कारक रूपसे परिणति होती आ रही है। आत्माका स्वरूप है ज्ञानमात्र। इसका काम है जानना। तो आत्मा अपने स्वरूपसे क्या करता है? जानता है। बड़ी अन्तर्दृष्टिसे और बड़ी सावधानीके उपयोगसे इस बातको सुनना है।

बुद्धावस्थामें भी जीवकी भावकर्मके साथ ही अभिन्नषट्कारकताका वर्णन—जीवने अब तक बाहरकी बातें ही सुनी हैं, वही परिचयमें आयी हैं, उन्हींका अनुभवन बना है। जब भी जीवने कुछ जाना, समझा, अनुभवा तो इस रूपमें कि मैं अमुक पदार्थको भोग रहा हूँ, मैं अमुक पदार्थका नाम जानता हूँ, सारी बातें विषयोके सम्बन्धकी सुनी हैं, परन्तु वहाँ भी यह क्या कर रहा था इसकी खबर नहीं है, और अपने आपका जो सहज परिणामन है वहाँ क्या बात वज्रती है इसकी भी खबर नहीं, आत्मा तब विकारी बन रहा है जब कि यह बन्धनमें है, अशुद्धतामें है। उस समयमें भी यह जीव अन्य पदार्थके साधनसे, अन्य पदार्थके कर्ता कर्मके आधारसे नहीं परिणामा है। पहिले विकारकी ही बात देख लीजिए फिर शुद्ध परिणामनकी चर्चा करेंगे। विकाररूप परिणामनमें भी यह जीव किसी अन्य द्रव्यके आधारसे अन्य द्रव्यके प्रयोजनसे यह नहीं परिणामा है, वहाँ पर भी अपने आपमें अभेद षट्कारकतारूपसे इसकी परिणति हुई। आत्मा कुछ बने तो जो भी बने, कुछ भी बना, वह आत्माका परिणाम ही तो हुआ। तो आत्माका जो परिणाम है वह उस कालमें आत्मासे

भिन्न नहीं है। एक परिणामन्तमे ही तो बात घटाया है कि कौन इसका कर्ता है ? कौन इसका कर्म है ? इसका कारण क्या है ? अपादान, सम्प्रदान क्या है, आधार क्या है ? यह ही बात यहाँ बतायेंगे, यही जीव उन भावोका षट्कारकरूप है।

जीवभावकी जीवके साथ अभिन्नषट्कारकता—अब देखिये—उस विकार अवस्थामें जो भी आत्माका परिणाम हुआ, परिणामविषयक जिसमें जो समझ हुई, जैसे वेदान्ती जन यह समझते हैं कि आत्माका परिणाम कुछ होता नहीं, और होता है तो एक चेतनेका होता है और जो कि अशुद्धता जँच रही है उसमें होता क्या है कि प्रकृति तो सब कुछ करती है और वह सब विकार प्रकृतिका है और प्रकृतिकी बुद्धि है। बुद्धि भी आत्माकी चीज नहीं है। वेदान्त सिद्धान्तके अनुसार प्रकृतिकी ही चीज बुद्धि है। प्रकृतिसे पहिले बुद्धि बनती है, बुद्धिसे फिर अहकार बनता है और अहकारमें फिर इन्द्रिय आदिक रचनायें होती हैं। तो जो कुछ करने वाली है वह बुद्धि है। बुद्धि इस कामको कर रही है, और बुद्धिके किए गए कामको इस आत्माने चेत लिया, वस यो ही चलो सही। चेत लिया यही आत्माका परिणाम हुआ। उनकी निगाहमें यही सही। इसी पर विचार करें और आगे आत्माका परिणाम क्या हुआ ? सुखरूप, दुःखरूप, ज्ञानरूप, विक्ल्परूप। तो इस दृष्टिसे ही सोच लो—जो भी आत्माका परिणाम है वह आत्ममयी क्रिया है, अन्य पदार्थ नहीं हो गया। तो इसके मायने यह है कि आत्माका वह परिणाम विभाव, विकार इसको इस प्रसंगमें बता रहे हैं इसलिए इसीकी चर्चा ले लीजिए—वह जीवकी क्रिया है, जीवका परिणामन है, जीवमयी क्रिया है क्योंकि सभी द्रव्योका परिणामन आत्मस्वरूप होता है, जीवस्वरूप नहीं। उनके अपने आपके स्वरूपमय होता है। तो अब यह देखिये कि आत्मामें जो क्रिया आयी वह आत्माके स्वसे आयी। वह जो परिणाम उत्पन्न हुआ जीवमें वह जीवपरिणाम आत्माधीन हुआ, आत्मासे हुआ। यहाँ निमित्तनैमित्तिक भाव है उसकी बात नहीं निरखी जा रही है, वह है, उसकी चर्चके प्रकरणमें वह भी कहा जायगा, पर यहाँ यह देखिये कि जिस समय जीव रागादिक रूप परिणाम रहा है तो वह परिणाम आत्मपरिणाम है, जीव परिणाम है, जीवमयी क्रिया है, वह भावकर्म स्वतंत्रतासे जीवमें प्राप्त हुआ है। वह किसी दूसरेका परिणामन नहीं।

उदाहरणपूर्वक भावकर्मकी जीवके साथ अभिन्नषट्कारकताका आख्यान—जो लोग ऐसा भी मानते हो कि रागद्वेष सुख दुःखादिक ये सब कर्मकी ही दशाये हैं, कर्मके ही खेल है। पर उन्हें इस आत्माने मान लिया, अपने रूप अंगीकार कर लिया। अरे तो अपनेरूप मान लिया यह तो जीवका विकार हुआ ना। यह भी विकार सही। यह जीवके द्वारा स्वतंत्रतासे प्राप्त है, न कि वह दूसरेका परिणामन है। तब उस भावकर्मका उस विकारका

करने वाला कौन है ? यह जीव । उस ही विकारमे घटा रहे है कि स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म, स्वयं करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण है, उस भावकी बात कह रहे है । थोड़ी देरको ऐसी दृष्टि बना लीजिए कि हम दर्पण हाथमे लिए हुए है और उस पर पीठ पीछे खड़े हुए बालकोके व वृक्ष वगैरहके प्रतिबिम्ब आ रहे है । उस समय आपकी दृष्टि निमित्त पर नहीं है । आप तो मात्र दर्पणकी ओर देख रहे है । जब तक वे चीजे दर्पणके सामने है तब तक प्रतिबिम्ब दिखता है और जब वे चीजे सामनेसे हटने लगती है तो वह प्रतिबिम्ब भी हटने लगता है । और जब वे चीजे दर्पणके सामनेसे बिल्कुल हट जाती है तो वह प्रतिबिम्ब भी हट जाता है । तो क्या दर्पणके आधारमे यह बात निरखी नहीं जा रही है ? यो ही समझिये—आत्मामे जो र गादिक परिणाम हुए है वे उस समय आत्माकी उस प्रकारकी परिणतिसे हुए है । चाहे वेदान्ती जन नहीं मानते कि रागपरिणाम आत्मामे होता है, राग भी प्रकृतिका विकार है लेकिन उस प्रकृतिके विकारको आत्माने जो चेता है यह अन्त राग से भी बढ़कर अपराध है । इसे मोह कहेंगे । तो मोह जैसे बड़े अपराधको बड़े विकारको तो यह जीवका है, आत्माका है, ब्रह्मका है, यह स्वीकार करनेको किसी तरह तैयार हो जायें, पर राग सुख दुःखादिक ये भी जीवमे विकार है, इनको माननेको तैयार न हो । भूलका दिया उसने कि यह मेरा है । मान लिया उन्होंने इसे । तो यह अपराध रागसे भी बढ़कर है । राग होना उतना अधिक अपराध नहीं जितना कि रागको अपना लेना, रागको स्वीकार कर लेना । राग मैं हूँ इस प्रकार अनुभव कर लेना यह अधिक अपराध है । इसका नाम है मोह । किसी भी दृष्टिसे लो यहाँ यह निरखना है कि आत्मामे जो परिणाम हुए, जो भाव हुए, जो कर्म हुए वे आत्माके हैं । आत्माके द्वारा प्राप्य है । और उनका करने वाला यह जीव है । परिणाम तो वही ना, एक द्रव्यकी दृष्टिसे लेकर अभिन्नषट्कारकता बनती है । जहाँ एक द्रव्यको ही निरखा जा रहा है नीचे ऊपर अगल बगल, सब निरख उस द्रव्यमे ही है । भवनशक्तिके प्रकरणमे एक द्रव्यको निरखा जा रहा था, मगर ऊचे नीचे अगल बगल नहीं निरखा जा रहा था तब कारकशून्यता दृष्टिमे आयी थी, लेकिन यहाँ उस एक द्रव्यको सर्व ओरसे निरखनेकी बात चल रही है । हुआ वह भावकर्म तो उस कर्मका कर्ता अशुद्ध निश्चयसे यह जीव है ।

अशुद्धनिश्चयनय व शुद्धनिश्चयनयमें अभिन्नषट्कारकताका योग—इस प्रकरणमे नयोकी बात और सुन लीजिये । नयोके भेद समझने लायक सक्षेपमे चार है—परमशुद्ध निश्चयनय, शुद्ध निश्चयनय, अशुद्ध निश्चयनय और व्यवहारनय । परमशुद्ध निश्चयनय—जहाँ एक द्रव्य स्वभाव दृष्टिमे आ रहा है, यहाँ इससे सम्बन्ध है भवनशक्तिका अथवा यह तो भवनशक्तिसे भी ऊपर वाला नय है, यह तो निरख भवनमे नहीं दिखती, किन्तु ध्रुवस्वभाव

निरख रहा है। शुद्ध निश्चयनयमे शुद्ध परिणामन निरखे जा रहे है और वे परिणामन एक उस निजकी अभिन्न षट्कारिकतामे निरखे जा रहे है। यह शुद्ध निश्चयकी पद्धति है। जैसे जीवमे ज्ञान हुआ, केवलज्ञान हुआ तो उसका करने वाला कौन है? यह जीव स्वयं है। यही जीवमयी क्रिया है, कर्म है और इसी साधनसे हुआ है, इसी आधारमे हुआ है, यह सब निरखा जा रहा है। यह शुद्ध निश्चयकी पद्धति है, अशुद्ध निश्चयनयमे जीवका अशुद्ध परिणाम देखा जा रहा है, पर देखा जा रहा है अभेदषट्कारक रूपसे। इस भावकर्मको, इस रागविभावको, इस विकारको करने वाला अन्य नहीं है। जिसमे विकार है वही कर्ता है, जिसका विकार है उसीके लिए हुआ है, उस ही के परिणामनसे हुआ है, उसकी परिणतिसे हुआ है। इस तरह अभेदषट्कारकताकी पद्धतिसे जीवमे अशुद्ध विभावोका परिणामन जाना यह अशुद्ध निश्चयनयका विषय है। व्यवहारनयका विषय फैला हुआ है और यह दो द्रव्योंमें अथवा दूसरे द्रव्यके निमित्तसे होने वाली बातोका इन सबका वह सम्बन्ध बनाता है। जैसे कर्मके निमित्तसे जीव रागी हुआ, कर्मका निमित्त पाकर जीव रागी हुआ और सूक्ष्मतासे इसका विवेचन करे कर्मका उदय कर्ममे हुआ, उस कालमे जीवमे राग हुआ। किन्हीं भी शब्दोमे कहो, जहाँ दो पर दृष्टि है वह व्यवहारनय बन जाता है। तो भेदषट्कारकता व्यवहारनयमे बनी है। तो अब अभेदषट्कारक रूपसे विभावकी बात परखी जा रही है। यह विकार जीवका कर्म है, विकारोका करने वाला जीव है। विकार स्वयं जीवमय हैं, क्योंकि वे जीवके परिणाम हैं। जो जीवके परिणाम हैं उसके कालमे वह जीवमय है। जैसे अगुली मुड़ गई तो मुड़ी हुई अगुली अगुलीमय ही तो है कि अन्य पदार्थमय है? इसी प्रकार जगत में कुछ भी विकार हो, विकार बिना तो रहा न जायगा अशुद्ध दशामे, चाहे प्रकृतिमे किए हुए कामको अपना मान रहा हो, लेकिन ऐसा कहकर यह रोग आसानीसे छूट तो न जायगा। उनका यह विकार तो रागद्वेषके विकारसे भी बढ़कर है, इसका नाम है मोह। किसी भी प्रकार मानो, जीवमे जो भी बात बनी है वह जीवसे प्राप्य है, जीवका परिणाम है, और उस भावको करने वाला अशुद्ध निश्चयसे यह जीव है। भावकर्मके कालमे यद्यपि होता रहता है यह कि द्रव्यकर्मोमे आस्रव हो रहा, बध हो रहा, पर यह जीव उन कर्मोका कर्ता नहीं, द्रव्यकर्म बध, आस्रव आदिकका कर्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ दृष्टि द्रव्यकी ही की जा रही है। उनमे जो कुछ बनता रहता है रूपान्तर, रसान्तर प्रकृति अनुभव आदिक वे उनके उनमे चलते रहते हैं। उनका करने वाला जीव नहीं। तो जीव अपने परिणामात्मक भावकर्मका कर्ता है। तो इस विकार अवस्थामे हुआ क्या? इनका जीव कर्ता है, जीवका यह कर्म है। और, जीवकी परिणति द्वारा हुआ है और उसका फल जो कुछ है सुख दुःख, अशान्ति, वेदन आदिक वे भी जीवके लिये हैं और ये सब हुए हैं इस जीवके प्रदेशमे, इसका अधिकरण जीव

है और ये हुए हैं अपने पूर्वपर्यायसे आ आकर, ऐसे ऐसे उत्तर पर्यायमें हुए हैं। यो अभेद षट्कारकता जीवकी जीवपरिणामोंके साथ है और इस कारक रूपसे अनुगत हुई जो क्रिया है यह ऐसी हुई क्यों। इसीको यह क्रियाशक्ति संचित करती है। आत्मामें इस प्रकारकी क्रियाशक्ति है।

केवलमें व्यवहारपद्धतिसे निरीक्षणका फल अभिन्न षट्कारकताका परिचय—यहां एक शुद्ध की दृष्टिसे सब निरखना है। केवलको देखना है, उस केवलमें क्या बात गुजर रही है और इस बातको समझना है एक व्यावहारिक ढंगसे। केवलमें गुजर क्या रहा है इसी बातको समझ रहे हैं हम व्यवहारपद्धतिसे तो इस मेलमें कि समझा तो जाता है एक केवल द्रव्य और समझ रहे हैं हम व्यवहारपद्धतिसे, तो यहाँ अभेद षट्कारकताकी जानकारी उत्पन्न होती है। अपने को किया, अपने लिए किया, अपने से किया, अपने में किया, अपने द्वारा किया, अपने आपने किया, यह बात इन दो बातोंके मेलसे समझमें आयेगी कि देखते हैं केवलको और देख रहे हैं हम व्यवहारपद्धतिसे। निश्चयपद्धतिमें तो षट्कारकता नहीं चलती है। वहाँ तो एक वस्तुस्वभाव निरखा जा रहा है और जिसको कि परमार्थतः प्रतिषेधगम्य भी कहते हैं। तो अब केवलमें व्यवहारपद्धतिसे देखा जा रहा है तो इस अवस्थामें भी जीव अपने अपने ही कारकोंके अनुसार अपनी परिणामी हुई रूपपरिणतिको करता जा रहा है। यह तो बात एक अशुद्धताकी कहो, लेकिन यह विकार, अशुद्धता यह आत्माका स्वभाव नहीं। आत्माकी शक्तियोंके स्वभावसे इस प्रकारकी बात होना संगत नहीं है। हो गया आत्मापर, गुजर गया आत्मापर, पर ऐसा भी तो कहते हैं ना लोग कि बात तो आ पड़ी, मगर इसका यह स्वभाव न था। यह अब भी ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसी कोई विशेषताये हुआ करती है। तो इसी तरह अनादि परम्परासे अशुद्ध हुए आत्मामें ये विषमताये चल रही हैं, परन्तु आत्मामें आत्मस्वरूपका निर्माण करने वाली शक्तियोंमें यह स्वभाव नहीं पडा है कि वह विकार करे। अशुद्धनिश्चयसे जीवकी भावकर्मके साथ अभिन्नषट्कारकता निरखनेसे पर्यायको निमित्त सन्मुख न देखा और द्रव्य सन्मुख देखा और द्रव्य सन्मुख देखनेसे यह अशुद्ध पर्याय मिटे, ऐसा अवसर पा लिया जायेगा।

पर्यायशुद्ध आत्माकी शुद्ध पूर्णविकसित भावके साथ अभिन्नषट्कारकता—अब जरा आत्माकी उस शुद्ध पद्धतिमें निरखियेगा, आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानस्वरूप है, जानन मेरा काम है, वह जानता रहता है। तो आत्माका यह जानन बना रहता, इस काममें कोई मददगार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आत्माका स्वभाव ही जाननरूप है और वह स्वभावतः जान रहा है, अमर्यादित अपना विलास कर रहा है, ऐसा आत्मामें स्वभाव पडा हुआ है। तो आत्मा स्वभावसे जान रहा है। जान रहा है, कितना जान रहा है? स्वभावदृष्टिसे आत्माको तकेगे कि यह जान रहा है तो कितना जान रहा है? अमर्यादित। बड़ी जल्दी

समझनेके लिए आप एक शुद्ध परमात्मत्व की स्थिति अपने उपयोगमे लाइये । वे प्रभु जो शुद्धोपयोगकी निरन्तर भावना करनेके प्रतापसे सर्वकर्ममलसे दूर हो गए, जिनके शुद्ध अनन्त चैतन्यस्वभाव प्रकट हुआ है, ज्ञानका स्वभाव पूर्ण प्रकट हुआ है । देखिये—ज्ञानमे तो ऐसा स्वभाव पडा है कि जो भी सत् है, जगतमे जो भी पदार्थ हैं वे सब प्रतिभासमे आ जायें, मगर अब तक एक आवरण था, एक रुकावट थी, वह भी जहाँ न रही । कैसे व कहां नही रही ? अपने आत्माके उस अखण्ड स्वभावकी दृष्टि अभीष्ट हो, निरन्तर हो, प्रबलतासे हो तो इस पौरुषमे यह सामर्थ्य है कि ये कर्मादिक आवरण दूर हो जाते हैं । ऐसा एक सहज निमित्तनैमित्तिक योग है आत्मामे या वहाँ भी आत्माने अपनेमे शुद्धोपयोग किया, हो गया वहा अनन्त ज्ञानका परिणामन तो उस समयमे यह आत्मा कर क्या रहा है ? शुद्ध अनन्त शक्तिमान ज्ञायकस्वभावरूपसे परिणाम रहा है । वहा भी आत्मा जाननक्रियामे स्वतंत्र है । ज्ञानमय है और ज्ञानमय होनेसे जो ज्ञानका अब प्रकाश हुआ है उस स्थितिमे जहा आत्मा केवल है वहा जो शुद्धताका, ज्ञानका विकास है वह अमर्याद है और उनका वह स्वतंत्रतया कर्ता है । उस ज्ञानपरिणामनका, उस सर्वज्ञताके परिणामनका करने वाला कोई दूसरा नही है, दूसरा प्रभु भी नही है । वही प्रभु केवल अपने ज्ञानपरिणामनमे समर्थ है, अपने उस केवलज्ञानपरिणामनको कर रहा है, अन्य पदार्थको तो करेगा ही क्या ? जब यहा भी यह बात निरखी जाती है इस क्षायोपशमिकताकी हालतमे कि भले ही इन्द्रिय आदिक साधन बन जायें, उस समयमे भी जो ज्ञप्तिपरिणाम होता है वह ज्ञप्तिपरिणाम स्वतंत्रतासे आत्मा द्वारा हो रहा है । तो उस शुद्ध दशाकी बात तो अपूर्व ही है । वहा कोई आवरण नही । अपने आपके ज्ञानादिक गुणोसे पूर्ण विकसित है । तो वह ज्ञानका स्वतंत्र परिणामाता है । अतएव यह मैं आत्मा ज्ञान परिणामका कर्ता हूँ और उस शुद्ध अनन्त शक्त्यात्मक ज्ञानका जो परिणामन हुआ है परिणामन स्वभावसे वही-वही पाया गया । जीव कर्ता है तो उसमे पाया क्या गया ? बात क्या बनी ? वह ज्ञान जो कि जीवसे अभिन्न है, जीवका उस समयका परिणामन है, तो वह जो ज्ञानपरिणामन हुआ है उसका कर्म कहा है ? उस आत्मामे ही है और इस तरह जो परिणाम गया है उस ज्ञानपरिणामन स्वभाव से, उसका साधकतम कौन है ? वह साधक कोई बाहरी है क्या ? किसी दूसरे प्रभुने किया है क्या ? वह सर्वज्ञता परिणामन या अन्य पुद्गल आदिक ने किया है ? उसका साधकतम वही है, करण वही हुआ करता है । और, भी देखिये—ज्ञान परिणामन हुआ है तो वह किसलिए हुआ ? जानते रहनेके लिए । ऐसे ही रहनेके लिए होता है । उसका प्रयोजन कोई दूसरा पदार्थ नही है और अपना ही पहिले जो विकल ज्ञान था उस ज्ञानसे हटकर इस ज्ञानमे आया है तो ध्रुवता इस आत्मामे रही, जहाँसे यह केवलज्ञान परिणामन प्रकट

हुआ है। वही तो अपादान हुआ और आधार यही है, यह तो प्रकट सिद्ध बात है। तो जीव का जो शुद्ध परिणाम है, सर्वज्ञता है वह भी जीवके कर्ता कर्मादिक अभेदषट्कारकसे हुआ है, यों अभेदकारकरूपतासे भवन होनेका नाम है क्रियाशक्ति।

अभेदषट्कारकतासे अनुप्राणिता क्रियाशक्ति—क्रियाशक्तिमे यह बताया जा रहा है कि पदार्थ अपने ही कारणसे अपने ही लिए अपनेको अपने आपको अपनी ही पर्यायरूपसे रचता रहता है। यहाँ अभेदषट्कारकताकी बात कही जा रही है। इस सम्बन्धमे मुख्यतया तो स्वभावपरिणामनकी बात लेना है, क्योंकि पदार्थ आत्मद्रव्य, अपनी शक्तियोंके बलसे स्वभावतः जो कार्य कर सके वही वस्तुतः कार्य कहा जा सकेगा और जो विकार आते हैं वह शक्तियोंका कार्य नहीं, किन्तु शक्तियोंकी दुर्दशा है। लोकमे भी तो कहते हैं कि जो स्वभावतः करे सो कार्य है और जो परकी उपाधिसे कुछ विपरिणामन हो, उसके प्रतिकूल हो जाय वह उसका कार्य क्या है? वह तो एक दुर्दशारूप बात हो जाती है। ऐसी ही कुछ दृष्टि लगाकर शक्तियोंका स्वरूप देखना है। शक्तियाँ अपने आप अपने स्वभावसे विकार करनेका स्वभाव नहीं रखती। ऐसी योग्यता है आत्मद्रव्यमे कि अशुद्ध आत्मद्रव्य उपाधिका सन्निधान पाकर विकृत हो जाता है, किन्तु शक्तियोंमे ऐसा स्वभाव नहीं पडा हुआ है कि वह विकार किया करे। स्वभाव न होकर भी विपरिणामन होता है, ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं, जैसे जलका दृष्टान्त ले लीजिए—उसका स्वभाव ठंडा है, लेकिन अग्निके सम्बन्धसे उसका उष्णतारूप परिणामन हो जाता है। तो यह एक मोटा दृष्टान्त है, अनेक दृष्टान्त ले लीजिए। दर्पणका स्वभाव स्वच्छतारूपमे स्वयं व्यक्त रहनेका है। लेकिन उपाधिका सन्निधान पाकर उसमे प्रतिबिम्बरूप विपरिणामन होता है। इसी प्रकार आत्माकी शक्तियोंका कार्य, स्वभाव तो विकारका नहीं है, पर होता है, वह एक पर्यायगत योग्यताकी बात है। वह प्रकरण दूसरा है। यहा तो ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी प्रसिद्धिके लिए शक्तियोंका वर्णन चल रहा है। यहा अभेदषट्कारक रूपमे होनेकी शक्तिका नाम है क्रियाशक्ति। सहज आत्मशक्तिका कार्य है स्वभावपरिणामन।

स्वभावपरिणामनक्रियामें अभेदषट्कारकता—यहा स्वभावपरिणामनकी ही बात देख लीजिए। अनन्तज्ञान मिला, अन्त आनन्द हुआ, वह पूर्ण स्वभाव प्रकट हुआ तो वह कैसे प्रकट हुआ? क्या विधि बनी? वस्तुतः उसको एक शब्दसे बता दिया। वह तो स्वयम्भू है, स्वयं हुआ, स्वयमे हुआ, स्वयंसे हुआ, स्वयंके लिए हुआ और वह जो हुआ वह स्वयं ही है, कर्म और स्वयंके साधनसे हुआ वह अनन्तशक्ति, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तआनन्द रूप परिणामन जो हुआ वह ऐसा ही भरा हुआ था, स्वभाव वही प्रकट हुआ है, उसे परख लीजिए। शुद्धस्वभावके दर्शन, आलम्बन, आश्रयसे जो हो रहा है साधक दशामे भी वह

अभेदषट्कारक रूपमे हो रहा है और जहा परमात्मदशा प्रकट हुई है वहा पर वह जो अनन्तज्ञान स्वभावरूपसे व्यक्त हुआ है उस व्यक्त होनेमे कोई दूसरा मददगार हो रहा क्या ? कि दो मिलकर एक कामको कर रहा हो ? वह स्वतन्त्ररूपसे अपने आपमे विकसित है । अतः स्वरूपतः कर्ता और उस स्थितिमे प्राप्य क्या हुआ ? पाया क्या गया ? उस परमात्मा को मिला क्या ? मिलनेकी बात कोई पृथक् नहीं हुआ करती है । मिलना प्राप्य वह अपने आपका ही परिणामन होता है । उसमे प्राप्य हुआ वही स्वभाव । वह है अनन्त ज्ञानात्मक प्रकट स्वभाव वह परमात्मासे भिन्न चीज नहीं है किन्तु तद्रूप है । वही प्राप्य है, वही कर्म हुआ । और, इसमे साधकतम क्या है ? शुद्ध अनन्त शक्तियोगी जो परिणामन है उस ही स्वभावसे तो वह हुआ । किसी दूसरे साधनके द्वारा हुआ क्या ? केवलज्ञान किसी अन्य पदार्थके साधनसे बना है क्या ? वह अपने ही स्वभावसे हुआ ? वही करण है । और, केवलज्ञान होनेका फल किसे मिला ? उसी भगवानको मिला या अन्य और प्रभुओंको मिला ? जो वहाँ शुद्ध परिणामन है उनका फल अनुपम शाश्वत् आनन्दमे लीन रहना, यह उनको ही तो मिला है । अथवा फल क्या है ? उसका सहज उत्पादव्ययधौव्यमयी सत्तासे अनुस्यूत रहना यही फल है । तो सम्प्रदान भी यह आत्मा स्वयं अपने आपका है । अपादान—एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमे आना, ऐसा होनेमे जहाँसे आया, जिस द्रव्यसे आया वह द्रव्य तो ध्रुव है, उसीको अपादान कहते हैं । अपादान कौन है ? वही आत्मद्रव्य । यह पर्याय कहाँसे निकली है ? इस आत्मद्रव्यसे । जैसे वृक्षसे पत्ता गिरता है—वृक्षमे पचमी विभक्ति लगाते हैं, क्योंकि पत्ता गिर रहा है, वह निकल रहा है । जहाँसे निकल रहा है ? वह ध्रुव है । जिस वाक्य रचनामे पचमी अध्रुव पदार्थमे भी लगी हो तब भी भावना ध्रुव जैसी है तब अपादानार्थमे पञ्चमी है और वहाँ अपादानपना बन जाता है । यहा ध्रुव आत्मा ही तो है, उस आत्मामे ही यह अपादानकारकता प्रकट हुई है । तो अपादान भी दूसरा नहीं है और अधिकरण तो स्पष्ट ही अभिन्न है । वह केवलज्ञान कहाँ विराज रहा है ? वह शुद्ध अनन्त ज्ञानशक्तिका जो परिणामन है उसका आधारभूत यह स्वयं आत्मा है । जब स्वयं अभेद षट्कारक रूपसे उत्पन्न हुआ है तो स्वयं आविर्भूत हो गया, इसीलिए उसका नाम स्वयंभू है ।

प्रतीक्ष्य सर्वोत्कृष्ट स्थिति—देखिये—सर्वोत्कृष्ट अवस्था हम आपकी यही होनी है । परमात्मदशा प्रकट हो बस यही एक उत्कृष्ट अवस्था है, यही लक्ष्यमे आये । ऐसी उत्कृष्ट अवस्था यदि हमारे लक्ष्यमे रहेगी तो यहाके अनुकूल प्रतिकूल साधनोमे सहनशीलता रह सकेगी । क्या है ? क्या करना है ? कोई किसी तरह करता है कर दे, कोई किसी तरह चलता है चल दे, उसका काम उलझनेका नहीं है । इस उपयोगको, इस भगवान् आत्माके इस व्यक्त हुए धनको मैं बाह्य जगह लगाकर बरवाद करूँ, दुरुपयोग करूँ, इसमे तो मेरे

क्षण ही व्यर्थ जायेगे। मुझे तो वह वीतरागदशा वह ज्ञानदशा प्राप्त करनी है। उससे हल्का कुछ भी मुझे अभीष्ट नहीं है। वही परम कल्याणमय अवस्था है। तो उस स्थितिको पानेके लिए क्यों यहाँ वहाँके साधन जुटानेकी आवश्यकता है? इस साधनके जुटानेकी, व्यग्र होनेकी जरूरत है क्या? ज्ञानकी अतुल महिमा है। ज्ञान जब अपने 'बलमे' नहीं रहता तब वहाँ व्यवहार साधनके आलम्बनकी जरूरत पड़ती है विवेकीको, किसलिए कि यह आत्मा कुमार्गमे न चला जाय और उस सन्मार्गकी, उस शुद्धस्वभावके ध्यानकी पात्रता बनी रहे। होता है अनेक कुछ, पर यहाँ जो बात प्रकट हुई है उसकी बात कही जा रही है कि उसको प्रकट करने वाला कोई दूसरा साधन है क्या? यो तो किसीकी हुचकी आती हो तो एक तत्र बना दिया गया है—क्या कि उसे जरा कोई अपराधकी बात कह दिया जाय—देखो तुमने ऐसा गलत काम किया है, यो उसे कुछ डरासा दिया जाय तो भय आ जानेसे उसे हुचकीका ध्यान भूल जायगा और हुचकियाँ आना बन्द हो जायगा। यो तंत्र बहुत है, पर साक्षात् बात बताओ—क्या उस दूसरे पुरुषके वचनने उसकी हिचकियाँ बन्द किया है? जो भी उसके शरीरमें हुआ है वह उसीसे हुआ है। तो यहाँ साक्षात् धर्मकी बात कही जा रही है कि वह वीतराग परमात्मदशा साक्षात् धर्म है। उस धर्मका आविर्भाव किसी दूसरे पदार्थके द्वारा होता है क्या? यहाँ सुनिये—यदि यह दृष्टि है कि इस केवलज्ञानदशाका, इस धर्मभावका, इस स्वभावका आविर्भाव दूसरेके द्वारा होता है तो इस दृष्टिमे दूसरेकी तरफ उपयोग है, वहाँ यह निर्मल दशा होने की ही नहीं। तो यो अपने आपके परम उत्कृष्ट कल्याणकी स्थितिमे यह जीव स्वतंत्र है, स्वयंभू है, फिर क्यों अपने शुद्ध आत्मस्वभावकी प्राप्तिके लिए नाना सामग्रियोंकी खोजकी व्यग्रता करके परतत्र बना जा रहा है।

सहज अन्तस्तत्त्वकी उपासनाकी आदेयता—अरे प्रियतम! उपासना करो इस परमात्मतत्त्वकी, पूजा करो, चर्चा करो इस परमात्मतत्त्वकी। उसको अभेदभावसे ध्यानमे लावो। यहा ही उपासना करना है अपनी शान्तिके लिए, अपने आनन्दके लिए, अपने कल्याणके लिए। अपने आपमे ही अपना काम करना है। जो ऐसे लक्ष्य वाले १०-५ महापुरुष जिस सगमे विराजते हैं उस संगको ही यह विवेकी आनन्दविभोर होकर कहें उठता है कि ऐसे साधर्मि जनोके मिलनकी घड़ी धन्य है। धन्य है॥ तो इस तरहका जो अपना धर्मस्वभाव है, परमात्मात्मतत्त्व है, जहाँ कि वास्तविक आनन्द है, सदाके लिए सकटोसे छुटकारा है वह कहाँसे प्रकट हुआ है? ये सब निर्णय तो स्वयकी षट्कारिकासे हो जाते हैं। यही देखो ना, कि यह आत्मा क्रियाशक्तिके प्रतापसे अपने आपमे अपने ही द्वारा अपने लिए अपनेमे अपना परिणामन करता है। ऐसा निरखनेमे कितना लाभ है? परकी दृष्टि हट गई, केवल एक स्वद्रव्य रहा। और इस स्वद्रव्यमे भी जब इस वैवर्त्यकी दृष्टि निरखी जा रही है तो उन

शक्तियोंका परिणामन शक्तियोंकी ओर देखा गया है, स्वभावकी ओर सम्मुख किया गया है अपने उस उपयोगको, उन शक्तियोंको, तो ऐसी स्थितिमें तो यहाँ कोई विषयकपायके भाव होंगे क्या ? वहाँ तो एक निर्मल परिणामकी धारा चलती है, और वही हम आप लोगोंको चाहिए । अन्य सब बातें तो असार हैं । तो इस तरह स्वयं ही षट्कारक रूपसे यह अपनी पर्यायोसे उत्पन्न होता रहता है, यह बात क्रियाशक्तिमें बताया गई है ।

आत्मीय ज्ञानानन्दस्वभावकी अश्रद्धाका परिणाम—आत्माकी सहज शक्तियोंकी समझसे यह विश्वास टूट हो जाता है कि आत्माका तो ज्ञान और आनन्द स्वभाव है । जानता रहे और निराकुल रहे । केवल जाननेमें आकुलता कहा बसी हुई है ? जानता है, जान लिया, प्रतिभासमें आ गया, इतना ही मात्र ज्ञानका काम है । वहाँ आकुलताओका प्रवेश है कहा ? जाननसे आगे बढ़े तो वहाँ आकुलताय आ जाती हैं । देखो—प्रभु तो अपने एक लकीरमें चल रहे हैं, जानन स्वभाव है । जाननमें रहते हैं, जाननसे आगे बढ़ते नहीं हैं, लेकिन यह ससारी सुभट प्रभुसे आगे अपनी दौड़ लगाना चाह रहा है । यह जाननसे आगे बढ़ रहा है । अरे जानना था, जो पदार्थ जैसा है वैसा जान लिया, यह तो लकीरको मिटानेके लिए बड़ा योद्धा बनकर तैयार हो रहा है । जो नहीं है उसे भी जाने, जो नहीं है उसे भी उपयोगमें ला दे । मकान मकान है, यह यह है, मकान इसका तो नहीं है, पर अज्ञानी जीव सोचता है कि यह मकान मेरा है । ऐसा तो भगवान तक भी नहीं जानते कि यह मकान इसका है । अगर भगवान इस बातको जान जायें कि यह मकान तो इस अमुक व्यक्तिका है तब तो फिर यह नगरपालिकाकी रजिस्ट्रीसे भी तेज रजिस्ट्री हो जायगी । फिर उसका मकान कभी न छूटेगा । तो प्रभुसे भी आगे ये संसारी जीव बढ़ चढ़ करके चल रहे हैं । यह क्या है ? यह तो इसका व्यर्थका ऊधम है, इसकी उद्दण्डता है । इस उद्दण्डता के फलमें इसको फल यह मिलता है कि शरीरके बन्धनमें पड़ा हुआ जन्ममरणकी घोर यातनायें सह रहा है । अरे आत्मन् ! कुछ अपने आपपर करुणा करके सोच तो सही कि क्या ये जन्म मरणके घोर सकटोंमें ही पड़े रहनेमें तेरी भलाई है ? अरे उसमें क्या रखा है ? कीड़ा मकोड़ा, सूकर, गधा, मुर्गा, मुर्गी आदिक योनियोंमें जन्म लेकर तत्त्वकी कौनसी बात पा ली जायगी ? इन खोटी योनियोंमें कोई तत्त्वकी बात तो नहीं है लेकिन जरा उस गधेके दिलसे पूछों कि रे गधे तुम्हें इस गधेकी पर्यायमें आकर क्या तत्त्व मिल रहा है ? तो मानो उसका यह उत्तर होगा कि मुझे तो यहाँ विषयोका बड़ा मौज मिल रहा है, यहाँ तो बड़ा तत्त्व मिल रहा है । तो यहाँ इन मोही जीवोंकी ऐसी दशा है कि जहाँ कुछ भी सार नहीं है, तत्त्व नहीं है वहाँ ऐसे लगे भिड़े पड़े हैं । ये सब अनर्थ क्यों हो रहे हैं ? इस जीव को अपने ज्ञानानन्द स्वभावकी खबर नहीं है । खबर भी सच्ची तब कहलाये जब यथार्थ

बोध हो कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ। ज्ञानपरिणामन इस ज्ञानस्वभावसे ही प्रकट हो रहा है। दूसरा कोई साधन नहीं है। इस ज्ञानपरिणामनका कर्ता दूसरा कोई नहीं है। यह ज्ञान स्वभावात्मक है और उसकी पर्याय, उसका परिणामन होता ही इसी तरह है। इसमें दूसरा क्या करेगा ? निमित्तनैमित्तिक भाव भी जहाँ है वहाँ विशिष्टता तो है, पर्यायमात्र काम नहीं है। और विशिष्टता भी वहाँकी योग्यतासे चलती है, पर करने वाला कोई दूसरा किसी दूसरे को नहीं है। मेरे ज्ञानस्वभावसे मेरा ज्ञान प्रकट होता है। मेरे आनन्द स्वभावसे मेरा आनन्द प्रकट होता है। ये जीव इस ज्ञानानन्द स्वभावको भूलकर इन बाहरी पदार्थोंमें सुधार बिगाड़ करने की इच्छा करके, कोशिश करके आकुलित हो रहे हैं, पर उन परपदार्थोंके पीछे हैरान होनेसे लाभ क्या मिलता है ? बाह्यमें सिर मारने से इस जीवको मिलता क्या है ?

प्रभुके नुसरित मार्गका वात्सल्य—भगवान् प्रभु जिनेन्द्र देवने, सिद्ध भगवंतने क्या किया था ? अपने उपयोगको अपने सहज स्वभावमें संयत किया था। उनकी दुनिया वही है वहाँ ही उनका सर्वस्व व्यापार, उपयोग है। इस स्वभावोपयोगमें वह आनन्द बसा है कि तीनो लोकोका राज्य वैभव भी सामने रखा हो तो वह कुछ नहीं है। अगर इन लौकिक वैभवोंमें सुख होता तो तीर्थंकर देव उन्हें छोड़कर निर्ग्रन्थ दिगम्बर क्यों होते ? वनवास क्यों धारण करते ? वे अपने आपके स्वभावोपयोगमें तृप्त रहे। उस वैभवसे बढ कर यदि यहाँका लौकिक वैभव होता तो फिर वनवासको त्यागकर पुन अपने घर वापिस हो जाते। सारा नगर तो उनका स्वागत करता इसलिए कि मेरे बिछुड़े हुए तीर्थंकर महाराज पुन वापिस आ गए। सारी नगरीके लोग तो बड़ी खुशिया मनाते। देखिये—एक तीर्थंकरके पास चक्रवर्तीसे भी अधिक वैभव होता है। उसके चरणोंमें इन्द्र सदा सेवक रहता है। इससे बढकर वैभव और क्या कहा जाय ? ऐसे वैभवको भी त्यागकर वे तीर्थंकर देव एकान्तमें रहे, तो उन्हें अपने आपके अन्दर विराजमान सहज वैभवकी प्राप्ति हुई थी जिसके कारण उन्हें यहाँके सारे लौकिक वैभव असार दीखे। तो उसी अनुपम वैभवके प्राप्ति करनेकी कोशिश हम आप करें। हम आपने आज मनुष्य पर्याय पाया है तो इस धर्म का आदर करें। हम अपने आपके भगवान् आत्मदेवका, कारणपरमात्मतत्त्वका, इस शुद्ध जीवत्वभावका आदर करते नहीं, उसकी शरण गहते नहीं, बाह्य पदार्थोंको ही अपना आश्रय बनाये हुए हैं तो फिर कैसे अपने उस अनुपम वैभवकी प्राप्ति हो सकती है ? यदि इन बाह्य पदार्थोंके ही दास बने रहे, तब तो दीन हीन भिखारी की जैसी हानत बनी रहेगी जन्म मरण की जो परम्परा अभी तक चल रही है वह चलती रहेगी। जो चीज चाहिए है उसके लिए तो सारे बल लगाकर उसको पानेकी कोशिश की जाती है। और करते भी हैं लोग ऐसा। जिन्होंने जो चीज मन्ची माना है उसकी प्राप्तिके लिए वे सब कुछ त्याग

कर, बड़े बड़े श्रम करके भी उसको पानेका उद्यम करते हैं। अब निर्णय तो कर लो कि इस जगतमें श्रेष्ठ तत्त्व क्या है ? यही परमात्मतत्त्व श्रेष्ठ तत्त्व है। यह श्रेष्ठ है तभी तो बड़े बड़े पुरुष उनके नामपर प्रतिमा बनाकर पूजते हैं। प्रतिमामें परमात्मत्व नहीं है, प्रतिमामें चेतना नहीं है, प्रतिमा वीतराग विज्ञान नहीं है, लेकिन जिसे वीतराग विज्ञानकी तीव्र भक्ति है उसकी यह वृत्ति बन जाती है कि उसके नामकी मूर्ति, प्रतिमा बनाकर लोग आदरसे पूजते हैं। तो सोचिये जिसके नामकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाती है उसमें कितना महत्त्व है ? वह वीतराग विज्ञान वह परमात्मतत्त्व सकल कल्याणमय है, परम पावन है, कृतकृत्य है, उसकी उपमा किसी भी प्रकार नहीं दी जा सकती।

ज्ञानानन्दस्वभावश्रद्धालु द्वारा शुद्धज्ञानानन्दपरिणतिक्रियामें अभेदपट्टकारकताका दर्शन—जिसने ज्ञानानन्द स्वभावकी श्रद्धा की है यह मैं स्वयं ज्ञान और आनन्दसे भरा हुआ हूँ, किसीसे क्या आशा करना, किसीको क्या सोचना ? अरे जिसका जो परिणामन होता हो, हो, ज ॥ जो होता हो, हो, वह उसके अपने आपकी जिम्मेदारी है। मेरी वहा क्या जिम्मेदारी है ? मेरा उत्तरदायित्व है मेरे अपने आपके स्वरूपको सुधारनेके लिए। यहा सभल बनानेके लिए उनका परम उपकार मानें जिनके पूजनसे, जिनके दर्शनसे, जिनके ध्यानसे आत्माको स्वभावकी सुत्र होती है। हमारे परम उपकारी तो ये देव, शास्त्र, गुरु हैं, इसी कारण इनको प्रभु कहा गया है। तो ज्ञानानन्द स्वभाव है आत्माका। ऐसा वह ही सही समझ सकता है जो इस स्वभावको अपने उपयोगमें लिए हो। सर्वत्र अपने ही स्वभावसे, अपनी ही प्रकृतिसे, अपनी ही परिणतिसे यह ज्ञान प्रकट होता है। इन्द्रियके बिना अपने ही परिणामनसे यह ज्ञान प्रकट होता है। जरा एक दृष्टान्त ले लीलिए। तबला बजाने वाले ने तबले पर हाथ ठोका और आप जानते हैं कि तबला बजाने वाला कितनी चंचलतासे तबले पर हाथ घुमाता है। उसकी एक एक अंगुली कितनी जल्दी चलती है ? लोग इसको देखकर हैरान हो जाते हैं। अंगुलियाँ - ल रही हैं, तबलेपर ठोकर लग रही हैं, वह मनुष्य अपनेमें अपना काम कर रहा है। पर उनके संयोग कालमें जो आवाज निकल रही है, उस शब्दपरिणतिमें वे अंगुली कुछ कर पाती हैं क्या ? वह शब्द परिणति वही भी स्वतंत्रतासे हो रही है। इसकी अपेक्षामें जहा यह कह सकते कि जैसे अंगुली उठती जितनी जल्दी उठती, काम होना रहता है, लेकिन उस शब्द परिणतिमें वे शब्द वर्णणार्थ स्वतंत्रतया परिणाम रही हैं। अंगुलियोंका कुछ ग्रहण नहीं करती। जरा और मोटा दृष्टान्त लो—हारमोनियममें कितने स्वर होते हैं ? और जिस स्वरपर अंगुली धरो वैसे आवाज निकलती है। देखिये—बजाने वाला कितनी तेजीसे बदल-बदलकर किस तरह हाथ फेरता है, सबके द्वारा यह आसान बात नहीं हो पाती। उस स्थितिमें जो शब्दपरिणति हो रही

है उस शब्दपरिणतिमें न काठका सहयोग है, न अंगुलियोंका। वहाँ तो शब्दवर्गणामें स्वतन्त्रतया शब्दपरिणति हो रही है। ये इन्द्रियाँ माधन हैं, उन इन्द्रियोके माध्यममें यही ज्ञान चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, जान लिया, लेकिन यहाँ जब भी ज्ञानपरिणति होती है उस ज्ञानपरिणतिमें ये खून चाम आदिक भरी आँखें सहयोग कर रही हैं क्या ? ये जड़ पदार्थ उस जगत् परिणतिमें कुछ अपना सौंप रहे हैं क्या ? वहाँ तो जगत्परिणामन इन आत्माके स्वभावमें स्वके तन्त्र होता हुआ ही हो रहा है। जब यहाँके ज्ञानकी ही यह बात है तब परमात्मप्रभुके ज्ञानकी तो बात सोचो। उनका वह सकलविमल केवल ज्ञानपरिणामन उनके ही स्वभावमें उनके तन्त्र प्रतापमें उनकी ही स्वतन्त्रतासे उन्हींमें उनके ही लिये हो रहा है। ऐसे अशेषदृष्टकारक रूपमें यह प्रकाश देखा जा रहा है उस ज्ञान-मयिके चिन्तनमें।

ज्ञानपरिणाममें अशेषदृष्टकारकता—क्रियाशक्तिमें यह बतलाया जा रहा है कि अपने ही कर्ता, नर्म, करण, सम्प्रदाय अपादान, अधिकरण आदिक रूप रहता हुआ पदार्थ अपने में अपनी अवस्था करना है, क्रियाशक्तिका सही शुद्धरूप है अपने आपका शुद्ध परिणत होता। भगवान परमात्मा जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्त आनन्दमें सम्पन्न है और निरन्तर ज्ञानानन्दरूप परिणत हो रहे हैं, उनका यह परिणामन दूसरे कर्ता जो न लेकर स्वयं कर्ता होने हुए उनमें हो रहा है। उनके इस शुद्ध ज्ञानानन्द परिणामनका दूसरा कोई कर्ता नहीं, दूसरा कोई सहायक नहीं, केवल वह ही निर्मल अपने आपमें अपना

अपने आपकी बात वहाँ मिल रही है, इस कारण वे प्रभु पूज्य हैं। तो जो ज्ञानानन्दरूपसे परिणत हो रहे हैं वह उनका परिणामन है, और जिस साधनके द्वारा परिणत हो रहे वह साधन दूसरा नहीं। दूसरेको साधकतम बनाकर प्रभु ज्ञानानन्द रूपसे परिणत नहीं हो रहे हैं। स्वयं ही अपने साधन द्वारा अपनी ही शक्तिसे इस तरह ज्ञानानन्दका परिणामन करते हैं और इस परिणामनका प्रयोजन किसी दूसरेसे न मिलेगा। एक प्रभुके केवल ज्ञानानन्दके द्वारा कोई दूसरा प्रभु ज्ञानी, आनन्दमय न बनेगा और कोई भी दूसरा जीव न बनेगा। तथा वे स्वयं इस ज्ञान परिणामका फल भोग रहे हैं। और, ये सब हुए उन्हीं आधारोंमें, उसका आधार कोई दूसरा नहीं है। ऐसी अभिन्नकारकताकी दृष्टिसे अपने आपमें परखिये और व्यग्रताको छोड़िये।

आत्माका अपृथग्भूत ज्ञानस्वभावका परिणाम—मेरा कार्य शुद्ध परिणामन है। इस शक्तिका काम निर्मल परिणामन है। जाने देखे, जिस शक्तिमें जो भाव है वह बात बने, यह ही मेरी शक्तिका काम है। शक्ति कोई विकारके लिए नहीं है, विकार होते हैं अशुद्ध पर्याय में, ऐसी ही योग्यता है उस अशुद्ध पर्यायमें, किन्तु विकारमय होना आत्माकी शक्तिका स्वभाव नहीं है। तब जब हम अपने आपकी अतः शक्तिको उसके स्वभावके रूपसे परख रहे हैं तो हमारा ही वर्तमान परिणामन उस शक्तिकी ओर होना चाहिए। उसकी ओर उपयोग होवे और वह उपयोग यदि उस स्वभावकी ओर जुड़ा हुआ है तो निश्चय है कि कल्याण होगा। वहाँ अकल्याणका सन्देह नहीं है। आत्मामें ज्ञानका स्वभाव है और उस ज्ञानका इसी कारण जो कुछ भी परिणामन है उसका कर्ता यही कर्म है। उसका करण यही है। जैसे कि अग्निका स्वभाव गर्मी है तो अग्निकी गर्मीका साधन क्या है? किसके द्वारा अग्नि गर्म बन रही है? अरे वही साधन है, उसका स्वभाव है और ऐसी गर्मी कर कौन रहा है? वही अग्नि। तो वही अग्नि उष्णताका कर्ता है, उष्णताका कारण है, वही गर्मी उस अग्निका काम है। यो ही अन्तः निरखिये मैं ज्ञानस्वरूप हूँ तो मेरा जो ज्ञानका व्यक्त परिणामन है, व्यञ्जनपर्याय है वह प्रकट पर्याय है, उसका करने वाला कोई पृथक् नहीं, वही ज्ञानमय द्रव्य है। उसका करण पृथक् नहीं, ज्ञानमय पदार्थ है। ज्ञान आत्मासे कहीं अलग नहीं पड़ा हुआ है। यही है ज्ञानस्वरूप और यही परिणाम रहा है। जैसे सरोवर क्या चीज है? जल-पुञ्ज। अब वह जल ऊँचा हुआ तो किसमें? उसी जलपुञ्जमें। और, नीचा हुआ तो किसमें? उसी जलपुञ्जमें। और शीतपना हुआ तो किसमें? उसी जलपुञ्जमें। यो ही इस आत्माका स्वभाव है। उसमें ऐसा ही परम ऐश्वर्यपना है कि अभिन्न कर्ता, कर्म, करण आदिक शक्तियोंका काम हो रहा है। यदि ऐसा मान लिया जाय कि दूसरे करणके द्वारा ज्ञान बन रहा, दूसरा कोई ज्ञान कर रहा, दूसरेके लिए ज्ञान हो रहा, यो ज्ञान आत्मासे एक

ऐसी पृथक् चीज मान ली जाय तो फिर आत्माको क्या हालत होगी ? आत्माके बिना ज्ञान अचेतन है, ज्ञानके बिना आत्मा अचेतन है । तो दोनों जब अचेतन हो गए तो उन अचेतनों का कितना भी सम्बन्ध बनाओ, वहाँ ज्ञान न आयगा । चेतना नहीं आ सकती । ज्ञान ज्ञानमय आत्मासे पृथक्भूत नहीं है । ज्ञानस्वरूप आत्मा है और वह निरन्तर होता रहता है । तो इस बातको व्यवहार पद्धतिसे एक द्रव्यको निरखकर समझाया जा रहा है कि उसका कर्ता, कर्म, करण आदिक सब कुछ वही है । अन्य कोई नहीं है ।

ज्ञाता ज्ञानके विभागके कल्पनावलेशकी व्यर्थता—अब देख लीजिए—ज्ञान क्या है ? जानन परिणामन क्या चीज हुई ? यही ज्ञानमे जो एक परिच्छेदाकार परिणामन हुआ, प्रतिभास हुआ, जानकारी हुई । सामने भीत खड़ी है । भीतका ज्ञान हो गया तो क्या भीत इस मेरे आत्मामे आ गयी, ज्ञानमे आ गयी ? मेरा गुण पर्याय अश कोई कुछ ज्ञानमे आयगा क्या ? अरे ज्ञानका स्वभाव ऐसा है कि यह इस तरहका परिच्छेद कर ले, जानन कर ले । तो वह ज्ञान आत्मासे पृथक् तो नहीं है । ज्ञेयाकार परिणत यह ज्ञान है तो इस ज्ञानने क्या किया ? स्वयं यह परिणाम । भीतकी मद्द लेकर यह ज्ञान नहीं बनता । भीत विषय अवश्य हुई, पर उसका सहयोग लेकर ज्ञान नहीं बना ।

इस आत्माका यही कार्य है कि जानता रहे । यही ज्ञेयाकार है, यही जाननदशा है इस जाननदशाका विषयभूत हुआ इतनी भर बात है । पर ज्ञानको किसी दूसरी चीजने पैदा नहीं कर दिया । ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सब कुछ यही (आत्मामे) चल रहा है । तब इतना भी विभाग करनेका क्लेश क्यों करते हो कि हमने ज्ञान किया, उसके द्वारा ज्ञान किया, अमुकका ज्ञान किया ? अरे अपनी उस आत्माकी प्रभुताको तो देखो—उसमे कितनी बड़ी सामर्थ्य भरी हुई है । जिसको ऐसी श्रद्धा है और उस ही ज्ञानस्वभावका आश्रय लेकर अपने उपयोगको परिणामा रहा है वह अनेक शास्त्रोंको न जान रहा हो, अधिक पढ़ा लिखा भी न हो, फिर भी उस श्रमणको द्वादशाङ्गका ज्ञान प्रकट हो जाता है । ज्ञान कहीं बाहरी परिश्रम करनेसे नहीं मिलता, मगर योग्यता है, यहाँ क्षयोपशम है तो उस साधनमे प्राप्त हो जाता है । यह निधि ही न हो, योग्यता ही न हो तो कितना ही श्रम कर डाला जाय, उससे क्या होगा ? तो ज्ञाता ज्ञानके विभाग तक की कल्पनाका क्लेश मत करो । भेद पट्टाकारक की बात तो दूर ही रहो ।

यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि मेरा जो कुछ हो रहा है, मेरी शक्तिके कारण जो कुछ हो सकता है उसका करने वाला मैं, उसका साधन मैं और उसका जो फल मिलेगा सो भी मैं । ऐसा क्यों है ? स्वभाव है और स्वरूप है । आत्मा क्या है ? जो परिणाम स्वरूप है वही तो आत्मा है । ज्ञान, दर्शन, आदिक किसी भी परिणामरूप जो हो वही तो

आत्मा है। वह परिणाम उस आत्मासे अलग नहीं है। उस आत्माका परिणाम है ज्ञान। ये सब परिणाम इस ही ज्ञानमे अन्तर्लीन है, अन्य गुणोंके जो परिणामन हैं उन परिणामनो का, उन गुणोंका प्रतिनिधि बनकर यह ज्ञान आया हुआ है। जैसे १० सदस्योंकी ओरसे एक प्रतिनिधि होता है तो सभी लोग उस एक प्रतिनिधिकी बात सुनते हैं १० सम्मति जितना फोर्स समझकर। ऐसे ही समझ लो इन समस्त शक्तियोंका प्रतिनिधि यह ज्ञानशक्ति है। अर्थात् आत्माका प्रतिनिधि है ज्ञान और उसका फल है सुख, आनन्द, निराकुलता। केवल जानन ही रहे किसीको तो फिर वहाँ आकुलताका क्या काम है? वही है निराकुल दशा। और, विकार अवस्थामे भी इन बातोंको देखो तो यहाँ कर्ता कर्म, करण, कर्मफल ये कोई भिन्न जगह नहीं है।

ज्ञानपरिणामनसम्बन्धित कर्ता, कर्म, करण, कर्मफलकी अभिन्नता—जब यह मुमुक्षु पहिले बन्धनबद्ध था, मोही था उस समय भी गुजर क्या रहा था? जो कुछ मोह हो रहा था वह उपाधि सम्बन्धसे हो रहा था। जो कुछ भी हो रहा था रागद्वेष मोह परिणाम, उससे जो उपरजितता आयी थी, उससे जो यह चित्रित बन गया, जो कुछ भी बना वह वृत्ति, वह विकार वह क्या था। यही आत्मा ही तो था। यही जीव ही तो था। मुमुक्षु सोचता है जब उमको ज्ञान हुआ—ओह! पहिले जो आरोपित विकार था वह भी मैं ही तो था, कोई दूसरा उन विकारोंका परिणामाता नहीं था और उस समय कोई दूसरा कर्ता न था। वहाँ भी मैं उम पर्यायरूपसे स्वतन्त्रतया परिणामता हुआ मैं ही खुद था, और उस समय करण क्या बना था? ऐसा रजित हो जानेका स्वभाव था उस स्वभाव साधनके द्वारा मैं ऐसा बना। उस समयकी योग्यता थी, मैं ही करण था और मैं ही उस समय प्राप्य हो रहा था। विकारभावमे आया तो उस प्रकारके उपरक्त ज्ञानपरिणामनमे जो था, मैं ही तो पाया गया। कोई दूसरा तो नहीं पाया गया। और, उस वक्त जो कुछ भी गुजरे सुख अथवा दुःख, अथवा आकुलतायें, ये सब मैं ही तो था। और, जब वस्तुस्वरूपका परिचय पाकर भेदविज्ञानका उदय हुआ और वस्तुका तथ्य जान लिया उस समय जो एक सहज ज्ञानस्वभावकी ओर उपयोग गया, लगन हुई, आत्मप्रदेश ज़गे उस समयमे भी क्या हुआ? जो आरोपित विकार हुए वे शान्त हो गए और यह मैं एक स्वच्छ दिखने लगा तो उस समय भी यह मैं ही तो था। कोई दूसरा नहीं। जैसे स्फटिकमणि उपाधिके सम्बन्धसे लाल हो गई तो वह वह लाल क्यों हुई? उपाधिके सम्बन्धसे। वस्तुतः तो वह मणि अत्यन्त स्वच्छ है। जब वह उपाधि हटी तो उसकी वह स्वच्छता ज्योकी लो प्रकट हो गयी। तो उस स्वच्छता के समयमे साधकतम कौन था? वही स्फटिकमणि ही तो था।

ऐसे ही मेरा साधकतम यह मैं ही हूँ और कर्म भी यह मैं ही हूँ। मिला क्या

मुझे ? अब यह आत्मज्योति प्रकट हुई है । और, जैसा विशुद्ध उपयोग चल रहा है, भगवान् आत्मप्रभुसे लगन लगी हुई है वह परिणति मैंने ही तो पाया और इसका फल है अनुपम आल्हाद विित्र, जो अब तक नहीं मिला, ऐसी विलक्षण आनन्ददशा वह कर्मफलमे ही तो हुई । तो सर्वत्र यही मैं कर्ता, यही मैं कर्म, करण आदिक हू । इस तरह जब एक द्रव्य पर ही दृष्टि रहती है तो परद्रव्यका उपयोग हटनेसे इस पर्यायमे भी निर्मलता जगती है । देखो — सिद्ध प्रभु अपने शुद्ध ज्ञानानन्द रूपसे परिणाम रहे हैं, उसका कर्ता कौन ? वे ही । और कर्म कौन ? उनका वही परिणाम । और करण भी वे ही हैं और कर्मफल भी वे ही हैं । और, उनमे विशुद्ध ज्ञानानन्द परिणाम हुआ उसका फल कोई दूसरा लेगा क्या ? वे ही लेगे । तो कर्ता, कर्म, करण, कर्मफल आदि यह सब अभिन्नपट्कारकता रूपसे मुझमे ही चला करता है । ऐसी जब केवल एक द्रव्यकी ओर उन्मुखी दृष्टि होती है परद्रव्यका, सम्पर्क न रहनेसे यह विशुद्ध परिणामनसे परिणामता है, और, जब अपने आपका ही कर्ता, कर्म, कर्मफल आदिक ये सब देख रहा है तो उस समय मलिन पर्यायसे संकीर्ण नहीं है ।

शुद्ध अन्तस्तत्त्वके आश्रयमें धर्म—भैया ! धर्म करना है तो धर्मका मार्ग यही है । अपने उस शुद्ध सत्त्वको निरखना जैसा कि सहज स्वरूप है । अपने आपको सही जानना क्या बुरा है ? सही जाननेकी सब इच्छा करते हैं । कोई यह नहीं चाहता कि मैं उल्टा जानूं । उल्टा जानते हुए भी उसकी अभिलाषा यह नहीं है कि मैं उल्टा जानूं । जब सही जाननेकी अभिलाषा सबकी है तो क्यों न सही जाने ? जब सही जानने चले तो पूर्ण सही बात यह मिली कि यह मैं शुद्ध सहज ज्ञानमात्र हू । अगर यह बात आपको जच गई हो तो बस ऐसा ही जानो, उस ही मे उपयोग लगाओ, इस ही की धुन लगाओ । भला होगा । ससारके जन्ममरण छूटेंगे, सदाके लिए बन्धनका छुटकारा होगा । धन वैभव मकान स्त्री पुत्रादिकमें अपने उपयोगको फसाना, उनके पीछे अपने उपयोगको मलिन करना यह तो मूढता है । इसमे कोई विवेक है क्या ? अपने आपकी करुणा नहीं है । यह तो अपने आपपर निर्दय हो रहा है, ऐसा अपने शुद्ध स्वभावका और विशुद्ध कार्यका निर्णय करके अब प्राकृतिक रूपमे अपने आपको इस मोक्षमार्गमे बढ़ाये ।

ज्ञानीकी ऐसी अन्तः प्रेरणा है, ऐसी भावना है कि यह मैं सबसे निराला स्वयंका कर्ता, स्वयं कर्म, स्वयं ही पट्कारकरूप परिणामता हुआ एक स्वतंत्र सत् हू, मेरे साथ लगा है तन, मन, वचन, आदिकका सम्पर्क, लेकिन ये तो सब परद्रव्य हैं, उनमे मेरा पक्षपात क्यों होना चाहिए ? इस शरीरको आराममे रखना, इसको अच्छा स्वादिष्ट भोजन देना, इसको बहुत-बहुत सजाना, इसकी ही नेवामे लगे रहना आदि ये सब शरीरके पक्षपातमे क्यों पड़े हो ? इसी तरह मन, वचन आदिकका भी पक्ष न करो । इन तन, मन, वचन आदिक

का आधार तो यह अचेतन द्रव्य है। यह मैं नहीं हूँ। वे सब तन, मन, वचन मेरे स्वरूपका आधार लिए बिना ही अपना परिणामन कर रहे हैं। ये मन, वचन, काय क्या मेरे इस अतन्मय-स्वरूपका आधार लेकर, आश्रय लेकर, तन्मय होकर रह रहे हैं, परिणामन कर रहे हैं ? अरे मेरे स्वरूपके आधारके बिना ही ये बने हुए हैं। इनसे तो मैं अत्यन्त निराला हूँ। कोई यह सोचे कि मेरे स्वरूपका आधार तो इन्होंने नहीं पकड़ा लेकिन तन, मन, वचनका कारण तो मैं होऊँगा ? अरे कहाँ है मुझमें कारणपना ? उनका कारण तो उनका ही अचेतन द्रव्य है। वे मन, वचन, काय तो मुझ कारणके बिना ही अपने कारणसे परिणाम रहे हैं, तब उनमें पक्षपात क्यों करूँ ? कोई यह सोचे कि मैं तन मन वचनका करने वाला तो हूँ। तो मैं करने वाला कैसे हूँ ? यह तन, मन, वचनका परिणामन किसका है ? कहाँसे निबला है, कौन परिणामा ? आदिक बातोंपर जब विचार करते हैं तो मैं कर्ता नहीं हूँ। मन, वचन, काय मुझसे निराले हैं। जैसे ये बाहर दिखने वाले काठ, चौकी, आदिक स्वतन्त्र द्रव्य हैं इसी तरह मेरे स्वरूपसे बाहर अपना स्वयंका स्वरूप रखने वाले ये मन, वचन, काय, मुझसे भिन्न हैं। और, इतना भी तो नहीं है कि उनका मैं कुछ प्रयोजक होऊँ या वे मेरे कुछ प्रयोजक हों ? उनके लिए मैं होऊँ और मेरे लिए वे हों ऐसा तो नहीं है। वे हैं अपने लिए, मेरे प्रयोजनपनेको छोड़कर अपनी प्रयोजकतासे रह रहे हैं, फिर उनमें मेरा क्या सम्बन्ध है ? उनसे विविक्त अपने आपके स्वभावको निरखते हुए मैं उनमें अत्यन्त माध्यस्थ रहूँगा।

एक द्रव्यमें उसीके वैभवके निरीक्षणकी शिक्षा—उक्त सब विवेचनसे हमको क्या तत्त्वनिर्णय करना है ? एक ही बात। शुद्धनयकी दृष्टि रखें, एक द्रव्यका निरखना रखें एक द्रव्यकी बातमें दूसरे द्रव्यकी बात न निरखें, क्योंकि सभी द्रव्य परिपूर्ण सत् हैं। बात क्या हो रही है ? जो हो रही है उसके लिए जब कहनेको तैयार होंगे तो उसकी भी चर्चा की जायेगी। पर यहाँ तो एक द्रव्यस्वरूप निरखा जा रहा है। इसीको कहते हैं शुद्धनय। शुद्धनयका आलम्बन हो तो शुद्ध आत्माका लाभ हो। भीतकी तरफ उपयोग हो तो भीतका लाभ है, कषायकी तरफ उपयोग हो तो कषायका लाभ है, और एक शुद्ध द्रव्यकी तरफ उपयोग हो तो किसका लाभ है ? कौन उपयोगमें वर्त रहा है ? वह शुद्धोपयोग। तो वहाँ शुद्धद्रव्यकी प्राप्ति होगी जहाँ उपयोगमें शुद्धद्रव्य केवल वही एक मात्र रहेगा। तो परद्रव्य का सम्पर्क न होनेसे ये विषय कषाय वैरी स्वयं ही ध्वस्त हो जायेंगे। मैं विकारोको दूर करूँ, मैं कषायोको मिटाऊँ ऐसा लक्ष्य रखकर क्या कोई कषाय मिटा सकता है ? परवा तो आश्रय लिए हुए है, कषायोमें तो अपने उपयोगको लगाये हुए हैं, तो फिर ये कषाय यो मिटेंगी कैसे ? जैसे किसीको समझा दिया जाय कि भैया तुम रातको स्टेशन जा रहे हो, रास्तेमें जो अमुक जगह एक पीपलका पेड़ मिलता है ना, तो लोग कहते हैं कि उस पर भूत

रहता है तो वहाँ भूत ऊन कुछ नहीं है, 'तुम डरना मत, निर्भय होकर चले जाना । अरे भाई भय आ जानेकी बात तो तुमने पहिले ही कह दी, अगर भूतका ख्याल न दिलाते तब तो वह निर्भय होकर चला ही जाता । अब तो उसके उपयोगमे भूत आ ही गया । जब वह उस जगह पहुंचेगा तो भूतका ख्याल करके भूतको अपने उपयोगमे लेकर वह भय कर ही बैठेगा । अगर उसके उपयोगमे भूतकी बात न आने पाती तो उसको भयभीत होनेका प्रसंग न आता । इसी प्रकार अपना विकाररहित शुद्ध द्रव्य अपने उपयोगमे रहे तब तो विकार दूर होते हैं और कर्म भी कटते हैं और अगर इन विकारोको इन कषायभावोको अपने उपयोगमे लिए रहे तो न ये विकार ही दूर हो सकते हैं और न कर्म ही कट सकते हैं । तो तात्पर्य यह है कि इस शुद्धनयको अपने उपयोगमे लेनेसे इस शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है, यह परिचय हमें क्रियाशक्तिके स्वरूप निरीक्षणमे मिला ।

आत्मामें कर्मशक्तिका प्रकाश—क्रियाशक्तिमे यह बताया है कि आत्मामे जो क्रिया है, परिणति है वह आत्माका ही कर्तृत्व पाकर आत्माको ही कर्म कर्मरूप करती हुई आत्माके ही करण द्वारा, आत्माके ही सम्प्रदानके लिये, आत्माके ही अपादानसे, आत्मअधिकरणमे प्रकट हुआ करती है । ऐसी ६ कारकोके रूपमे क्रियाशक्तिका वर्णन किया गया है । अब उस ही प्रक्रियामे जो कर्मकारक है उसके सम्बन्धमे कहा जायेगा कि कर्म क्या है और कर्मशक्ति आत्मामे किस प्रकारकी बतायी गई है । सो आज कर्मशक्तिका वर्णन है । कर्मशक्तिका अर्थ है कि पाया जा रहा जो सिद्धरूप भाव है उस मय होनेकी शक्ति । आत्मामे पाया जा रहा हुआ जो निष्पन्न भाव है तद्रूप होनेकी शक्तिको कर्मशक्ति कहते हैं । आत्मामे क्या भाव पाया जा रहा है ? जो पाया जा रहा है वह सिद्ध भाव कहलाता है । आत्मामे निष्पन्न हुआ है ऐसा भाव क्या है ? आत्मामे आत्माके स्वभावसे, आत्माके ही आधारसे, आत्माके आश्रयसे जो भाव प्रकट होता है वह भाव आत्मामे ही पाया जा रहा है और स्वयमे सिद्ध भाव है वास्तवमे वही आत्माका कर्म है । आत्मा ज्ञानमय है, तो ज्ञान-स्वरूप आत्माका काम क्या होगा ? परिणमन क्या होगा ? वह जानन परिणमन होगा । तो एक जानन परिणमनकी मुख्यतासे यहा निरखा गया जाननभाव सिद्धभाव है अपने आपमे । जानन हो रहा है, जान रहा है यह आत्मा ज्ञान करता है, जानता है, यह है आत्मा का कर्म । और, जो आत्माका वास्तविक कर्म है वही है आत्माका धर्म ।

आत्माका वास्तविक कर्म और उसकी भवन पद्धति—कर्म शब्दसे यहा भाग्य, अष्ट-कर्म, ज्ञानावरण आदिक कर्म ये ग्रहण न करना । इस प्रकरणमे जितने बार भी कर्म शब्द का प्रयोग होगा उससे भाव लेना—आत्माका कर्म, आत्माका परिणमन, आत्माका कार्य । कर्मका अर्थ है कार्य । आत्मामे आत्माका जो कुछ हुआ है वह है आत्माका कर्म । आत्मा

जानता है, पर जाननेकी पद्धति देखो—जो कुछ भी यह आत्मा जानता है तो वह अपने आधारमे रहकर और किसी रूपमे भी स्वसन्मुख होकर, परसे विमुख रहकर जाना करता है। यह है आत्माके जाननेकी पद्धति। स्थूल उदाहरण भी ले लीजिए—भीतको जाना तो जान भीतके सम्मुख होकर जानता या भीतसे विमुख होकर ? यहा भी बात यह है कि यह जान भीतको जान रहा है और भीतसे पृथक् रहकर जान रहा है।

भीतमे तन्मय होकर ज्ञान नहीं जान रहा। भीतके सन्मुख होकर, तन्मय होकर, उस रूप परिणत होकर जान जाने तो वह ज्ञान न रहा, वह तो जड़ बन गया। जाननेका काम अब कहासे प्रकट हो ? बाहरी बातोंको छोड़ो। भीतरके रागभावको ही देख लीजिए। रागको जानता है आत्मा तो उसके जाननेकी पद्धति यह है कि अपने आधारमे रहकर, सम्मुख होकर रागके विमुख रहकर, रागसे तन्मय होकर रागको जान पाता है। यदि राग मे तन्मय हो गया हो तो वह ज्ञान रागको जान भी नहीं पाता है। वह तो अज्ञानी है, और रागको ही आत्मसर्वस्व समझ रहा है। रागका ज्ञान कैसे कर पायगा ? रागका ज्ञान उस ही पद्धतिमे होता कि यह ज्ञान अपने आधारमे रहे, अपने सम्मुख रहे और रागसे ज्ञान विमुख रहे। रागमे तन्मय न होकर रागविभक्त रहे इसके उपयोग मे, तब ही यह बात आयगी कि यह राग है। जैसे भीतको हम कब जान पा रहे ? जब हम भीतसे न्यारे रहकर निर्णय बना रहे है, तब हम समझते हैं कि यह भीत है। इसी तरह रागको हम कब जान सकेंगे ? जब रागसे अलग रहकर रागका निर्णय बन रहा हो तब समझ बनेगी कि यह राग है। तो रागमे तन्मय होकर ज्ञान रागको भी नहीं जान पाता है और बाहरकी तो बात ही क्या कहे ? लोग कहते है कि मैंने मकान किया, मैंने अमुक काम किया। बाहरी पदार्थोंमे अपने कर्मका अभिमान करते है। मैंने यह काम कर डाला। मेरे बिना यह काम हो नहीं सकता था। अहो ! यह कितना अज्ञान अधिकार है ? अरे मैं तो परपदार्थोंसे अत्यन्त निराला हूँ, विविक्त हूँ, मेरा कर्तृत्व परपदार्थमे रच भी नहीं है। परमे मेरा कोई प्रभाव नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई अश नहीं, पर पर है, मैं मैं हूँ। निजको निज परको जान, फिर कोई दुःख रह सके, दुःखका कोई कारण रह सके तो आप कहो। कोई कारण दुःखका न रहेगा। जहाँ स्पष्टरूपसे यह बोध हुआ कि यह है निज, यह है पर। तो ज्ञान आत्माका काम है और आत्माका काम भी वह ज्ञान है जो आत्माके स्वभावसे आत्मामे निरपेक्षतया जो आत्मापर होता है वह आत्माका काम है।

आत्माका कार्य और आत्माका धर्म—कोई जबरदस्ती हाथ पकड़कर घसीटकर किसीको कोई कार्य कराये तो क्या उसे कोई उस कार्यका कर्ता कहेगा ? नहीं कहा जायगा। अरे वह तो विवश होकर करना पडा। विवशता थी, इसी तरह आत्माके रागादिक भाव विकार जम जाये, खडे हो जायें, इनका ऊधम मचे तो क्या यह कहा जायगा कि ये रागा-

दिक विकार आत्माके कार्य है ? अरे यह तो आत्माकी दुर्दशा हुई, विवशता हुई । यद्यपि उस विवशतामें आत्माने ही श्रम किया फिर भी आत्माके वे कार्य नहीं हैं । आत्माके आश्रय से, आधारसे, जो भी आत्माका कार्य हुआ, जिसमें परकी अपेक्षा नहीं, परका सम्बंध नहीं, परकी प्रतीक्षा नहीं, और फिर आत्मामें अपनी ओरसे जो परिणाम हुआ वह है आत्माका कार्य । वही है धर्म । इस धर्मको बहुतसे लोग न जानकर और कुछ बुद्धि जगी कि हमको धर्म करना चाहिए तो अन्य अन्य क्रियाओंमें धर्मकी मान्यता करते हैं, पर अन्य क्रिया तो उस अन्यकी परिणतिया हैं, वे मेरा धर्म कैसे हो सकती है ? मेरा धर्म है ज्ञातादृष्टा रहना । इस ही में यह बात आ गयी कि रागद्वेषरहित रहना यह है आत्माका धर्म । लोग तो मजहब के व्यामोहमें आकर अपने अपने प्रतिनियत शब्दोंमें अपने प्रतिनियत भावोंको धर्म बताते हैं, किन्तु धर्म किसी विशेष जाति, कुल, मजहब आदिसे केन्द्रित रहने वाली चीज नहीं है, धर्म तो जिसका है उस ही में केन्द्रित है, अन्यसे केन्द्रित नहीं । ऐसी धर्मकी निष्पक्ष परिभाषा है । अहो ! वीतराग भगवान् जिनेंद्रदेवकी दिव्यध्वनिसे निकले हुए उपदेशकी सही परम्परा से चले हुए भाववाची ये वचन हैं, फिर भी लोग आज इन शब्दोंका अनादर कर रहे हैं । लोगोंको उस वास्तविक धर्मके प्रति आस्था नहीं है । तो क्या करें ? अरे यह तो ससार है । यही तो ससारमें भटकते रहनेकी परिणतियाँ हैं । यह पवित्र जैन शासनका मर्म सभीको कैसे प्राप्त हो जायगा ? यह तो बड़ी कठिन चीज है । जिनको भी यह जैन शासन प्राप्त हुआ वे ही सम्हाल कर लें यह ही बहूत है । अन्यथा जैन शासनको पाकर भी अनेक विपरीत धारणाये, अनेक विपरीत दृष्टियाँ, परके आश्रय, अनेक प्रकारकी उलझने, इन ही में भटक गए तो जैन शासनके पानेका कोई लाभ भी न उठा पाया । जैन शासनमें धर्मका स्वरूप बड़े विस्तारके साथ बताया गया है । आत्माका वह धर्म जो निरपेक्ष होकर स्वयं आत्मा में परिणमे, वही है आत्माका वास्तविक धर्म ।

ज्ञानकी विशुद्धता—आत्मा एक ज्ञानमात्र भावरूपमें लक्षित किया जा रहा है । मैं ज्ञानमात्र हूँ । इस भावमें आत्मा एक ज्ञानस्वरूप आया । उसका कर्म क्या रहा ? ज्ञान, जानना । तो जाननेकी पद्धतिमें जाननेमें विगाड क्या हुआ ? विकृत होती हुई, अशुद्ध होती हुई पद्धतिमें वहाँ भी सही रहता जो कि ज्ञानमें होना चाहिए । क्या ? कि अपने आधारमें रहकर, परसे विमुख रहकर जानना, यह एक जाननेकी सामान्य पद्धति है । अज्ञानी भी जान रहा है । कुछ तो कल्पनामें आया, कुछ आशय उसने बनाया, बनाया मिथ्या आशय, लेकिन जानने वाला ज्ञान अपनी आदतको वहाँ भी नहीं छोड़ रहा । वहाँ पर भी यह अपने आधार में रहकर, परसे विमुख रहकर, परमें तन्मय न होकर अपना जानन परिणामन करता रहता है, परंतु ऐसी सुध नहीं है उस जानने वालेको इसलिए उसका आशय मिथ्या है । और, उस

मिथ्या आशयके हो जानेसे उस ज्ञानको भी मिथ्या कहना पडा, अन्यथा यह भी तो वर्णन है कि ज्ञान न सम्यक् होता, न मिथ्या, सम्यक्त्वके सम्बन्धसे ज्ञानको सम्यक् कहा जाता, मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञानको मिथ्या कहा जाता । मेरा आत्मा, मेरा असाधारण धर्म, मेरा यह ज्ञानस्वरूप कैसी अपनी प्रकृतिको लिए हुए है । यह प्रकृति इसकी कही भी नहीं बदली, और तब ज्ञान बंधका कारण भी नहीं कहा गया है । बंधका कारण है श्रद्धा और चारित्र्यका विपरीत परिणामन । ज्ञानने जो कार्य किया है सिर्फ ज्ञानका जो कार्य है उतनेको निरखिये, वहाँ बन्धन नहीं है । जैसे प्रकाश क्या चीज है ? प्रकाश हरा, पीला, नीला आदिक रूप भी होता है क्या ? इन रूप तो नहीं होता । वह तो स्वच्छ (सफेद) रूप होता है, जैसे कोई बिजलीका बल्ब जल रहा है तो उसके ऊपर हरा, नीला, पीला, आदिक रंगका कोई कागज या काँचका ढक्कन होता है तो वह उन विभिन्न रंगरूप प्रकाश दिखता है । वस्तुतः प्रकाश इन विभिन्न रंगरूप नहीं है । आप यह बताइये कि उस हरे, पीले, नीले आदिक रंगोंके कारण कोई चीज नजरमे आ जायेगी या प्रकाशके कारण ? चीज तो प्रकाशके कारण ही नजर आयेगी, न कि उन विभिन्न रंगोंके कारण । यो समझिये कि जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर भी हरी, पीली, नीली आदिक रंगोंकी अनेक चीजे पड़ी हैं पर मूल चीज जो प्रकाश है उसके बिना वे चीजे दिख तो न सकेंगी । अब उस ही चीजमे एक विश्लेषण करके निरखिये—इसी प्रकार प्रकाशके माफिक तो ज्ञान रहता है और हरा, पीला, नीला आदिक यहाके आश्रय, परिणाम, विकार ये सब चला करते हैं । उनमे विश्लेषण कर लीजिए, यह तो है ज्ञान और यह है दुराशय, यह है इष्ट अनिष्ट बुद्धि, वहासे हटिये, ज्ञानको ज्ञानमय रूपमे ही बना लीजिए । बस आत्माका जो वास्तविक कर्म है, यही आत्माका धर्म है ।

आत्माकी अक्षय सहज निधिसे अक्षय श्रद्धिकी सम्पन्नता—देखिये अपने आपको वास्तवमे करनेका काम क्या है ? लोग कुछ अपना कल्याण चाहते हैं, थोड़ी सी बात मनमे आयी कि हम कल्याण करें तो उसके लिए दर दर भटकने हैं । यहाँ जावें, वहाँ जावे, अमुक सगमे रहे, अमुक जगहमे रहे, अमुक तीर्थमे जावे, हमारा कल्याण मिल जायेगा । यो अपना कल्याण पानेके लिए लोग दर-दर भटकते हैं, किन्तु उन्हें यह सुध नहीं है कि यह मेरा स्वरूप ही कल्याणमय है । उसकी सुध ली जायगी तो कल्याण मिलेगा अन्यथा नहीं । जब यह जीव इस कल्याणस्वरूप अपने आत्माकी सुध लेता है तो उसको यह भान होता है कि मेरा काम, मेरी बात, मेरा परिणाम, मेरा परिणामन मुझसे अभिन्न है, ऐसे अभिन्न कर्मका जिसने रहस्य जान लिया वह आकुलतासे दूर हो गया । मैं इस ज्ञानका ही कर्ता हूँ, ज्ञानका ही भोक्ता हूँ, यह ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञानमात्र यह ही अनन्त ऋद्धि सम्पन्न मेरा स्वरूप है । सोचिये तीनो लोकका वैभव भी आ जाय घरमे तो उसमे

से कही शान्तिका अंश मुझे मिल जायेगा क्या ? यह ही तो वैभव है । अगर तीन लोकके वैभवसे शान्ति मिलती होती तो भीत वगैरह जो सामने दिख रहे है इनसे भी कुछ शान्तिके कण निकल कर मेरे अन्दर आ जाना चाहिए थे, क्योंकि ये भी तो उस वैभवके एक अंश है, पर ऐसा तो नहीं होता । बल्कि उल्टा यह देखा जाता है कि ज्यों-ज्यों ये दीवाले बढ़ती जाती है (यहाँ दीवालोका अर्थ, मकानोंसे है) त्यों त्यों अशान्ति बढ़ती जाती है, परेशानियाँ बढ़ती जाती है । यह वैभव ज्यो-ज्यो बढ़ता जाता है त्यो-त्यो अशान्ति, परेशानियाँ और भी बढ़ती जाती हैं । आपने बहुतसे धनिकोंको देखा होगा, पर वे शान्तिपूर्वक रहते है क्या ? अरे वे तो बड़ी परेशानीका अनुभव किया करते है । तो वस्तुतः इस लौकिक वैभव से हम आपका कोई बड़प्पन नहीं है । वह तो निरन्तर आकुलताये ही उत्पन्न करनेमे कारण बनता है । आत्माकी अक्षय सहज निधि तो सहजज्ञान है जिसमे सहज आनंदकी ऋद्धि भरी है ये योगीश्वर, तीर्थंकर, मुनीश्वर वे अरहत सिद्ध प्रभु बड़े है, वे इसी अक्षय निधि व ऋद्धिसे सम्पन्न है । इनका मार्ग जो कुछ था उस पर दृष्टि दीजिए और फिर श्रद्धा के साथ उस मार्ग पर डट जाइये, कल्याण होगा । प्रभुका मार्ग क्या रहा ? प्रभुका मार्ग यह ही रहा । एक इस ज्ञानस्वभावका आलम्बन लेना ।

अपने आश्रयसे हटकर दर दर ठोकरें खाने वाले उपयोगके अमणशमनका साधन स्वाश्रयावलम्बन—यह उपयोग जगह जगह भटका, हर एक जगह शरण माना, किन्तु जहाँ शरण लेने गया वहीसे इसको ठोकर लगी । जहाँ जहाँ इसने अपना विश्वास जमाया वहीसे ठोकर मिली । तब क्या हाल हुआ ? फुटबालकी तरह यह उपयोग सब जगहसे ठोकर खाता हुआ अब भी डोलता रहता है । यह उपयोग जहाँ गया, जिसकी शरण लेने गया वहीसे ठोकर मिली । उस पदार्थने ठोकर नहीं मारा । यह भी बात यहाँ समझनेकी है । इसको उस परपदार्थके प्रति राग था, उससे इसने कुछ आशा बना रखी थी किन्तु वह तो परपदार्थ पर ही है, उसकी परिणति उसमें है, उसकी परिणति किसी दूसरेकी इच्छानुसार हो नहीं सकती । तो जब किसी भी परपदार्थकी परिणति अपनी इच्छाके माफिक होते यह नहीं देखता है तो यह वहाँसे हटकर किसी अन्य पदार्थकी शरणमे पहुँचता है । यही है ठोकर लगना । यो ही दर-दर ठोकर खाता हुआ यह अज्ञानी जीवका उपयोग फुटबालकी तरह यत्र तत्र भटकता रहता है । फुटबालकी यही तो हालत होती है वह जिस बालकके पास पहुँचता है वहीसे ठोकर लगती है, यों ही ठोकर खाता हुआ यह उपयोग अभी तक फुटबालकी नाई दरदर भटक रहा है, कही स्थिर नहीं हो पा रहा । इस उपयोगकी जो ऐसी दशा हो रही है है उसका कारण क्या है ? कारण यही है कि इस उपयोगका जो आश्रय है, जहाँसे यह उपयोग प्रकट हुआ है उस आत्मप्रभुको इसने अभी तक कभी मुडकर नहीं देखा । इस ही

महान त्रुटिके कारण यह अब तक जगह-जगह डोल रहा है। कहीं ठिकाना नहीं पाया। तो जिस पुरुषने इस अभिन्न कर्मताका रहस्य नहीं जाना उसकी ही तो यह दुर्दशा है। जो पुरुष यह जान जायगा कि मेरा कर्म यह ज्ञानभाव है, जानना, इनना ही मेरा काम है और यह मुझसे अभिन्न है, और इसके आगे, कोई मेरा काम नहीं। ऐसा जो निर्णय करता है उसको शान्ति मिलती है।

निर्विकल्प ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वके उपयोगमें अनन्तसंसारपरिग्रहका सहज त्याग—
अशान्ति हुई परिग्रहके सम्बन्धसे, किन्तु इस अन्तस्तत्त्वकी श्रद्धामें इस आत्माके सम्यग्ज्ञानमें इस अनन्त संसारके, अनन्तवस्तुओंके सर्वविकल्प छूट गए। देखिये—परपदार्थोंके त्याग करनेकी, परपदार्थोंसे न्यारे होनेकी, सकल सन्यास करनेकी, समग्र परसे रहित निर्ग्रन्थ होने की पद्धति क्या है? वह इस कर्मशक्तिके कार्यके परिणयसे विदित हो जाता है। मैं कर सकता हूँ अपने आत्माका ही परिणामन, अन्य कुछ नहीं कर सकता। और, उन परिणामनों में जो निरपेक्ष होकर आत्माकी शक्तियोंसे उद्भूत है वह तो है उसका कार्य और जो उपाधि के सन्निधानमें पर्याय योग्यताके कारण बात गुजरती है वह है उपराग, उपाधि। तो यह अधिकसे अधिक कह लीजिए कि जो मेरे परिणामन है उनके करनेमें ही मैं समर्थ हूँ। चाहे शुद्ध भावरूप परिणामे, चाहे विकाररूप परिणामे, चाहे विकल्परूप परिणामे। वस्तुत्व दृष्टि से स्वभावतः जब निर्णय करते हैं तो ये विकार भी मेरे कार्य नहीं, लेकिन चलो विकल्प तक भी चलें तो आत्माका विकल्प क्या? कि परपदार्थके विषयमें इष्टबुद्धि करना। इसमें विकल्प ही तो आया, परपदार्थका तो ग्रहण तो न कर पाया गया। और जब परपदार्थको न पकड़ा, न रखा तो वहा त्याग भी क्या? विकल्पोका ग्रहण करना यही तो परिग्रहका ग्रहण है और विकल्पोका त्याग करना यही परिग्रहका त्याग करना है।

विकल्प वासना संस्कारके अभाव व सद्भावसे निष्परिग्रहता व सपरिग्रहताका निर्णय—
कोई राजा ज्ञान वैराग्यके बलसे अपने आत्मामें अभ्युदय कर रहा है, निर्ग्रन्थ हो गया। आत्मसाधनाके लिए रुचिमान हो गया, उस ही में उसका उपयोग लग रहा, ऐसा ही श्रवण कदाचित् एषणासमिति करता हुआ उस ही महलमें पड़गाह लिया जाय जो महल उसका था जब कि वह राजा था, वही रानियाँ पड़गाह लें, उसी ठाठ बाटके बीचमें आहार लेने के लिए वह योगी गया हो, तो क्या उसे हम परिग्रही कह सकेंगे? अरे उसके चित्तमें अब तो रच भी ऐसी बात नहीं समायी हुई है कि यह कुछ मेरा है। तब फिर उसके साथ परिग्रह क्या? देखिये—उसी खुदके महलके बीच है। उसी सारे साम्राज्यके बीच है, फिर भी वह योगी उस परिग्रहसे अति दूर है। उसके चित्तमें उस परिग्रह सम्बन्धी अब कोई विकल्प ही नहीं है। उसको तो अपने आत्म वैभवका परिग्रह ही रच रहा है। यहाँका

लौकिक परिग्रह उसके लिए अब कोई परिग्रह नहीं रहा। और, यहाँ कोई ऐसा भिखारी हो जो कि अत्यन्त गरीब हो, जो किसी गाँवके किनारे मामूली सी सीकोकी भौपड़ी बना कर रहता हो, मात्र एक दो दिनका खाने पीनेका सामान हो, पासमे कुछ न हो तो क्या उसे यह कहा जा सकता है कि यह अल्पपरिग्रही है? अरे ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसके चित्तमे तो ऐसा संस्कार बसा हुआ है कि कितना ही धन मुझे मिल जावे फिर भी वह कम है। मान लो उस भिखारीसे कोई कहे कि ऐ भैया! तुम जितना धन चाहते हो उतना माँग लो तो चूँकि उसके पास अधिक बुद्धि नहीं है इसलिए वह ऐसा कह देगा कि भैया हमें एक दो महीने खाने को भोजन दे दो। (उसके लिए उतना ही बहुत है) वह तो उतनेमे ही अपनेको सुखी समझता है। वह कदाचित् लाखों करोड़ोंका वैभव माँग ले तो उसकी वह व्यवस्था ही न कर पायगा। अभी ये जो भील लोग होते हैं, जो कि जंगलोके बीच बड़ी गरीबीके दिन काटते हैं उनसे कोई पूछे कि भाई बताओ राजाको कैसा सुख होता होगा? तो वह कह देगा कि अरे राजा तो रोज-रोज गुड खाता होगा। अब देखिये—उन भीलोके सुखकी सीमा गुड तक ही सीमित है। तो यद्यपि उन भिखारियोंकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि वे बड़े ठाठबाटकी बात सोच सकें लेकिन उनके संस्कारमे तो जगतके सर्व पदार्थोंके सग्रह परिग्रहकी वासना बसी हुई है। तो परिग्रह छूटा किससे? जिसने सर्व-परसे, विकारोसे भिन्न ज्ञानमय आत्मस्वरूपमे आत्मत्वका निर्णय किया है। यहाँ ही धुन किया है, जो परिग्रहोसे रहित है। श्रद्धा और ज्ञानकी ओर ही जिनकी वृत्ति है वे ही सही सम्यक्चारित्र पाल सकेंगे।

आत्माका परनिरपेक्ष प्राप्यमाण सिद्धरूप भाव—आत्मामे जो सिद्धरूप प्राप्यमाण है अर्थात् अपने वर्तमान समयमे जो पर्याय प्राप्त हुई है ऐसी पर्यायरूप होनेके कारणकी शक्तिको कर्मशक्ति कहते हैं। कर्मशक्तिमे यह बात प्रसिद्ध की गई है कि आत्माका कर्म आत्मा से अभिन्न है। आत्मा है शाश्वत ज्ञानस्वरूप। ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका जो परिणामन है वह है ज्ञानरूप, ऐसा ज्ञानभाव आत्माका कर्म है। यद्यपि सम्यग्दृष्टि पुरुषकी भी कुछ नीचली भूमिकामे रागभाव वर्तता है लेकिन यह ज्ञानी उस रागको जानता है और रागको जानते हुएमे उसकी यह प्रतीति है, ऐसा बोध है कि रागका जानना यह तो उसका काम है, पर यह राग मेरा काम नहीं है। यह तो औपाधिक भाव है। इस तरहका भेद-विज्ञान उच्छल रहा है और ज्ञानस्वरूप आत्माकी ओर उपयोग उसके सम्मुख होता जाता है। यह मैं ज्ञानमात्र हूँ और जानना यही मेरा काम है। कर्मशक्तिमे विकारोमे उलझनेकी बात नहीं है। विकार आते हैं जीवपर, लेकिन वे विकार औपाधिक हैं, परिणामे जीवमे, लेकिन जीव उन्का स्वामी नहीं है। जीव ही स्वयं निमित्त हो, जीव ही उपादान हो और विभाव

आये तो उनका स्वामी कहा जाय जीवको, किन्तु जब विभाव स्वनिमित्तिक नहीं तो जीव उनका स्वामी कैसे हो ? ऐसा जो भी भाव है कि जो किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा नहीं रखता, निरपेक्ष होकर आत्माकी शक्तिके कारण जो भाव हुआ करते हैं वे हैं आत्माके काम । यद्यपि कालद्रव्य सब जगह अनिवार्य निमित्त है, लेकिन वह तो सब जगह है ही । उसका कही व्यतिरेक तो नहीं देखा गया इसलिए उसमें निमित्तपनेकी मुख्यता नहीं है । निमित्त होकर भी जब निमित्तकी चर्चा चल रही हो, तब ऐसा निमित्त न लिया जायगा चर्चामें, किन्तु जो कभी उपस्थित हो, कभी उपस्थित न हो, उपस्थित होनेपर कार्य हो रहा हो, न रहनेपर कार्य न हो रहा हो, ऐसी जहाँ अन्यव्यतिरेक आदिक बहुतसी चर्चाये बसी हो उनमें निमित्तका व्यवहार करके चर्चाको बढ़ाना चाहिए । तो आत्माका वह कर्म जो आत्मा की शक्तिसे प्रकट हुआ है, किसी भी परद्रव्यकी अपेक्षा नहीं रखी है, किसी अन्यका निमित्त पाकर नहीं होता है, किन्तु स्वयकी शक्तिमें स्वयके स्वभावके कारण जो हुआ है, वास्तवमें कर्म तो वह है और धर्म भी वही है । तब आत्माका कर्म क्या हुआ और धर्म क्या हुआ ? शुद्ध ज्ञान परिणामन, ज्ञातादृष्टा रहना, जानन देखनहार होना, ऐसा जो परिणामन है सो है आत्माका वास्तविक कर्म । जिसमें किसी भी प्रकारके विघ्नकी बात नहीं रह सकती है । और, यही है आत्माका धर्म ।

ज्ञानानन्दस्वभाव निज द्रव्यसे ही ज्ञान और आनन्दकी प्राप्यमाणाता—अब जरा निरखिये कि ऐसा ज्ञान परिणामनरूप धर्म, ऐसा शुद्ध जाननदेखनहाररूप कर्म, ये किसके आश्रयसे हुए हैं ? क्या परद्रव्यके आश्रयसे हुए हैं ? अरे परद्रव्य पर तो जब तक कोई उप-योग लगाये तब तक उसे वह शुद्ध ज्ञातृत्व प्रवट नहीं होता, परद्रव्यके आश्रयसे यह आत्मा का धर्म नहीं प्रकट होता है, किन्तु अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण ज्ञानस्वभाव इसको ही कारणरूपसे उपादान करके स्वय ही यह ज्ञप्तिरूप परिणामन हुआ है । यही है आत्माका कर्म और यही है आत्माका धर्म । ऐसा कर्म हो, ऐसा परिणाम हो तो समझिये कि हम अच्छी स्थितिमें हैं, कल्याणमय है, आनन्दस्वरूप है, पवित्र है और इस स्थितिसे चिगे, बाहर में उपयोग रहा तो वहाँ तो वेदनाओका ही अनुभव होता है । यहाँ इतना तो एक साधारण रूपसे ख्याल किया जाना चाहिये कि ऐसा सभी जानते हैं कि जो बात-जहाँ होगी वहीसे तो मिलेगी । पानी जहाँ भरा है वहीसे तो मिलेगा । तैल जहाँ भरा है वहीसे तो प्राप्त होगा । बालूसे तैल तो न निकल आयागा । जहाँ जो बात है वह बात वहाँसे ही निकल सकेगी । हम चाहते हैं ज्ञान और आनन्द । यही कर्म अच्छा है । ऐसा ही अपनेको निरखना अच्छा है, जो प्राप्त हो वही तो कर्म है और जो कर्ताको प्राप्त हो वही तो कर्म है । इसका इष्ट भी परम आनन्द है और प्राप्त भी इसीको करना है तो ज्ञान और आनन्द ये हमको कहा

से मिलेगे, इसका निर्णय तो करियेगा ।

ये बाहरी पदार्थ धन वैभव, मकान चादी सोना आदिक क्या इनमें मेरा ज्ञान बसा है ? जो मेरा ज्ञान यहाँसे प्रकट हो जाय अथवा मेरा आनन्द या शान्ति इन बाहरी पदार्थोंमें पडा है जो यहाँसे प्रकट हो जाय ? नहीं पडा है और यहाँकी तो बात क्या है ? जो परिवार में गोष्ठीमें रहने वाले बन्धु मित्र है, जीव है उनमें ज्ञान आनन्द बसा है उनका स्वरूप है लेकिन मेरा ज्ञानानन्द उनमें नहीं बसा है, उनका ही ज्ञानानन्द उनमें बसा हुआ है । तो मेरे को ज्ञानानन्द तो इस ज्ञानानन्द वाले जीवोंसे भी नहीं मिल सकता, फिर जो जीव नहीं है, ज्ञानानन्दसे शून्य है ऐसे पदार्थोंसे ज्ञानानन्दके प्राप्त करनेकी आशा ही क्या है ? क्योंकि यह आत्मा बाहरसे तो गिराला है । और, कभी कभी तो ऐसा अनुभव होता—देखो अमुक पदार्थके खानेसे आनन्द आया, अमुक पदार्थके प्रसंगसे आनन्द जगा । वहाँ भी बाह्यपदार्थों से आनन्द नहीं आया, किन्तु इस आनन्दशक्तिमें, इस गुणमें इतना महान चमत्कार बसा है कि सहज शाश्वत् अनुपम अनन्त आनन्द प्राप्त हो, लेकिन बाह्यपदार्थोंसे सुख होता है ऐसी बुद्धि करके हमने उस आनन्दके चमत्कारको घटा दिया है, और फिर जैसे कोई पुरुष बिगड जाय जो कि सज्जन हो तो बिगडकर भी सज्जनताके कुछ न कुछ काम करेगा । दयालु पुरुष किसी पर क्रोध करे तो क्रोध करके भी उसके निमित्तसे उसका भला ही होगा । तो यह ज्ञानानन्दस्वरूप यह आत्मा कितना महत्त्वगाली पदार्थ है जो बिगड भी रहा है तो विकृत अवस्थामें भी देखो आनन्द बिगड गया, फिर भी सुखरूप परिणामन हो रहा तो वह भी आनन्दगुणका ही विपरिणामन है, न कि भोजन आदिक अन्य पदार्थोंका वह परिणामन है । ऐसा ज्ञानानन्द स्वभावमात्र अखण्ड आत्मद्रव्यका आश्रय हो उपयोगमें यही बसा हो, यही आश्रय करना कहलाता है । ऐसे आत्मद्रव्यके आलम्बनसे यह ज्ञानानन्दरूप धर्म प्रकट होता है ।

परमार्थधर्म व व्यवहारधर्मकी उपयोगिता—यह ज्ञानानन्द धर्म न तो किसी बाहरी पदार्थसे मिलेगा और न रागद्वेषादिक विकारोंसे प्राप्त होगा । यह तो एक निज शुद्ध आत्मद्रव्यके आलम्बनसे प्रकट होगा । शुद्ध आत्मद्रव्यका अर्थ केवल स्वरूपसे सहज सत्त्व जैसा है वह है । उस रूपमें अपने आत्मद्रव्यका उपयोग किया जाय तो यह धर्मरूप अवस्था प्रकट होगी । इसका विश्लेषण अगर किया जाय तो व्यवहारधर्म और वास्तविक धर्म, इन दोनों का अन्तर स्पष्ट समझमें आयेगा । दया, दान, पूजा, भक्ति, तपश्चरणा आदिक अन्य-अन्य भाव ये व्यवहारधर्म कहे जाते हैं । इसका अर्थ है कि ये उस साक्षात् धर्मकी प्राप्तिके लिए परम्परया कारण हैं याने पूर्ववर्ती भाव हैं । इन भावोंमें रहते हुए कोई मनुष्य अपनी ऐसी योग्यता बनाये रख सकता है कि उसमें रागके दूर करनेकी वृत्ति अशुद्धता बढ

बढ़कर कभी उस रागभावसे छूटकर वीतराग भावमें आयेगा । तब यह जाने कि ये शुभ राग, ये व्यवहारधर्म, ये भक्ति, वन्दन, पूजन, दान, वात्सल्य आदिक वृत्तियाँ इनके कालमें ही वह साक्षात् वीतरागता धर्म तो नहीं है लेकिन ऐसे कार्योंमें प्रवर्तते हुए महापुरुष किसी प्रकार अपनी आत्मशुद्धिको बढ़ाकर वह कभी वीतराग हो सकेगा । तो जो वीतरागताका क्षण है, जिस कालमें रागका अभाव है उस समय होने वाली जो श्रद्धा है वह है साक्षात् धर्म और यही है हमारा एक पूर्ववर्ती परम्परारूप भाव कारण । तो इससे यह भी हल हो जाता है कि इन व्यवहार धर्मोंमें हम रहे, इनकी वृत्ति करें, पर वृत्ति करते हुए भी यथार्थ ज्ञानको न भुला दें । साक्षात् धर्म क्या है ? वह स्वच्छ ज्ञान । रागद्वेषसे रहित वृत्ति, वह धर्म है । उसकी प्राप्तिमें हमारा कल्याण है । इस प्रतीतिको न भूल बैठें । तो यहाँ एक साक्षात् कर्म — धर्मकी बात कह रहे हैं । कर्मके मायने कार्य । ज्ञानावरण आदिक कर्म नहीं, अथवा रागादिक विकाररूप भावकर्म नहीं । उन्हें आत्माका कर्म नहीं कहा जा रहा है । कर्मशक्तिके प्रतापसे निरपेक्ष होकर अपने ही उत्पादव्ययध्रौव्यस्वभावसे, अपनी ही भवनशक्ति के प्रतापसे जो आत्मामें परिणामन हुआ वह है आत्माका वास्तविक कर्म और ऐसा होना वस यही धर्मपालन है ।

धर्मपालन और धर्मफल—कोई धर्मका पालन करे और उसे शान्ति न आये यह कभी हो ही नहीं सकता । जो लोग शका करते हैं कि धर्म करते करते १० वर्ष हो गए, किन्तु शान्ति नहीं मिली तो उनकी यह शका व्यर्थ है । जिसे शान्ति नहीं मिली उसने धर्म कहाँ किया ? जिस चाहे क्रियामें, रागमें धर्म मान लिया तो कहीं इस तरहसे रागमें, क्रिया में, मन, वचनकायकी चेष्टामें, बाहरी बातोंमें धर्म माने तो क्या धर्म हो जायगा ? माननेसे तो कहीं धर्म नहीं हो जाता । तो धर्म तो किया नहीं, किन्तु उस धर्मकी ओटमें अर्थात् धर्म का नाम ले लेकर किया है यहाँ बाहरी बातें । शुभ अशुभ भाव किए, जो कि साक्षात् धर्म रूप नहीं है । तो उसे शान्ति नहीं मिली, यह बात-उसकी ठीक ही है । पर जो धर्मरूप परिणामन करेगा उसे शान्ति अवश्य मिलेगी । ऐसा भी क्यों कहो ? उसको तो तत्काल शान्ति है जो रागद्वेषरहित ज्ञाता दृष्टारूप स्थिति बनाया हो उसको तो उसी समय शान्ति है, आगे के लिए शान्ति मिलेगी ऐसा नहीं । पुण्यमें तो यह बात कही जा सकती कि पुण्य करे कोई तो इसका फल आगे मिलेगा । यहाँ भी दो बातें हैं, पुण्य किया याने शुभभाव किया तो ऐसा भाव करते समय जो कुछ आत्मापर बीतना चाहिए सो उसी समय बीत जाता है, उस पुण्य भावका फल भी उसने तुरन्त पाया, लेकिन उसका निमित्त पाकर जो द्रव्यकर्मका बन्ध हुआ है, स्थिति पड़ी है, उसका विपाककाल आनेपर भविष्यमें और नई सम्पदा, नये सुखसाधन मिलेंगे, सुख मौज मानेगा । इससे यह कहा जा सकता है कि पुण्यका फल आगे पायगा ।

लेकिन धर्ममे तो यह बात है कि जिस कालमे धर्म हो उसी कालमे उसका फल पायगा, शान्ति पायगा । और ऐसा धर्म पाने वालेके परिणाम निरन्तर धर्मरूप रहते जाते है । सो प्रतिक्षण वह प्रतिसमयके धर्मका फल प्रति समय शान्ति प्राप्त कर रहा है । धर्मपालन, इसकी अगर रूपरेखा बनायें तो धर्मपालन चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सिद्ध पर्यन्त हो रहा है, अब धर्मपालनकी वे डिग्री अलग अलग है । यहाँ अविरत सग्यदृष्टि जीवका भी जितना धर्मपालन हो रहा है वह भी इम अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण ज्ञानस्वभावको कारण रूप से उपादान करके जो कुछ भी ज्ञान प्रविष्ट हो रहा है, जितने अशमे उसका ज्ञातृत्व चल रहा है वह उसका धर्मपालन है । और, ऊपर साधक दशामे यह बात बढाते जाओ, और सिद्ध भगवान भी क्या कर रहे ? उपयोग तो नहीं लगा रहे, मगर निरन्तर इसी काममे तो बर्त रहे है, अनादि अनन्त अहेतुक एक चैतन्यस्वभावके कारणरूपसे उपादान करके उपादान हो ही रहा है इसलिए भावात्मक वचनोमे कहे, उपादान करके जो केवलज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान रूपसे वृत्तिका प्रवेश होता रहता है, निरन्तर उस रूप परिणाम रहे है, धर्ममे है, यही उनका धर्म है । और इस धर्मका फल अनन्त आनन्द भी शाश्वत वर्तमान है । स्वभावशून्य पदार्थ कभी नहीं होता । तो धर्मरहित भी आत्मा कभी नहीं होता । तो आत्माके कर्मकी बात कही जा रही है कि आत्माका वास्तविक कर्म क्या है ? यही शुद्ध ज्ञातादृष्टा रहना, यही धर्म है ।

कर्मशक्तिकी अनन्त शक्तियोंमें अथवा परिपूर्णद्रव्यमें विभुता—अब यहाँ यह देखिये वर्णन हो रहा है कर्मशक्तिका, जिसमे कहा जा रहा है कि कर्मशक्तिके प्रतापसे आत्मामे यह अभिन्न विशुद्ध पावन कर्म चल रहा है । तो यह जो कुछ भी कर्म है, परिणामन है वह परिणामन एक इस निज अखण्ड आत्मद्रव्यके आश्रयसे मिला । देखिये—जो भी परिणाम होता है इस अखण्ड द्रव्यको उपादान करके हो रहा है । जो वर्णन होता है कि देखो—ज्ञानगुणका काम जानना है, आनन्द गुणका काम आनन्द करना है, अमुक गुणका काम यह है । यह भेददृष्टिमे प्रतिपादित बात है । कोई पुरुष एक किसी भिन्न गुणका आश्रय करके उस भिन्न गुणका ही काम बना ले यह भी न होगा । चूँकि कर्मशक्ति परिपूर्ण द्रव्यमे पड़ी हुई है, और इस आत्मद्रव्यमे पड़ी हुई है, इस कारण जो भी आत्मपर्याय होती है वह एक उस परिपूर्ण आत्मद्रव्यसे होती है, न कि भिन्न-भिन्न किसी एक-एक शक्तिसे होती है । यह तो प्रतिपादनकी शैली है कि व्यवहार मार्गसे किसी भी प्रकार यह जिज्ञासु उस भूतार्थ तत्त्व को जान जाय । आत्मामे एक विभुत्वशक्ति भी है जिसका वर्णन पहले आ चुका है उस विभुत्वशक्तिके प्रतापसे एक गुणका प्रकाश समस्त गुणोमे व्यापक है । तो लो कर्मशक्तिका भी प्रकाश समस्त गुणोमे व्यापक है । यो कह लीजिए कि प्रत्येक गुणका कार्य अपना जुदा-जुदा है और यह समझनेके लिए है, जुदे-जुदे कोई काम नहीं । द्रव्य एक है उसका परिणाम प्रति-

क्षण एक है। परिणाममे भेद नहीं है। लेकिन प्रतिपादन या समझना भेदपूर्वक होता है, इसीको कहते हैं व्यवहारनय।

व्यवहारकी अनेक श्रेणियाँ—अब देखिये—व्यवहारनयके जुदे-जुदे प्रसंगोंमे जुदे-जुदे प्रसंगोंमे जुदे-जुदे अर्थ लगा करते हैं। व्यवहारनय यह भी है, कोई कहे कि भाई मेरा है, वच्चा मेरा है, तो यह तो व्यवहारकी बात है, वस्तुतः नहीं है। और, भी आगे चलो—व्यवहार यह भी है कि यह शरीर मेरा है और मेरा कुछ नहीं है। तो उससे और भीतर घुसे लेकिन यह भी व्यवहार है। शरीर जुदा है, मैं आत्मा जुदा हूँ, और आगे चले तो कहते हैं कि पुण्य पाप ये मेरे हैं, उसके अनुसार ही मुख दुःख होता है, और किसीसे क्या सम्बन्ध है? जैसा पुण्य पापकर्म है वैसी ही हमारी बात चलेगी। पुण्य पापकर्म तो मेरे साथी है और दूसरा कोई साथी नहीं। लो यह भी व्यवहार है, क्योंकि पुण्यकर्म पापकर्म जो भी कार्माणवर्गणायें हैं वे भी मेरेसे भिन्न हैं, मैं भिन्न चीज हूँ। तब फिर कोई कहता है कि मेरे अच्छे भाव रहे, वस यह ही मेरा मददगार है। मेरे अच्छे भाव न रहे तो मुझे ससारमे दुःख भोगना पड़ेगा। इस कारण अच्छे परिणाम होना वस यह ही मेरी चीज है। दया, दान, पूजा आदिक पुण्यभाव होना यह ही मेरा सहाय है, अन्य कुछ मेरा सहाय नहीं है। लेकिन यह भी व्यवहार है, क्योंकि जीव शाश्वत पुण्य भावमे कहाँ रहता है। इसका तो अलग ही लोक है, यह भी निराला है। तब कोई कहता है कि देखिये—जो हमारा एक ऐसा निर्मल परिणाम होगा कि आत्मस्वरूपमे हमारी दृष्टि होगी, हम उस शुद्ध द्रव्यकी चर्चा करेंगे, उसका हम आलम्बन लेंगे तो ऐसे जो हमारी वृत्ति है वही मददगार है। दूसरा कोई हमारा मददगार नहीं। बात यद्यपि सब जगह सबकी तथ्यभूत है और यह बात तो विशेष तथ्यभूत है, जाननेकी है कि मैं आत्मद्रव्यका आलम्बन लूँ तो मेरा भला होगा, लेकिन यह भी व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? यह भी एक तरंग है, यह भी एक परिणाम है, जो परिणाम शाश्वत नहीं है। चाहे किसी तरहके परिणाम होते जाये, सदृश भी होते जायें तो भी ठीक शाश्वत नहीं है, और फिर सदृश भी यहाँ नहीं है। यह तो साधन श्रद्धान के परिणामकी बात है। यह भी व्यवहारसे बात कही गई है। फिर कोई कहता—चलो साधक दशामे ऊपर की बात मिली—अरहत भगवान, सिद्ध भगवान, इनका जो काम है, जो विशुद्ध ज्ञानपरिणामन है वह वह ही एक तत्त्व है, वह ही परमात्मत्व है, वही सारभूत चीज है। जो कहा केवलज्ञान, केवल दर्शन, अनन्तज्ञान ये सब जो भी परिणामन हो रहे हैं वस यही सारभूत चीज है। यह ही निश्चयकी बात है, यह ही शुद्ध बात है, बाकी तो सब अशुद्ध बातें हैं, लेकिन यह भी व्यवहार है। क्योंकि वहाँ जो उस आत्मद्रव्यका जो परिणामन हुआ, निरन्तर विशुद्ध विशुद्ध परिणामन हुआ वह परिणामन आत्माका प्रतिक्षण का परिणामन है, पर्याय है ऐसा भाव होना और साथ ही पर्यायदृष्टि भी हुई तो शुद्ध पर्याय

दृष्टि हुई। शुद्ध निश्चयनयका उसने आश्रय लिया, पर जाना तो एक क्षणिक भाव क्षण क्षणमें चढ़ने वाला परिणामन, यह भी व्यवहार ही गया।

व्यवहारकी उत्कृष्ट शुद्ध अणि और शुद्धनयकी सन्धि—कोई कहता है कि चलो इस तरह निरखे अब कि आत्मा है उसमें सहज ज्ञान, सहज आनन्द, सद्ग ज्ञान है, अब सहजकी बात कर रहे हैं, अब परिणामनकी बात नहीं करते, ऐसी सहज अनन्त शक्तियाँ हैं। आत्मामें ऐसे सहज ज्ञानदर्शन आदिक हैं, लो अब तो हमारी चर्चा शुद्धनयकी ही जायगी। तो कहते हैं कि यह भी व्यवहार है, क्योंकि आत्मा तो वह अखण्ड द्रव्य है, जिस द्रव्यको वचनों द्वारा नहीं कहा जा सकता है। वचन बोल करके तो इस अखण्ड द्रव्यको तोड़ दिया गया है। अश कर करके कहा गया है, यह भी व्यवहार है। तो चलो यह भी व्यवहार बन गया। तो यो बोल लो कि आत्मा अखण्ड है, चैतन्यस्वरूप है, शशिवत् है। लो, देखो, कोई दृष्टि आकर यह भी बतायेगी कि यह भी व्यवहार है। कहाँ है ना तुमने क्या है यह? यह आत्मा? यह आत्मा? इतना तक कह दिया तब तो व्यवहार ही जायगा। जो व्यवहारसे पदार्थ कहें हैं—जीव, अजीव, आश्रव, बध, सम्बर, मिश्र, मोक्ष आदिक इनमें जीव तत्त्वकी व्यवहार कह दिया गया। वह क्यों कहा गया जो तुमने कल्पनामें तोड़ दिया—यह जीव, लो ऐसा कहकर कल्पनामें तोड़ दिया ना व्यवहारमें आ गया। तो जहाँ इस तरहकी शब्दविलोप कुछ भी कहा जाय। यह व्यवहारकी पद्धति हो गई है, तो इस तरह व्यवहारकी पद्धतिकी सुनकर आपने यह निर्णय किया होगा कि एक सारे व्यवहारको कह दिया कि सब भूठ। कुछ लग रहा भूठ, कुछ कर्म भूठ और कुछ बात सत्य लगती है, और कोई बात बिल्कुल सत्य है। आत्मा अखण्ड चैतन्यस्वरूप है। आत्मा सहज ज्ञान, सहज दर्शन आदिक अनन्त शक्तियोंसे-तन्मय है, क्या ये बात अयथार्थ है? इनका जो लक्ष्य है, इनका जो विषय है, वह अयथार्थ नहीं किन्तु इन वचनों द्वारा जो कहा जा रहा है सो सुनने वाला उस अखण्ड स्वभावके अनुभवमें नहीं आ पा रहा, जिसका कि साक्षात् ज्ञान हुआ कि यह है, इतना विकल्प भी न करके ज्ञान हुआ, वह स्थिति नहीं पायी जो रही। इसलिए कहा जाता है कि यह भी अयथार्थ है। किन्तु, उत्कृष्ट विशुद्ध अणिक इस व्यवहारकी शुद्धनयसे सन्धि मिल जाती है। इस प्रसंगसे यह निर्णय होता है कि व्यवहार सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, किन्तु भूतार्थ निर्विकल्प वस्तुस्वरूपकी दृष्टि सीमने अभूतार्थ है।

आत्मकर्मकी आत्मोश्रुतता—आत्माकी कर्मशक्तिकी वरान चल रहा है। आत्मामें कर्म होनेकी शक्ति है, अर्थात् आत्माकी जो परिणाम है, समय-समयपर होने वाला जो आत्मकी परिणामन है वह आत्मकी कर्म है। वह प्रोच्यमाणा सिद्धरूप भाव है उसरूप होने की शक्ति है। अब यहाँ इस दृष्टिसे निरखिये कि आत्मकी निरपेक्षरूपसे अपने आपकी ही

बलसे जो काम हो उसे कहते हैं आत्माका कर्म । ऐसा कर्म क्या होगा ? आत्माके स्वभाव के अनुरूप जो आत्माका विकास है वह होगा, अर्थात् निर्मल परिणामन । जीव रूसारमे दुःखी हो रहे है इस निर्मल परिणामनके बिना । और, निर्मल परिणामसे परिणत हो जाना यह है आत्माकी एक स्वाभाविक कर्मकी स्थिति । ऐसा आत्माका वह निर्मल परिणाम आत्मा की शान्तिके लिए है, सुख समृद्धिके लिए है, कल्याणके लिए है सत्य तो यही बात है कि आत्मा ऐसी ही स्थितिमे सुन्दर है, सुभग है, सहज है, अनोखा है और यह ही एक भलाई है । यह निर्मल परिणाम किस तरह उत्पन्न होगा ? उसकी क्या विधि है ? विधि क्या देखना, आत्माको केवल अपने स्वरूपमे जाननेपर अपने आप विधि समझमे आ जाती है । आत्माके इस निर्मल परिणामके निष्पादनमे किसी भी परद्रव्यकी अपेक्षा नहीं होती । यह तो आत्मद्रव्यके आश्रयसे ही प्रकट होता है ।

औपाधिक भावकी पराश्रयजता—जो भी विभाव है सो वह ही किसी परका आश्रय पाकर प्रकट होगा, परउपाधिके सम्बन्धसे प्रकट होगा । परउपाधिसे रागादिक भाव प्रकट हो रहे थे, अब परउपाधि न रहे तो एक यह ही उपाधि मान ली गई, इसीको ही एक प्रकारका उपराग मान लिया गया, यह तो एक दृष्टिकी बात है, पर सद्भावात्मक सन्निधान स्वरूप कोई परउपाधि नहीं हुआ करती आत्माके शुद्ध निर्मल परिणामनमे । उदाहरण ले लीजिए—आत्माके शुभभाव, भक्ति, वन्दना, दया दान आदिकके भाव ये किसी परके आश्रयको पाकर प्रकट होते है । इनमे निमित्त कारण तो है उस प्रकारकी प्रकृतिका उदय व उपादान कारण है आत्माकी उस प्रकारकी वहाँ योग्यता और आश्रयभूत कारण हैं वे अन्य जीव, जिनका ख्याल करके उसने दया दान आदिकका भाव बनाया है । तो ये विभाव हैं, इसमे परका आश्रय पडा है ।

आत्मभावोंकी निरपेक्षता—अब निर्मल पर्यायकी बात देखियेगा । किसी भी निर्मल पर्यायको ले लीजिए—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, ये निर्मल परिणामन नहीं है । ये कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं । तो निर्मल परिणामन कौन होगा ? सम्यग्दर्शन, केवलज्ञान ये निर्मल परिणामन कहलायेंगे और इसके सम्बन्धमे सोच लीजिए—सम्यग्दर्शन होता है तो इसमे जो क्षयोपशम सम्यक्त्व है और उसमे जो कुछ क्षायोपशमिकता है, मलिनता है वह भी निर्मल परिणाम नहीं कहा गया । वहाँ चल मलिन विभाव है । अब रही औपशमिक व क्षायिक सम्यक्त्वकी बात, उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व ये निर्मल परिणाम हैं । सो उपशम सम्यक्त्व तो होता है कर्मकी उपाधिसे । वहाँ उपशम है लेकिन उस कालमे सन्निधान रूपसे कोई उपाधिविपाक हो तब सम्यक्त्व होता है ऐसा नहीं है । हाँ उपशम है इसलिए उसका विश्वास न रहा, उखड जायेगा और कुछ अन्य स्थिति नन जायगी । क्षायिक सम्यक्त्व होता है ७ प्रकृतियोंके क्षयसे ।

तो यह अभावरूप कारण हुआ। सन्निधानरूप कारण कुछ नहीं हुआ कि जिसका सन्निधान पाकर क्षायिक सम्यक्त्व होता है। अभी हम निचली भूमिका की बात कह रहे हैं। केवलज्ञानकी बात नहीं कह रहे। उसकी बात आगे कहेंगे। आत्माका कर्म है यह निर्मल परिणाम और वह कर्म परनिरपेक्ष होता है। अब चर्चा आती है कि केवली, श्रुतकेवलीके निकट क्षायिक सम्यक्त्व होता है सो ध्यानसे इसका परिचय कर लेनेकी बात है। तथ्य क्या है कि क्षायिक सम्यक्त्व जिस समय उत्पन्न होता है उस समयमे इस सम्यक्त्व उत्पन्न करने वालेके चित्तमे उपयोगमे न बाहरका केवली है, न श्रुतकेवली है, न परपदार्थ है। उस समय तो उसका निर्विकल्प आत्मद्रव्यका ही आश्रय है और हुआ क्या कि जिस शुभभाव धारामे रहकर ऐसा फल पाया गया कि क्षायिक सम्यक्त्व हो जाय उस शुभ भावका आश्रय है वह केवली श्रुतकेवली। केवली श्रुतकेवलीका जो उपयोग हुआ है वह क्या है सो देखिये—क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होनेसे पहिले जो शुभ भाव है जिस शुभभावधारा मे चलकर आत्मा शुभभावकी वृत्ति तज कर शुद्ध अन्तस्तत्त्वका आश्रय करता है तो ऐसे शुभभावोका आश्रयभूत कारण है केवली, श्रुतकेवली, और उस शुभभावकी धारामे रहकर ऐसी बात बनती है कि उसको क्षायिक सम्यक्त्व हुआ और उस क्षायिक सम्यक्त्व होनेका निमित्त कारण है ७ प्रकृतियोका क्षय। वह क्षय है असन्निधान अभावरूप कारण। तो परखना है कि जो निर्मल परिणाम है वह निरपेक्ष होकर किस तरह प्रकट है?

सत्य सहज शान्तिकी उपलब्धिकी सहज विधि—हमे चाहिए आत्मशान्ति, आत्मा का शुद्ध आनन्द, यदि यह स्थिति चाहिए तो बड़ी सुविधासे, बड़े आरामसे यह स्थिति हमे मिल सकती है, क्योंकि उस परिणामके उत्पन्न होनेके लिए किसी परकी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। परकी प्रतीक्षा अपेक्षा करके अपने उपयोगमे परको आश्रयभूत कारण बनाकर जो भाव प्रकट होगा वह विभाव प्रकट होगा, शुद्धभाव प्रकट न होगा। परम्परा कारण और पूर्ववर्ती कारण आदिक अनेक दृष्टियोसे कारण बताया जाता है निर्मल परिणामका, पर वह निर्मल परिणाम तो इस अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण ज्ञानस्वभावमय आत्मद्रव्यको कारणरूपसे उपादान करके स्वयं ही प्रकट होता है। यही है आत्माका कर्म, यही है आत्माका धर्म। तो निर्मल पर्यायसे परिणत होनेकी शक्ति इस आत्मामे है। यह कर्म शक्ति घोषणा कर रही है। तब इस शुद्ध केवल अखण्ड निज तत्त्वका आश्रय करनेसे केवली होगा, जिसमे कोई सन्देहकी बात नहीं है। देव, शास्त्र, गुरुका आश्रय, आलम्बन, भक्ति करके हम धर्ममार्गमे चल रहे हैं यह बात विपरीत नहीं कर रहे हैं, पर तथ्य जानियेगा कि देव, शास्त्र, गुरुका विकल्प करके, उसका आश्रय करके जो हमारा भाव बनता है वह भाव एक तैयारीका भाव है, उस भावकी धारामे रहकर यह विकल्प 'छूटकर

निर्विकल्प स्थिति पायी जा सकती है, तो ऐसा निर्मल परिणाम होनेकी शक्ति इस आत्मद्रव्य में है; 'निमित्तमे' नहीं है। निमित्तभूत जो है उसमें यह शक्ति नहीं पायी जाती। निमित्त आश्रयभूत। कारण और निमित्त कारणमें अन्तर—यहाँ यह विशेष समझ लेनेकी बात है कि लोग हम एक बातकी निमित्त कारण कह देते हैं, पर स्थिति यह है कि कारण की प्रतीति है—उपादान कारण, निमित्त कारण। किन्तु जीव विभाव उत्पन्न होनेमें एक नो कर्म भी कारण होता है। जिसे आश्रयभूत कारण कहते हैं। जैसे हम रागविभाव करते तो रागप्रकृतिका उदय निमित्त कारण है और आत्मामें उसे समयकी अशुद्धता उपादान कारण है। और जिस पुरुषपर राग किया है, वह पुरुष उपयोगमें उसके आया सो वह आश्रयभूत कारण है। आत्मामें आश्रयभूत कारण जीवके विभावके प्रसंगमें ही होगा। पुद्गलके कार्यमें नहीं। वहाँ तो निमित्त कारणकी बात है। योग्य निमित्त हो योग्य उपादान हो। तब कार्य होता है। किन्तु जीवके विभावमें एक बीचके आधारसे एक आश्रयभूत कारण भी बन गया है। आश्रयभूत कारण और निमित्त कारणमें बहुत अन्तर है। इस अन्तरको तो सामने रखते नहीं लेकिन सभीको निमित्त कारण कह कर यह बात प्रकट की जाती है कि देखो—यह जीव समवर्गणमें अनेक बार गया, पर सम्यक्त्व नहीं हुआ, इस कारणसे निमित्त कुछ चीज नहीं है। इस जीवको इतना उपदेश पानेपर सम्यक्त्व नहीं हुआ इसलिये निमित्त अकिञ्चित्कर है, कुछ नहीं है। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००। देखिये—निमित्त अकिञ्चित्कर है अर्थात् निमित्तके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रभाव कुछ भी उपादानमें नहीं पहुँचता है, लेकिन विभाव होनेकी प्रवृत्ति ही यह है कि वह किसी परका आश्रय बनाकर और निमित्तभूत कर्मका उदय सन्निधान काकर यह अशुद्ध आत्मा अपने ही परिणामसे, अपने ही प्रभावसे, उस तरह परिणाम जाता है। यो कहो कि विवश होकर परिणाम जाता है। जैसे दर्पण जिस वस्तुके सामने कर दिया गया उस रूप प्रतिबिम्ब उसमें आ जाता है। तो वह उस दर्पणके लिए सन्निधान हुआ। दर्पणमें निजकी ओरसे यह कार्य नहीं हुआ। परादृश अवश्यता तो आश्रयभूत और निमित्तमें यह अन्तर है कि आश्रयभूत कारणके होनेपर कार्य ही अथवा न हो, पर निमित्त कारण होनेपर कार्य होता है। जैसे किसी मुनिके गीली देने वाले पर, क्रोध नहीं आता तो भोली देने वाला आश्रयभूत कारण तो हो सकता है मगर जिसका हो सके—जिसके उस प्रकारके क्रोध प्रकृतिका उदय आ रहा हो उसे अशुद्ध जीवके ही आश्रयभूत कारण बन सकता है। पर मुनि महाराजके उस प्रकारके क्रोध प्रकृतिका उदय ही नहीं चल रहा, उसके तो १२ कषायों उदयमें नहीं आ रही, उदय ही नहीं चल रहा उमा कषायों की तो फिर कैसे उनमें उस रूप परिणामना हो सकेगा। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

निर्मल आत्मकर्मकी अन्यभावसे अनुद्भूति—बात यहाँ यह कही जा रही है कि

आत्माका जो निर्मल परिणाम है वह न आश्रयभूत कारणसे आया, न निमित्तभूत कारण से आया, किन्तु वह आत्मद्रव्यसे, आत्मशक्तिसे ही प्रकट होता है, इस कारण अब यह यत्न करना है अपने आपकी शान्ति पानेके लिए कि समस्त परको उपयोगसे निकाल दे। उन्हें आश्रयभूत न करे। देखिये—एक ही निर्णय होना है यह, यदि वीतरागरूप निर्मल परिणाम चाहिए, धर्म चाहिए तो एक ही प्रयास करना है यह कि उपयोगसे समस्त परको निकाल दे। आश्रयभूत किसी परपदार्थको मत बनाइये, क्योंकि परको आश्रयभूत बनाओगे तो विभाव ही बनेगे, वहाँ निर्मल परिणाम नहीं बन सकते। अब देखिये—उतावली करके यह काम तो नहीं किया जा सकता है। मनको समझा लीजिए हमें किसी परका आश्रय नहीं करना है। मैं हूँ सकटमें। वह संकट लगा है जन्म मरणका। वह सकट पड़ा है व्यर्थ का विकल्प उत्पन्न करके अपने आपको दुखी बनाये रहनेका। इस संकटको मेट लीजिए दुनियाकी और बातोंमें न पड़े। किसी वस्तुके परिणामनके प्रसंगसे कुछ न मिलेगा। और, एक अपने आपकी संभालसे जो कि यह स्वयं अनन्त निधि वाला है, आपको सर्व कुछ प्रकट हो जायेगा। जरा भी इस तरहकी दृष्टि न रखे कि अमुक व्यक्ति मेरे साथ इस तरहका व्यवहार करता है। अरे ये सब व्यर्थकी बाहरी बातें छोड़ दीजिए—मेरे लिए वे सब अकिञ्चित् कर हैं, उनसे मेरा क्या सम्बन्ध है। सभी जीव स्वतंत्र हैं। वे अपनी परिणतिसे परिणामते हैं। वे जो करते हो करे, जैसा परिणामते हो, परिणामे। उनकी ओर विकल्प बनाकर, उन्हें आश्रयभूत बनाकर हम अपने आपको क्यों विभावमें रगड़े। चेतें, संभले, अपने आपकी सुध ले। कर्म तो किये से होगा। यहाँ कर्मका अर्थ ज्ञानावरणादिक कर्म नहीं, किन्तु मेरा कर्म है मेरे स्वरूपका शुद्ध परिणामन। वह तो अपने आपमें हुआनेसे होगा, अपने आपके स्वरूपसे होगा, प्रमादसे न होगा, कषायसे न होगा। तब उसके लिए साहस बनाना होगा।

अपने आपके स्वाधीन आरामवाले कर्ममें असुविधा कल्पनकी पामरता—भला क्या यह अपने मनको समझा लेनेकी बात कोई ऊँचे साहसकी बात कही जा रही है, जो की न जा सके। अरे तुम तुम ही हो। यहाँ कहा जा रहा कि तुम अपनेको दृष्टिमें रखो, दूसरेमें ऐसी दृष्टि मत लगाओ कि यह क्या कर रहा है, यह किस तरह चल रहा है, मेरे प्रति इसका क्या रुख चल रहा है...आदि, ये विकल्प न करो। बाहरकी बात बाहरमें है, हममें नहीं है, ऐसा अपने मनको समझा लेनेकी बात और ऐसी अपने आपमें प्रकाश पा लेनेकी बात क्या कोई ऊँचे साहसकी बात कही जा रही है जो की न जा सके? अरे यह तो है अपनी एक सहज साहसकी बात। इस ओर लगे। कठिन तो इस कारण लग जाता है कि अब तक सस्कार ऐसे खोटे ही रहे जिससे परकी ओर ही चित्त बना रहता है, लेकिन अब

तो इस चालको पलटिये—अभी तक खूब बेढगी चाल चले, खूब मिथ्यात्वमे पगे, अब तो तुम अपने परिणाम सम्यग्दर्शनरूप निर्मल बनाओ। ये परिणाम बनेंगे कैसे ? अरे अनादि कालसे जो तेरे साथ कुटेव लगी आयी है उस कुटेवको साहस करके छोड़ देना होगा। तेरी वह परम आत्मशान्ति तेरे आत्मासे ही प्राप्त हो जायेगी। किसी अन्य पदार्थसे तेरेको शान्ति प्राप्त न होगी। ऐसी अचिन्त्य शक्ति तुममे स्वय है। वह शक्ति न किसी रागद्वेषादिक भावमें है और न किसी अन्य पदार्थमें है। तो ऐसी स्थितिमें हमें इस ओर साहस बनाना है, अपनेको समझाना है। देखो एक क्षणका यह पवित्र काम अनन्तकालके लिए शुद्ध आनन्द प्रदान करेगा। इस बातको करनेमें प्रमाद क्यों किया जा रहा है ? एक क्षण भी यदि इस निर्विकल्प पद्धतिसे आत्माके ज्ञानमात्र स्वरूपका अनुभव होता है, इस ही रूप अनुभव वर्तता है तो उसका यह फल है कि अनन्त काल तकके लिए यह शाश्वत आनन्दमय रहेगा। इसमें चाहे थोड़ा विलम्ब लग जाय, पर बहुत ही जल्दी कभी शाश्वत आनन्दका लाभ होगा। और अनन्त काल तकके लिए वह आनन्दका लाभ बना रहेगा। ऐसा काम है यह। इसके लिए साहस बने और बाहरी पदार्थोंके आश्रयको छोड़े।

कषायोंके शमनका प्राथमिक कर्तव्य—देखिये शाश्वत आनन्दकी विधि बनानेकी बात कषायोको कम किए बिना नहीं बन सकती। अपने आपमें खोजना चाहिये कि हममें क्रोध कितना है ? इस क्रोधसे क्या मैं किसी दूसरेका विगाड कर रहा हूँ ? मैं तो अपने आपका ही विगाड कर रहा हूँ। क्रोध कषाय करके मैं अपने गुणोंके विकासको ही जला रहा हूँ। यह क्रोध कषाय मेरे लिए हितरूप नहीं है। एक साहस करके इस क्रोधको दूर करूँ और शान्त हो जाऊँ। बहुतसे लोग ऐसे देखे जाते हैं जो पहिले बड़ा क्रोध करते रहे पर कुछ समय बाद बिल्कुल शान्त नजर आते हैं। तो यह बात बन सकती है। अपने में आज कषायोका निरीक्षण करें। देखिये मानकषायके उदयमें लोग कितना दूसरोको तुच्छ समझते हैं। इस बातका स्वयको विचार करना चाहिए कि यह मानकषाय मेरे स्वयके अन्दर कितना प्रवर्त रहा है ? इस बातका निरीक्षण कीजिए, अभ्यास कीजिए अपने स्वरूप दर्शन का। स्वरूप तो इन जीवोंका शुद्ध चैतन्यात्मक है। शुद्ध चित्स्वरूप अपने ही सत्त्वके कारण अपने आपमें जो उनका भाव है सहज उस रूप है। उसमें तुच्छता कहाँ ? यह जीव स्वय कोई तुच्छ नहीं है। यह तो कर्मोंका नाट्य है तुच्छता और महत्ता, पर जो मूल पदार्थ है उसमें तुच्छता कहाँ पड़ी है ? ये कषायें कम कीजिए, अपने अन्दर छलकपट भी न रहने दीजिए। माया कषायको शल्य बताया है। चारों कषायोंमें बड़ी प्रबल कषाय माया कषाय है। जिसको शल्यका रूप दिया है। मायाचारी पुरुषको अपने आपके अन्दर स्वय अपनी हीनताका अनुभव होता रहता है। अगर नहीं समझ पाता तो क्या हीनतारूपमें वह अपना

आचरण नहीं कर रहा ? कही दूसरोमे मेरी यह बात प्रकट न हो जाय, इसलिए उसकी सम्हाल किए है । पर मायाचारमे यह उपयोग ऐसा भ्रम जाता है कि जिस उपयोगमे फिर यह पात्रता नहीं रहती है कि उसमे धर्मके दो शब्द जम सके । जैसे किसी टेढ़े छिद्र वाले मालाके दानेमे सूतका प्रवेश नहीं हो सकता ऐसे ही जो पुरुष वक्रहृदयका है, जिसके अन्दर छल, कपट, मायाचारकी वासना भरी है उस व्यक्तिके अन्दर धर्म धारण करनेकी पात्रता नहीं बन सकती । तो अपने आपके अन्दर इस माया कषायका निरीक्षण करे और मूलसे इसे ध्वस्त करे । ऐसी ही बात लोभकषायके सम्बन्धमे है । यह लोभ लालच भी इस जीव को पतनकी ओर ले जाने वाला है । भाग्यसे सम्पदा तो मिली हुई है फिर भी ऐसी लालसा बनी रहे कि मुझे तो और सम्पदा मिले, उसका सचय करनेकी बात मनमे अधिकाधिक रहा करती । उसका कुछ भी अंश परोपकारमे, दानमे लगानेका भाव नहीं बनता, बस उस सम्पदाको देख-देखकर खुश रहा करते है, ऐसे लोभी. लालची व्यक्तियोंके हृदयमे स्वानुभव करनेकी पात्रता आ नहीं सकती । ऋषि संतोका ऐसा उपदेश है कि ऐसे लुब्ध चित्तमे स्वानुभवके, धर्मके अकुर स्फुटित हो नहीं सकते । कोई पुरुष अगर सोचे कि मेरे पास जो भी धन है उसको मैं स्वयं न खर्च करूँ, यह धन मेरे लडको, नाती पोतोके लिए होगा व अन्य परिजनोके लिए होगा, उस धनको मुझे अपने स्वयंके लिए भी नहीं खर्च करना है, तो देखिये—यह कितने तीव्र लोभकी बात है । अरे कुछ जीवोको तो अपने समझ लिया और बाकी जगतके अनन्त जीवोको गैर समझ लिया तो यह तो एक घोर अज्ञानता भरी बात है, देखिये—इस भावके अन्दर कितना लोभ कषायका प्रवर्तन चल रहा है । तो आप समझिये कि जहाँ ऐसा तीव्र लोभकषाय चल रही हो वहाँ आत्माके अनुभव करनेकी बात, निर्मल परिणाम बनानेकी बात कहाँसे आ सकेगी ? हम आपका यह कर्तव्य है कि अपने अन्दर उठने वाली इन कषायोको दूर करे, अपने अन्दर शान्ति लाये, सभी जीवोके प्रति समानताका चिन्तित करें, नभी यह पात्रता वनेगी कि परपदार्थोंका विकल्प छोड़कर, परका आश्रय तजकर अपने अखण्ड आत्मतत्त्वके आलम्बनसे हम अपने आपको निर्मल परिणामो रूप परिणत कर सके ।

सहज महत्त्व पानेका सहज महान् कर्तव्य—भैया । करना है हम आपको यही काम कि शुद्ध अन्तस्तत्त्वका आलम्बन हो, सो कैसे यह कर्तव्य मिल जाता है उस सबका इस कर्मशक्तिके परिचयमे वर्णन किया है । अन्य कार्य यहाँके कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है । यहाँ तो लोग रागद्वेषादिके कार्य करके भी अपनी बड़ी महत्ता समझते हैं । कुछ लोगोने अगर झूठी प्रशंसा भी कर दी तो लोग सोचते है कि यह हमारा तो बड़ा बड़प्पन है । अरे आत्मन् ! इन बातोमे बड़प्पनकी कुछ भी बात नहीं है । ये तो सब मिथ्या बातें है । अरे

यदि तुझे अपना बडप्पन ही इष्ट है तो वास्तविक बडप्पनकी चाह कर । यदि तेरे चरणोंमे सदा इन्द्रादिक देव सेवा किया करे ऐसा बडप्पन चाहता है तो इसका यत्न तेरे लिए ऊँचे बडप्पनकी बात होगी । ऐसी स्थिति है भगवान् अरहंतदेवकी । यदि बडप्पन ही तू चाहता है तो इतने ऊँचे बडप्पनकी चाह कर और उसके पानेका प्रयत्न कर । यह बडप्पन तुझे तेरे ही आत्माके आश्रयसे प्राप्त होगा । ऐसा जानकर तू परका आश्रय तज और अपने आपका वास्तविक आलम्बन कर । यहाँ किसीसे माँगनेसे या किसीकी आशासे कुछ न मिलेगा । माँगनेका व आशा का विकल्प छोड़कर परकी उपेक्षा करके निज शुद्ध आत्मतत्त्वके आलम्बनसे महान् परमात्मत्व स्वयं प्रकट हो जाता है ।

आत्माका कर्म ज्ञातृत्व द्रष्टृत्व—कर्मशक्तिके प्रसंगमे यह वर्णन चल रहा है कि आत्माका कर्म क्या है ? आत्मा क्या करता है और किस विधिसे करता है ? आत्माका कर्म उसे कहना चाहिये कि जिसको आत्मा स्वयं परकी सहायता लिए बिना अपनी सामर्थ्य से करता है, पर सन्निधानकी अपेक्षा बिना जो स्वयं सिद्धभाव है वही आत्माका कर्म है ऐसा वह कर्म क्या है ? आत्मा स्वयं निरपेक्ष होकर अपने आपमे किस रूपसे होता रहता है ? यह थोडा भी चिन्तन करने पर स्पष्ट हो जाता है । मैं आत्मा ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, मेरा निरपेक्ष स्वभाव कार्य ज्ञाता दृष्टा रहना है । ऐसी परिणामनकी शक्ति मुझ आत्मामे है । लोग धर्मको बाहर ढूँढते फिरते हैं—मुझे अमुक जगह धर्म मिलेगा, शान्ति मिलेगी, आनन्द मिलेगा । अरे आचार्यजन बतलाते हैं कि तेरा धर्म तो तेरे ही अन्दर विराजमान है । तू कहाँ उस धर्मको बाहरमे ढूँढता फिरता है ? उस धर्ममय स्वरूपकी पहिचान तेरे ही आश्रयमे (अपने आपके आश्रयमे) रहेगी सो तेरेमे ही वह धर्म प्रकट होगा । उस धर्म मे किसी प्रकारका विकार नहीं है । जीवको सर्व क्लेशोका कारण मूलमे भ्रमका होना है । भ्रम न रहे तो क्लेश काहे का ? सभी मनुष्योंमे अन्य कोई क्लेशकी बात ही नहीं है । यह भ्रम अपनेमे न रखें, उद्विग्नता, ऊधम जो व्यर्थका मचा रखा है उसे न करे फिर कष्ट नहीं । जो अत्यन्त भिन्न पदार्थ हैं, जिनसे कोई सम्बन्ध नहीं उनसे अपना सम्बन्ध बनाना इसे कितनी बड़ी बेवकूफी कही जाय ? यह जीव अपने भ्रान्त भावोके द्वारा अन्य जीवसे पुद्गलसे सम्बन्ध बना लेता है इसीको तो बन्ध कहते हैं । बन्ध और है किस बातका ? एक जीवका दूसरे जीवसे वस्तुतः कोई बन्ध नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं । जो अत्यन्त भिन्न परपदार्थ हैं उनमे यह भ्रम लग गया कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, यही मेरे सर्वस्व है, इनके बिना मेरे प्राण टिक नहीं सकते यही तो बन्धन है । अरे यह कितना बडा अज्ञान अधेरा छाया है । ज्ञानी पुरुष ही इस अनुचित काम पर पछतावा कर सकते हैं अज्ञानी जन नहीं । अज्ञानी जनोको तो ये विकारयुक्त काम अनुचित विदित ही नहीं होते हैं । अहो, हम आपने

आज कितना श्रेष्ठ मानवजीवन पाया है ? इस श्रेष्ठ जीवनका सदुपयोग यही है कि इस मनको, चिन्तनको, अपनी भावनाको अपने इस चित्स्वभावके आश्रयमें लाये, इसी लिए भक्ति वंदना, परमेष्ठी वन्दना और जितनी भी धार्मिक क्रियायें हैं वे सब इसके लिए ही तो हैं । प्रभुने भी यही पंथ अपनाया था जिससे उनके वीतरागता प्रकट हुई, सो सहज अन्तस्तत्त्वका अवलम्बनरूप पथ पर अपनेको चलना है ।

विकार दूर करनेका उपाय अविकार आत्मस्वभावका आश्रयण—ये विकार कैसे दूर हो, इसके लिए विकारोको निरखना और उनको दूर करनेकी भावना बनाना या बहुत गुस्सा होकर इन विकारोको भगानेकी कोशिश करना, ये यत्न क्या विकार दूर करने के हैं ? अरे किसी दुष्टसे अगर फस गए हैं तो उससे सीधा मुकाबला करके पेश न पायेगे । वहा तो कोई शान्ति और नीति अपनानी होगी । ऐसे ही जिन विकारोसे मैं बरबाद हो रहा हूँ उन विकारोको गुस्सा आदिकके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, वहाँ तो कोई नीति अपनानी होगी । वह नीति यही है कि अविकार ज्ञानस्वभावका आलम्बन हो तो ये विकार दूर हो जायेगे । तो विकार दूर करनेका यत्न यही है कि अपने कर्मोंकी संभाल की जाय । अपने कर्म यही हैं कि यह आत्मा स्वतंत्रतया जिनको प्राप्त कर सकता है वही है आत्माका वास्तविक कर्म । परके आश्रय बिना अपने आपके स्वभावकी ओरसे जो पाया जा सकेगा वही है मेरा कर्म, वही है मेरा धर्म, उसका साहस किया जाय तो ये विकार दूर हो जायेगे, अन्यथा जो परेशानी बनी आयी है वह बनी रहेगी । और, परेशानी भी क्या है ? लोग तो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत फस गया हूँ । अरे क्या परेशानी है ? वे तो कोई बाहरी परेशानी पेश करेंगे । अरे परके ईशान बन गए याने किसी परपदार्थके स्वामी अपनेको मान लिया या परको ईशान मान लिया अर्थात् किसी परपदार्थको अपना स्वामी मान लिया या परका अपने को ईशान मान लिया, परका अपनेको मालिक मान लिया बस यही तो परेशानीकी बात बन गई । यद्यपि यह परेशानी शब्द उर्दूका है, हिन्दी का भी बन जाता है, लेकिन संस्कृतमें यो कहे—परेशानत्व अर्थात् परकी मालिकाई या अपेक्षा रहना । तो जहाँ परकी अपेक्षा रहेगी वहा तो परेशानी बनी बनाई है ।

अपने महत्त्वका मूल्यांकन—अब अपने आपमें ऐसा विचारिये कि मैं आत्मा कितना बड़ा चढ़ा हो पाया हूँ, कितना मैं मोक्षमार्गमें बढ़ सका हूँ ? इसका मूल्यांकन होगा परकी उपेक्षासे । अपनेमें खोजें कि मेरेमें परके प्रति उपेक्षाका कितना भाव है, बस उसके अनुकूल अपने आपका मूल्यांकन करे कि हम अभी इतना बढ़ चढ़कर हो पाये हैं, अभी हम इतनी सिद्धि कर पाये हैं । और, यदि इस बातकी अपनेमें कमी विदित होती है तो इसे समझाले, उसके अनुकूल अपनी ज्ञानभावना बनाये, अपने ज्ञानको मनको प्रोत्साहित करे और

एतदर्थं अरहतके उस स्वरूपका विचार करें । किस तरह ये परमात्मा हुए हैं ? इतने जोड़ तोड़से जिसे कहते हैं हाथ फैंककर सर्व प्रकारसे, इस सर्व परसे उपेक्षा की और अपने इस अविकार ज्ञानस्वभावके उपयोगमें रहे उसका प्रताप है कि ये सदाके लिए महान हो गए । तो अपने कर्मकी सम्हाल करनेमें, अपने स्वभावकी दृष्टि करनेमें सर्व कल्याणमय अवस्थाये आसान हो जाती हैं ।

स्वयं तन्मय होकर प्राप्यमाणभावकी आत्मकर्मता—यह कई दिनोंसे यह प्रकरण चल रहा है, उसमें यह निर्णय किया होगा कि आत्माका सच्चा कर्म क्या है ? सच्चा कर्म क्या है । आत्मा स्वभावतः स्वयं तन्मय होकर जैसा परिणाम कर सके वही आत्माका सही कर्म है । आत्माका काम जड़ कर्मोंका करना नहीं है । पुण्य करे, पाप करे, कौन सा पुण्य पाप करे ? अरे द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप ये कार्माणवर्गणायें, ये दशायें, ये तो मेरेसे विविक्त पदार्थ हैं, इन परिणतियोंको मैं क्या करूँगा ? देखिये—निमित्तनैमित्तिक भावमें क्या हो रहा है ? यह इस समयकी बात नहीं है । जब यह प्रसंग आयगा तब उसका ध्यान किया जायगा । अभी इस समय वे सब ध्यान छोड़ दीजिए । यह तो एक द्रव्यको निरख करके उस द्रव्यमें स्वतन्त्रतया, निरपेक्षतया क्या परिणाम होता है उसकी चर्चा चल रही है । तो यह आत्मा उन जड़ कर्मोंको नहीं करता । और, तो बात जाने दो, जिस आशय में यह बात चल रही है उस आशयमें तो यह भी बात बन रही है, यह आत्मा रागद्वेषादिक विकारोंको नहीं करता अर्थात् आत्मामें अपने आपकी ओरसे अपनी शक्तिके कारण केवल स्वसे विकारोंके करने की शक्ति नहीं है । होते हैं, विकार वह योग्यता है अशुद्ध पर्यायकी । वे विकार निमित्त सन्निधान पाकर हो जाते हैं इसी कारण तो निश्चयनयकी एक दृष्टिमें जयसेनाचार्यने, अमृतचन्द्रसूरिने तथा कुन्दकुन्दाचार्यदेवने भी स्पष्ट कह दिया है कि ये सब पौद्गलिक हैं । आखिर वह भी तो एक दृष्टि है और उस दृष्टिमें आत्माका शुद्ध चैतन्य-स्वरूप सुरक्षित रखा गया है, ऐसा यह आत्मा अपने स्वभावसे विकारोंको नहीं करता किन्तु ज्ञानन देखनहार ज्ञातादृष्टारूप परिणामन करे, यह आत्माका स्वभाव है । - -

आत्माकी आत्मपरिणामात्मकता—आत्माका स्वभाव परिणामनात्मक परिणाम बनाना ही है । कोई भी पदार्थ परिणाममें बिना नहीं रह सकता—। क्योंकि परिणामन न हो तो वस्तु सत्त्वको भी प्राप्त नहीं हो सकता । तो इससे यह ज्ञात हुआ कि आत्मा अपने परिणामसे पृथक् नहीं पाया जाता और ऐसा काम जिन कामोंसे आत्मा पृथक् कभी निरखा ही न जाय याने सदृश सदृश परिणामन हो, जिसका कही व्यवधान भी न आये ऐसा वह कर्म है आत्मा का विशुद्ध काम । ऐसे आत्माके इस विशुद्ध कामको जिसने दृष्टिमें नहीं लिया है—मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस बातसे मना हूँ, मैं किसमें सुरक्षित हूँ, मेरा वास्तविक काम क्या है ?

स्वतंत्रतया मैं क्या कर सकनेमें समर्थ हूँ, ऐसा जिसने भान नहीं किया तो वे बाहरमें अपने कर्म टटोलेंगे और बाहरमें किसी कर्मको टटोलनेके साधन होंगे ही नहीं। तो इस इन्द्रियके साधनसे जो कुछ बात बनती है उसही में आत्माके कामका विश्वास बनाकर यह जीव विह्वल हो जाता है।

इन्द्रियविषयोंसे हटकर निर्विषय अन्तस्तत्त्वमें लगनेका अनुरोध—देख ही रहे हैं कि एक-एक इन्द्रियके विषयमें वशीभूत होकर जीव अपने प्राण गवा देते हैं। हाथी इतना बहादुर जानवर है, यदि शेर अगर उसकी पकड़में आ जाय तो उसके टुकड़े-टुकड़े बना दे लेकिन वह भी अज्ञानवश इन्द्रिय विषयवश शिकारियों द्वारा मारा जाता है। यह भूठी हथिनीके रागका फल है। एक मछली माँसके लोभसे उसके वश होकर अपने कंठको काँटेमें छिदा देती है और मरणको प्राप्त हो जाती है। ये भवरे जिनसे इतनी सामर्थ्य है कि काठको भी छेदकर एक ओरमें दूसरी ओर निकल जाय, लेकिन फूले हुए कमलमें शामको गधका लोभी भवरा बैठ जाता है और सूर्यास्त होते ही उस कमलके फूलके अन्दर बन्द होकर अपने प्राण खो बैठता है। यद्यपि उसमें इतनी शक्ति है कि उस फूलको वेधकर बाहर निकल जाये लेकिन गधकी आसक्तिके कारण इतनी बुद्धि उसकी बन नहीं पाती कि अब मैं क्या करूँ ? ये पतंगे दीपकको देखकर उसी पर गिरते हैं और अपने प्राण गवा देते हैं। ये हिरण, सर्प आदिक राग रागिनीमें मस्त होकर शिकारियोंके चंगुलमें फँसकर अपने प्राण गवा देते हैं। यह तो एक-एक इन्द्रियके वशीभूत होने वाले जीवोंकी बात है। हम आप तो सभी इन्द्रियोसे परिपूर्ण होते हुए, उनके वश हो रहे हैं तो हम आपकी क्या दशा होगी, इसपर तो कुछ विचार करें। लोग इन इन्द्रिय सुखोंको मनमाना भोग कर रहे हैं, इन इन्द्रियोंको पूर्ण स्वच्छन्द बनाये हुए हैं, न जाने इनकी क्या गति होगी ? अरे आत्मन् ! इन इन्द्रियोंके वशीभूत होकर अपने मा व जीवनको व्यर्थ न छोड़िये—अपने इस चैतन्य कुलकी सम्हाल कीजिए। इस चैतन्यकुलका जिनको भान हुआ है उन पुरुषोंने क्या पौरुष किया था, जरा इस पर भी तो कुछ विचार कीजिए। यहाँ तो लोग मोहमें आकर इस बरीरके जनकको अपना कुल मानते, उनको ही अपने पुरुषा समझते। अरे तुम तो चैतन्यरवरूप हो, उस चैतन्यकुलमें जो विराजे हुए हैं, जिन्होंने उस चैतन्यका भान किया है उन अपने कुल वाले पुरुषोंको तो निरखिये कि उन्होंने क्या किया था ? जो पौरुष उन्होंने किया था वह पौरुष हम आप भी करें। जो कार्य उन्होंने किया था वही कार्य हम आप भी करें। उन्होंने अपने किये जाने योग्य कामको किया था। हम आप भी अपने किए जाने योग्य कामको करें। हम आप इस बाह्यपदार्थोंकी उपेक्षा करें और अपने आपके स्वत्पका आलम्बन लें। वह अपना आत्मन्वरूप ही अपने लिए अन्वबुद्ध है, उसीका आलम्बन लें और अपना सहज गान्धर्व अमर्यादित आनन्द प्राप्त करें तो अपना

यह आनन्द अपने ही कामसे प्राप्त होगा दूसरेके कामसे नहीं, दूसरेके कामके विकल्पसे न प्राप्त होगा।

पारमार्थिक कर्तृत्वका निर्णय—यहाँ यह निर्णय करें कि मैं क्या कर सकता हूँ ? क्या मैं मकान, दुकान आदिक बना सकता हूँ ? क्या मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ ? अरे ये बातें तो निमित्तनैमित्तिक विधिसे प्राप्त होती हैं। ये बातें जैसी होती हो होने दो। मैं उनको नहीं करता। तो क्या मैं अपने कर्मोंकी, पुण्य पाप कर्मोंको करता हूँ ? नहीं। मेरेमे जो परिणाम होते हैं वे स्वयं मेरे ही आत्मामें हैं। जो मेरी बात मेरेमे से जगती है वह मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। तो मेरेमे जो बात जगी वह मेरे स्वरूप रूप है दूसरेके स्वरूप रूप नहीं। यह मैं आत्मा परिणामी अपने स्वरूपको करता हूँ और ये परिणाम मेरेमे ही होते हैं। देखिये—ये भाव विकार भी हैं अविकार भी हैं लेकिन स्वरूपतया निरपेक्ष होकर जब मैं अपनी ही शक्ति सभाल रहा हूँ, जब मैं अपने आपको ही निरख रहा हूँ तो देखिये इस दृष्टिसे कि मेरा क्या परिणाम है ? वह ज्ञातादृष्टारूप जानन। जानन ही तो हो रहा है सर्वत्र, तो ऐसा जो भी परिणाम है वही मेरा आत्मवैभव है, स्वतन्त्रतया वह मेरे द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा निष्पन्न भाव, वह कहलाता है कर्म। तो पारमार्थ्यसे मेरा कर्म यह मैं हूँ—जानन देखन शुद्ध परिणाम, इस परिणामको मैं करनेकी सामर्थ्य रख रहा हूँ, पर द्रव्य कर्मको करनेकी सामर्थ्य नहीं रखता। यो जब अपने आपके कर्मका निर्णय किया कि मेरा तो यह काम है तो उस कामकी धुनमें चलो ना। उसके ही उपयोगसे हम शान्त रह सकेगे। बाहरी बातोंमें शान्त नहीं रह सकते। सब जीवोंपर एक समताका भाव जगे, और उस समताभावके जगनेका जो कारण है सबमें उस भूत चैतन्य स्वरूपको निरखें, उभ शुद्ध तत्त्वको निरखें। लो सभी जीव एक समानकी दृष्टिमें आ गए। अब सम्बन्ध बनाते हैं, बोलते हैं। दूसरोसे व्यवहार भी होता है, करना पड़ता है, एक ऐसी आत्माकी निर्मलता है, लेकिन वहाँ भी प्रतीति यही है ज्ञानी पुरुषकी कि मेरेसे सर्व अत्यन्त विविक्त है और मेरा जो कुछ होगा वह मेरेसे ही होगा, दूसरेसे न होगा। तब मैं अपने कामका करने वाला, मेरा काम मेरेमे आने वाला और उस कामका जो फल है उस को मैं भोगने वाला हूँ।

ज्ञान, ज्ञानकर्म व ज्ञानकर्मफलकी आत्मपरिणामात्मकता—मैं हूँ चैतन्यस्वरूप, चेतनेका काम है और वह चेतना होती है तीन प्रकारसे—ज्ञानचेतना, कर्मचेतना, कर्मफल चेतना। ज्ञानावरण कर्मकी बात नहीं कह रहे अथवा कर्मोंके उदयसे होने वाले जो रागादिक भाव हैं उनकी बात नहीं कह रहे किन्तु आत्माका कर्म है जानना और वह है ज्ञान-स्वरूप मेरा कर्म है जानना, वह है मेरा कर्म और जाननेका जो फल है निराकुलता वह

है उसका कर्मफल । इन तीनमें चेत रहे है सिद्ध भगवंत प्रभु तो कैसी शुद्ध ज्ञानचेतना और कर्म चेतना, कर्मफल चेतनामें रह रहे है । यहाँ कर्मचेतना, कर्मफलचेतनाका अर्थ विकार नहीं, दुःख नहीं, कर्मकी बात नहीं किन्तु आत्माने जो किया सो आत्माका कर्म और उसका फल जो सहज शाश्वत शुद्ध आनन्द मिला उन रूप मैं हूँ । वे सब मेरेमें अभिन्न पड़े हुए है । मेरा काम क्या है ? जानना देखना, इस कारण आत्माके ज्ञानसे अतिरिक्त अन्य कार्य बुद्धिमें धारण न करे । आ गये काम तो उन्हें भट निमटाएँ और फिर अपने आपको सभाल लें । मैं यह ज्ञानमात्र हूँ, जानन यह मेरा काम है । एक बार साहस बनाकर इस ज्ञानमय भावमें उपयुक्त होकर इसके अनुभवनमें तो आये, वह निर्विकल्प अनुभूति तो प्राप्त करे तो सदाके लिए मेरे संकट मिट जायेंगे । मेरा कर्म यह जानना देखना है और अधिकसे अधिक बड़े तो विकल्प मेरा काम है । बाहरी पदार्थोंमें तो मैं कुछ कर नहीं पाता ।

त्याग व उपादानके सम्बन्धमें तीन स्थितियाँ—मैं न बाह्यपदार्थोंको ग्रहण करता हूँ और न छोड़ता हूँ । वे तो मेरेसे अत्यन्त दूर है, उनसे दूर रहनेके स्वभावरूप तो मैं अनादि से ही बना हुआ हूँ, किसी परके स्वरूपमें मिला हुआ मैं नहीं हूँ । अज्ञानी जन तो उन पर पदार्थोंसे अपनेको मिलाजुला मानते है । मोही जन ऐसा समझते है कि मैं बाह्यपदार्थोंको त्याग रहा हूँ अथवा ग्रहण कर रहा हूँ । देखिये—यह बात बाह्य बुद्धिमें रहती है और आत्माकी भीतरी बात समझमें नहीं आती है । तो बड़े-बड़े त्याग करके, तपश्चरणा करके इतने श्रम किए जाते है फिर भी उन्हें धर्मका लेश नहीं मिलता । जिन्होंने अपने अन्त कर्म का निर्णय नहीं कर पाया वे मोही जन तो बाहर ही त्याग ग्रहणकी बात करते है । और, जो ज्ञानी जीव है, दो प्रकारके हैं, उनमें पहिली भूमिकाके ज्ञानी जीव अपने अध्यात्म विकल्प को त्याग करनेकी, विकल्पको ग्रहण करनेकी बात मानते है, यही मैं कर पाता हूँ और कुछ नहीं, लेकिन जो पुरुष निष्ठित हो गए है, जो अपने आपके स्वरूपकी भावनामें परिपुष्ट हो गए है उनके लिए न तो कुछ त्याग ही है और न कुछ ग्रहण ही है, पर कर्म छूटा किसीका नहीं । कर्मके मायने आत्माका परिणाम बनना । परिणाम सब पदार्थोंमें बना हुआ है, आत्मा में भी बना हुआ है । तो ऐसा निर्मल भावरूप परिणामन हो ऐसी मेरेमें शक्ति है । इसीको कर्मशक्तिके प्रसंगमें बताया जा रहा है ।

विद्यामय स्वरूपके आश्रयणका कर्तव्य—इस सब निर्णयके बाद सोचिये अपनेको व्यवहारमें क्या करना है ? सो निश्चय कीजिये व अधिकसे अधिक जरा तैयार हो जाये इस बातके लिए, वैसा प्रयोग करने लगिए, बड़ा आराम मिलेगा । क्या करे आप ? आप उस ही बातको बोले जिससे अज्ञानरूपको छोड़कर ज्ञानरूपमें आ जाये । और, बाहरी बातें

बोलनेसे मेरेको प्रयोजन नहीं । विसी समय बोलनेमे आ गया तो भट उससे निपटिये, उससे अलग हो जाइये । बोलते समयमे भी तत्पर न होइये, अपनी भीतरी संभाल बनाइये । किसीसे कुछ पूछना हो तो उस ही बातको पूछिये जिससे तेरा अज्ञान दूर हो और वह ज्ञानमय अवस्था हो । यही चाहिए । अपनी अज्ञान परिणति दूर हो और यह ज्ञानज्योति प्रकट हो । एक वाक्य है—‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ अर्थात् इसमे यह प्रार्थना किया है कि अधिकारसे हटाकर ज्ञान ज्योतिमे ले जाओ । करो प्रार्थना । किसकी ? क्या इस भीतकी, या किसी अन्य जीवकी, या इस शरीरकी ? अरे इन बाहरी चीजोंसे प्रार्थना करने पर ज्ञानकी सिद्धि न होगी । अपने आपके उस अविकार ज्ञानस्वभावसे प्रार्थना करो । ओह, मेरा शरण, मेरा सहाय अनादिकालसे यह मेरा ज्ञानस्वभाव ही था । परन्तु अभी तक इसे न जाना था, अभी तक मेरी दृष्टिमे न आया था, अब दृष्टिमे आया है तो अब मेरी दृष्टि से ओझल मत होवो । और, ऐसे हे कारण समयसार, हे अविकार स्वभाव, अब तुम प्रसन्न होओ, मुझे अन्धकारसे दूर करके पूर्ण ज्ञानज्योतिमें लाइये । प्रार्थना करें कि हम उसका अभेद भावरूपसे आलम्बन करें । इस विधिसे हम अपने निर्मल ज्ञानानन्दमे परिणत रहकर सदा आनन्दमय रह सकते हैं ।

ज्ञानमात्र अनुभवनसे कृतकृत्यताका दिग्दर्शन—अनन्त शक्तिमान भगवान् आत्माको ज्ञानमात्र रूपमे अनुभव करनेसे श्रेयोमार्गकी प्राप्ति होती है और श्रेयोमार्गमे अवाधगमन होता है, यह मैं ज्ञानमात्र हूँ, इस अनुभवमे वह सहज आनन्द आता है जिस आनन्दके लिए जो कुछ करना था । वह सब कुछ करनेके बाद यह आनन्द प्राप्त हुआ । जैसे भोजन बनानेके लिए कितनी कोशिशें करनी होती हैं ? द्रव्य कमाया, चीजे इकट्ठी की, अगीठी आदिक तैयार की अथवा चूल्हा जलाया, कड़ाही चढाई, घी डाला, आटा सेका, मिष्ठान्न बनाया, अनेक चीजे बनायी, उनको सजाया आदिक, अनेक सब कार्य कर लेते हैं, सब कुछ करनेके बाद तब कही भोजन करने वाले भोजन करते हैं । और, उस भोजनको एक चित्त होकर सारे अन्य ख्याल छोड़कर लोग करते हैं व उस भोजनके स्वादमे आनन्द मानते हुए अपनेको बहुत सुखी समझते हैं । जरा वह पद्धति यहाँ देखिये—पहिले वस्तुस्वरूपका अभ्यास करके, पढ़ लिख करके, अनेक ग्रन्थोका अध्ययन करके, गुरु सत्सगसे उसके मर्मको समझ करके और अनेक चर्चाओ द्वारा उन अनन्त शक्तियोका परिचय करें, सब शक्तियाँ जान जायें, क्या-क्या हममे वैभव है ? ये सारी कोशिशें करनेके बाद जब एक परिपूर्ण आत्मद्रव्यको इसने उपयोगमे निष्पन्न कर लिया कि वह है यह, तब अब क्या करना चाहिए कि उसहीको ज्ञानमात्र रूपसे अनुभव करते हुए एक रस होकर, विकल्प न करते हुए, उसका अनुभव करना चाहिये । इस ही मे वास्तविक कृतकृत्यता है । ऐसी अनन्तशक्त्यात्मक आत्माके वर्णनके प्रसंगमे अब कर्तृत्वशक्ति

का वर्णन आ रहा है ।

कर्तृत्वशक्तिका प्रकाश—कर्तृत्वशक्तिका अर्थ है— सिद्धरूप भाव है अर्थात् कर्मशक्ति मे जिस प्राण्यप्राण भावको बताया गया था ऐसा वह प्राण्यप्राण शुद्ध निष्पन्न भाव है उस भावको हुआने रूप जो शक्ति है उसे कर्तृत्वशक्ति कहते हैं । हुआना क्या ? जैसे भू धातु अकर्मक धातु है, उसका कर्म क्या ? और, उसका रिजन्त बनाकर कर्म किया जा रहा है लेकिन इस रिजन्तमे भी तो वह स्वयं ही हुआ, इस ही प्रकार जो भाव निष्पन्न हुआ वह ही तो हुआ । उस होनेका कर्म क्या और कर्ता क्या ? लेकिन जब होनेको कर्म स्थापित किया तब तो कर्ता बताया ही जायगा । कौन होगा कर्ता ? जो भावक हो सो कर्ता है । ऐसे होनेरूप सिद्ध निष्पन्न प्राण्यप्राण भावको जो हुआवे, ऐसी जहाँ शक्ति हो उसको कर्तृशक्ति कहते हैं । यहाँ यह बात समझ लेना चाहिए कि आत्मा कर्ता हो सकता है तो केवल आत्मपरिणामका कर्ता हो सकता है, किसी परपदार्थका, परभावका यह आत्मा कर्ता नहीं हो सकता । चाहे कैसी ही स्थिति उपाधि अनुपाधि सद्भाव अभाव कैसा ही हो, पर बाहरकी स्थितियाँ हो, सर्व स्थितियोमे आत्मा अपने परिणामको ही करता है ।

जैसे बड़ा भारी समुद्र है, वह समुद्र किसका करने वाला है ? वह तो अपने आपका ही करने वाला है । कोई किनारे आदमी खड़ा हो और उसकी तरंगमे चपेटमे वह आ जाय, बह जाय, तो लोग भले ही कहे कि देखो समुद्रने इस आदमीको बहा दिया किन्तु वहाँ समुद्रने तो अपनेपे अपना ही काम किया । अब उस समयमे यदि हवाका संचरण है, परउपाधिका सम्बन्ध है तो उसमे लहर उठ गयी । लहर उठ जानेपर पर भी उस समुद्रने किया किसको ? अपने ही परिणामको, अपनी ही तरंगमालाको । फिर भी समुद्रमे परउपाधि बिना स्वतन्त्रतया यह स्वभाव नहीं है कि तरंग उठाये, वह तो परउपाधि के सम्बन्धसे यह बात वहाँ आयी । समुद्र अपनी ओरसे परनिरपेक्ष होकर वायुके संग बिना अपने आपमे बसे हुए जल रूपादिक गुणोके ही बलपर तरंग उठा दे, ऐसा तो नहीं होता । इसी प्रकार आत्मामे जो भी परिणाम बनते हैं, यह आत्मा उनका कर्ता है लेकिन जब अनादि से अशुद्ध अवस्था है और पर-उपाधियाँ इसके साथ चली आ रही हैं ऐसी अशुद्धताकी स्थिति मे इस जीवमे विकारतरंग भी आये, पर उन विकारतरंगोके करनेका स्वभाव आत्माका नहीं है । इसे यो भी कह लीजिए कि परनिरपेक्ष होकर स्वतन्त्रतया अपने आपके ही सर्वस्व द्वारा आत्मा विकार करे ऐसी शक्ति भी आत्मामे नहीं है । तो आत्मा फिर अपनी कर्तृत्व-शक्ति द्वारा किसे करेगा, इस बातपर ध्यान देना है । उत्तर यो कह लीजिए कि आत्मा ज्ञानमय है तो वह ज्ञानपरिणामको करेगा, ज्ञाननपरिणामनको करेगा, अपनी शुद्ध पर्यायको करेगा ।

आत्मभावको स्तन्त्रतया करनेकी शक्तिका उद्भावन—देखिये—आत्मा मे जो निर्मल परिणाम होता है, आत्मा में जो स्वभाव विकास होता है उनमें कारण परपदार्थ न होंगे, वह अनैमित्तिक परिणति है। उनमें शुरू-शुरूका जो निर्मल परिणाम है चूँकि उसमें पहिले समल परिणाम था और उसका कोई कारण था पर-उपाधि, वह उपाधि न रहे, समलता का विनाश हो तो वह पूर्ण निर्मलता प्रकट हो जायगी। उस निर्मलताका जो मूल कारण पर-उपाधिका अभाव है, ऐसा कह लो, लेकिन आगे जो निर्मल परिणामकी धारा वह रही है वहाँ बताओ क्या परनिमित्त बन रहा? अथवा उस प्रारम्भिक समयकी निर्मल पर्यायमें भी सद्भावरूप परनिमित्त नहीं है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य जो वास्तव में निश्चयदृष्टिसे मेरा स्वरूप है उस स्वरूपकी बात देखिये—उसमें कौन पर-निमित्त है? ऐसा जानकर शिक्षा हमें यह लेना है कि मेरा काम है, मेरा प्रयोजन है कि शाश्वत सहज शुद्ध आनन्द पाना। वह है हमारा निर्मल परिणाम। वैभाविक नहीं, औपाधिक नहीं, पराश्रित नहीं, ऐसे परिणामको पानेके लिए हमें बाहरमें किसी स्थानके खोजनेकी व्यग्रता क्यों करना है? वह तो है हमारा सहज निर्मल परिणाम। उस ओर जब हम चलते हैं, उस ओर जब हम अपनी दृष्टि लगाते हैं तो वहाँ एक द्रव्यके आश्रयकी ओर कदम बढ़ता है और वहाँ परउपाधि न रहनेसे होता क्या? वे विभावभाव दूर हो जाते हैं और शुद्धता तो यहाँ ही स्वभावमें थी, वही रह गई, वही बन गई। जैसे कि दर्पणके सामने कोई वस्तु आ जाय और उसका प्रतिबिम्ब दर्पणमें पड़ गया, दर्पण छायायुक्त बन गया तो अब उस दर्पणको निर्मल होनेके लिए किसी परउपाधिकी आवश्यकता है क्या? वह तो अपने स्वरूपमें स्वच्छ निर्मल है ही। हाँ उपाधि हट जाय, तो उस उपाधिके हटते ही प्रतिबिम्ब स्वयं ही मिट गया। बताइये—उस स्वच्छताके प्रवृत्ति होनेमें किसी परवस्तुके सन्निधानकी आवश्यकता हुई क्या? नहीं हुई, लेकिन देखते तो है यहाँ। इतना तो निमित्त हुआ कि वे बाहरी वस्तु वहाँ से हट गए। बाहरी पदार्थके वियोगका निमित्त पाकर, बाहरी वस्तुके क्षयका निमित्त पाकर वह निर्मलता प्रकट हुई। इस बातको कहना ही है तो कह लो पहिले समयकी निर्मलताके लिए। अब दर्पण वहाँ रखा हुआ जो बहुत काल तक स्वच्छ ही रह रहा है तो बताओ उसकी स्वच्छताके लिए कौनसा बाहरी पदार्थ निमित्त हो रहा है? और, तथ्य परखिये तो उस द्रव्य स्वच्छतामें भी कोई परउपाधिका आश्रय नहीं है। वहाँ तो खुदके ही निजी अगका आश्रय है परका आश्रय नहीं है वहाँ जिससे कि यह स्वच्छता व्यक्त हुई हो। हाँ परके आश्रयसे विभाव था, प्रतिबिम्ब था, न रहा, तो वह प्रतिबिम्ब चला गया, पर दर्पणमें जो स्वच्छता आयी वह तो स्वयम्भू है।

आत्माका अभिन्न कर्म कर्तृत्व—अब समझ लीजिए कि हम करने वाले किसके

है ? करने वालेका अर्थ है परिणामने वाला । किस रूप हम परिणामने वाले है ? जो परिणामता हो सो कर्ता है । परिणामनका नाम कर्म है । परिणाम रहा, होते हुए को हुआ रहा । अरे होते हुएको हुआना यह कोई अलग काम है क्या ? कोई अलग काम नहीं नजर आता, पर हो रहा है तो वह किसके आश्रयसे हो रहा ? इतना तो वहाँ समझा ही जा सकता है कि आत्मामे जो विशुद्ध परिणाम हो रहा है वह किसी के आश्रय ही तो हो रहा है, असत् तो नहीं है । वह जिसके आश्रय हो रहा है, उसे कहते है यह हुआने वाला है । आत्माका वह निर्मल परिणाम किसके आश्रय हो रहा है ? उस अखण्ड निर्विकल्प आत्मद्रव्यके आश्रय हो रहा है । बस वही हुआने वाला कहलाता है । तो होने वाले प्राण्य-प्राण त्रिद्विध भावके रूप हुआनेरूप जो शक्ति है उसका नाम है कर्तृशक्ति । तो यहाँ परखा होगा कि आत्मा इस कर्तृशक्तिके ही प्रतापसे अपने आपमे जो अनुरूप भाव प्राण्यमाण होता है उसका यह कर्ता है, न कि परपदार्थका ।

यहाँ स्वभाव भक्तिमे स्वभावशक्तिका निरीक्षण तो करें, इसमे तो विकार भी करनेका स्वभाव नहीं है । इन शब्दोमे तो बहुतसे लोग कह देंगे कि आत्मामे विकार करने का स्वभाव नहीं है । और स्वभावका दूसरा नाम शक्ति है कि नहीं ? शक्ति, स्वभाव पर्यायवाची शब्द बताये गए हैं । तो जब हम इन शब्दोमे कह सकते है कि आत्मामे विकार करनेका स्वभाव नहीं है तो यो क्यों नहीं कह देते कि आत्मामे विकार करनेकी शक्ति नहीं है । वहा भी वही अर्थ है । यहाँ भी वही अर्थ है । आत्माका स्वभाव विकाररूप परिणामने का नहीं है । मगर परिणाम तो रहे है, कैसे परिणाम रहे है ? हा वह अशुद्धता है उस अशुद्ध पर्यायमे ऐसी ही योग्यता है कि पर-उपाधि सन्निधान पाकर ये विकार हो जाये । यही उत्तर शक्तिमे लगाओ । विकारकी शक्ति नहीं है आत्मामे और हो तो रहा है । हाँ हो रहा है । इस आत्मामे अशुद्धदशामे ऐसी ही योग्यता है कि पर-उपाधिका सन्निधान पाकर ये विकार परिणामन हुआ करे, मगर शक्ति नहीं है । इसका तथ्य भी समझ लीजिए कि आत्मा अपने आपकी ओरसे अपने ही सहज स्वरूपसे उस शक्तिसे विकारको नहीं करता । यदि यो करता होता विकार तो फिर ये विकार कभी भी हटाये न जा सकते थे ।

अ त्म मे ऽकर्तृत्वका अभ्यास— अब स्थूलदृष्टिसे बात परखिये—आत्मा परका कर्ता नहीं है । इस बातको कहनेके लिये पहिले अकर्तृत्वशक्ति आयी थी, उसमे भलीभाँति सिद्ध किया गया था, मगर प्रकरणवश थोडा यहाँ भी सुनो—आत्मा आत्मपरिणामका कर्ता है किसी परपदार्थकी पर्यायिका, गुणका, प्रभावका करने वाला नहीं है । यदि आत्मा परभावका, परपर्यायिका, परपदार्थका करने वाला मान लिया जाय तो क्या इस स्थितिमे यह साबित होगा कि आत्मा अपना कुछ नहीं करता । सिर्फ परका कर्ता है, यदि इस स्थितिमे मानोगे कि

आत्मा अपना कुछ नहीं करता, सिर्फ परपदार्थोंके पर्याय, गुण, प्रभाव, परिणाम इनका वर्ता है तब आत्मा पर्यायशून्य स्वभावशून्य हो गया। अथवा इसने परको किया, परने आत्माको किया, किसीको करे, पर तो है अन्तः। उनमें यह प्रतिनियम तो नहीं बन सकता। यही पर हमने किया। किसीको कोई करे किसीको कोई, क्या विडम्बना होगी? क्या व्यवस्था बनेगी? सारा जगत शून्य हो जायगा। वस्तुका परिणाम नहीं सिद्ध होता। उत्पादव्यय कैसे होता, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। अतः यह तो निषिद्ध नहीं हो सकता कि आत्मा अपने परिणामको करता है। अब ले रहे हैं दूसरी बात कि आत्मा परद्रव्यको भी करता है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि आत्माने दो क्रिया कर डाली, अपना काम भी कर डाला अपनेमें और परका काम भी कर डाला। अर्थात् जो यो निरीक्षेगा कि पदार्थ दो क्रियाओंको करता है वह उसका मिथ्या आशय है, वस्तुस्वरूपके विरुद्ध आशय है। त्रिकाल भी यह नहीं हो सकता कि पदार्थ किसी अन्यपदार्थके परिणामनको भी कर दे। तो परका तो कर्ता आत्मा होता नहीं, अपना ही कर्ता हुआ। अब शक्तिका निरीक्षण कीजिए। शक्तिका निरीक्षण स्वभावरूपमें हो सकेगा, स्वभाव, शक्ति इसकी बात देखिये—अरे उस ही अखण्ड स्वभावमें भेद करके ये अनेक स्वभाव बताये जा रहे हैं, कर्तृस्वभाव, कर्मस्वभाव। शक्ति शब्द न लगाये, हर एकके साथ स्वभाव लगायें तो भी यह बात बनती है कि उस अखण्ड स्वभावके समझानेके लिए भेद करके ये नाना स्वभाव समझाये जा रहे हैं। तो आत्मा परका कर्ता नहीं है व सहज शक्तिके ही सर्वस्व द्वारा विकारका भी करने वाला नहीं। यह तो अपने आपमें अपने ही विशुद्ध परिणामोंका करने वाला होता और उस भावका हुआने वाला होता, ऐसी शक्ति इस आत्मामें है।

स्वभावनियन्त्रित न रहनेमें विडम्बना—कोई पुरुष अपनी शक्तिके खिलाफ किसी कामको कर बैठे यद्यपि वह भी इस शक्तिकी कोई मर्यादा है लेकिन जिस आशयमें कहा जा रहा उस आशयमें सुनो—कोई मनुष्य अगर शक्तिसे बाहर किसी कामको कर डालता है तो उसका तो हार्ट फेल हो सकता है, उसका विनाश भी हो सकता है, उसका फिर कोई रक्षक नहीं रह सकता। तो यहाँ मोही जन क्या कर रहे हैं? आत्माकी शक्तिसे बाहरका काम कर रहे हैं। अब परखा ना, विकार तो शक्तिसे बाहरका काम है। यद्यपि वह भी एक शक्तिकी किसी मर्यादामें आयगा। अशुद्ध पर्यायमें ऐसी योग्यता रहती है, मूलमें उस प्रकारकी लगार न हो तो जीवमें ही राग क्यों हो? अन्यमें क्यों न हो? ये भी अनेक प्रश्न हो सकते हैं, पर जिस आशयको लेकर बात चल रही है उस आशयमें आकर सुनो। इस आत्माने अपनी शक्तिसे बाहर काम कर डाला। प्रभु तो अपनी शक्तिके अन्दर ही काम कर

रहे है इसलिए वे आनन्दमे है, वे निराकुल है, उनको कोई सकट नहीं है । लेकिन ये ससारी मोही जीव शक्तिसे बाहरके काम कर रहे और उनमे रुचि रख रहे तब तो उनकी विडम्बना, विडम्बना, बरबादी तो होगी ही । यह जो कीड़ा मकोड़ा, पशु, पक्षी, मनुष्य, तिर्यञ्च आदिककी योनियोमे जन्ममरणका चक्र लग रहा है, नाना प्रकारके विड् रूपोमे यह आत्मा फंसा फंसा फिर रहा है, दुःखका अनुभव कर रहा है, यह क्या इस आत्माके लिए कोई शोभा की बात है ? आप अपनी ही बात सोच लीजिए—यह मैं अनन्त शक्तिमान ज्ञानवान आत्मा जो आज इतनी प्रकारकी देहोमे फंसा हुआ हूं, भूख प्यास आदि नाना प्रकारकी वेदनाये सह रहा हूँ, यह क्या कोई आत्माके लिए भली बात है ? अरे यह तो इस आत्माकी बरबादी है, तुच्छता है । यह तो अकर्तव्य है जिसमे रुचि की जा रही है । तो शक्तिसे बाहर काम करनेका फल है विडम्बना होना, बरबादी होना । अपनी शक्तिको परखिये—शक्तिके शुद्ध स्वरूपको देखिये और उसके अन्दर ही नियंत्रित रहिये तो अपने आपके उस अखण्ड आत्म-द्रव्यका उस शुद्ध आत्मतत्त्वका आलम्बन बनेगा और फिर हम किसके कर्ता होंगे ? उस ही विशुद्ध आत्मप्रभुताके ।

किसी भी वस्तुका अन्य द्रव्यगुणमें संक्रान्त होनेकी अशक्यता—यह वस्तुका स्वभाव है । किसी भी पदार्थके द्वारा किसी भी परभावको किसी प्रकार किया ही नहीं जा सकता । चाहे चेतन पदार्थ हो अथवा अचेतन पदार्थ हो । उनमे अनादिसे ही स्वरसत यह सीमा पड़ी हुई है कि वह अपने आपके ही गुण पर्यायमे रहेगा । कोई पदार्थ किसी अन्य गुण पर्यायमे त्रिकाल रह ही नहीं सकता । वस्तुका यह स्वभाव ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है ऐसा । फिर कोई किसीके गुण और पर्यायमे कैसे पहुँच जायेगा ? और, अपने आपकी गुण पर्यायमे नियंत्रित रहना इस सीमाको कोई भेद कैसे सकेगा ? लोग कहते हैं कि अज्ञानी जीव परपदार्थका कर्ता हो रहा है, यह भी बात असत्य है । अज्ञानी भी परपदार्थका कर्ता हो ही नहीं सकता । वस्तुकी स्थिति सीमाको कौन भेद सकता है ? वह अनभिज्ञ जीव है, अपने आपके आत्मप्रदेशमे है, अपनी ही गुणपर्यायोमे बस रहा है, यही उसका स्वरूप है । वहाँ ही कुछ करले, विकल्प मचा ले, भ्रमरूप उपयोग बना ले, अपनेको अज्ञानमय बना ले, उपयोग भ्रान्त हो जाय, अपनी सुध भूल जाय, अपनेमे जो बने सो बन जाय, कर लेवे, उपाधि सन्निधानमे जितनी विडम्बना हो सकती है अधिकसे अधिक पूरी विडम्बना हो ले, तब भी यह जीव परका कर्ता नहीं है । किसी भी अणुका, किसी भी परपदार्थका कर्ता नहीं है, लेकिन इस ज्ञानीने अपने आशयमे सारे विश्वका जिस किसीका मनमाने जैसा चाहे अपने को कर्ता मान रखा है, तो यो आशयमे अपनेको कर्ता मान रखा है तो इसलिए इसे परका कर्ता कह दीजिए पर वस्तुमे निरखिये तो वह अपने ही परिणामोका करने वाला है । किसी

भी परका करने वाला नहीं है। कहते हैं कि अज्ञानी अष्टकर्मोंका बन्ध कर डालता है, कितना ही तीव्र अज्ञानी बन गया हो, पर उसमें यह सामर्थ्य नहीं है कि ज्ञानावरण आदिक पौद्गलिक उन कार्माणवर्गणाश्रमे कर्मत्व परिणतिको ला देवे। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है ऐसा कि आत्माका इस प्रकारका अज्ञान परिणाम हो तो उन कार्माणवर्गणाश्रमे ऐसी कर्मत्व परिणति हो ही जाती है। हो गया सब कुछ, बात निर्णयकी सब समझ लीजिये, लेकिन यह भी निरखिये कि अज्ञानी जीव अपने-आपके प्रदेशमें रहता हुआ अपने ही विभावोका स्रष्टा बन रहा है, किन्तु कर्मका पौद्गलिक पदार्थोंका स्रष्टा नहीं बन सकता। जहाँ इतनी विशुद्ध वस्तुस्थिति सीमा है और उसे न जानें और उस सीमाको भेद भेदकर बाहर जाया करें तो क्या हालत होगी? जैसे सीप, कौडी आदिमें रहने वाला बीड़ा यदि अपनी स्थिति की सीमासे उठकर जोर लगाकर बाहर ही निकल पड़े तो उसका क्या हाल होगा? वह तो मर जायगा, घर छूट जायगा, ऐसे ही कोई भी पदार्थ अपने आपकी सीमामें जिस स्वभावको रख रहा है उस सीमाको छोड़ दे अर्थात् वह निजस्वरूपको छोड़कर पररूप हो जाय तो क्या उसका सत्त्व कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। अज्ञानी जीव भी यदि पुद्गल पदार्थका कर्ता बनता है तो उसका वह मिथ्या अभिमान है। प्रत्येक वस्तुका सब कुछ खुदका खुदमें ही होता है। उसकी सीमासे बाहर नहीं होता। ऐसी वस्तुस्थितिकी सीमा है, फिर वहाँ परके कर्तृत्वकी बात कैसे लादी जा सकती है?

परनिरपेक्षतया सहज भावके कर्तृत्वकी शक्तिका उद्घाटन—कर्तृत्वशक्तिसे यह जाना गया है कि आत्मा अपनी शक्तिसे स्वभावसे चूँकि उत्पादव्यय स्वभाव वाला है। अतः शक्तियोंके प्रतापसे इनमें शक्तियोंके अनुरूप निर्मल पर्याय बने उसका यह कर्ता है, ऐसा करनेकी इस आत्मामें शक्ति है, यहाँ इस ओर दृष्टि नहीं देना है कि जीवमें रागादिक विकार हो रहे हैं तो उनके करनेकी भी शक्ति होगी। यद्यपि इस आत्मामें ही अशुद्ध पर्यायमें योग्यता है ऐसी कि उपाधिसन्निधान पाकर रागादिक परिणाम होते हैं, किन्तु परउपाधि न मिले फिर यह आत्मा जो करे, कार्य तो उसे कहेंगे। जो परकी अपेक्षासे, परकी विवशतासे, परके आश्रयसे जो बात हुई है वह कार्य नहीं है। कार्य तो आत्माका वह है जिसमें वह स्वतन्त्रतया वर्तें, इसी कारण कहते हैं कि भवनरूपसे परिणत जो भाव है उस भावके हुआने रूप शक्तिको कर्तृशक्ति कहते हैं। इस शक्तिके शुद्ध स्वरूपका भान न होनेसे और “यह मैं आत्मा क्या करनेमें समर्थ हूँ” इसका परिज्ञान न होनेसे बाहरमें कर्तृत्वका आशय जीवों ने लगाया और वहाँ परपदार्थको आत्मा बना रहा, अपनेको पर बना रहा, कोई सुध नहीं है, ऐसी स्थितिमें यह जीव इन कर्मोंका कर्ता बन रहा है। किन कर्मोंका? रागद्वेषमोहादिक भावोंका। जब यह भेदज्ञान नहीं रहता मैं हूँ शुद्ध चैतन्यस्वरूप और इस शुद्ध चैतन्य-

स्वरूपके स्वभावके नाते उसकी अनुभूति है, शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी अनुभूति । जब इसका परिचय नहीं होता है तब वह विकारमे स्व अनुभव करने लगता है । यह जीव स्वयं पराश्रय बिना, उपाधि बिना अपने आप किस रूप वर्तता रहेगा, यह शिक्षा धर्मादिक द्रव्योसे मिल जायगी । और भी अनेक पदार्थ है, वे पदार्थ अपने आपमे किस रूप परिणामते रहते हैं ? अपने ही स्वभावके अनुरूप शुद्ध परिणतिसे । वही बात तो मुझमे है । मुझमे भी ऐसी शक्ति है । मैं हूँ तो कुछ और विकल्पमे, हो गया कुछ । अपनेको परपदार्थरूप मान डाला । अरे इन समस्त परपदार्थोंकी तो उपेक्षा करनी होगी, इनसे हटना होगा और हटना तब ही वनेगा जब कि यह श्रद्धा होगी कि ये मेरे स्वभाव नहीं हैं, इनके करनेका मेरा स्वभाव नहीं है ।

भेदविज्ञानके अभावमें पराश्रितविडम्बनाक्लेश—देखो—जैसे कोई पुरुष किसी ठंडी चीजका सेवन कर रहा है गर्मीके दिनोमे, तो ठंडी पर्याय तो उस पदार्थमे है लेकिन उस ठंडी पर्यायका ज्ञान कर रहा है और ज्ञानके साथ अज्ञानवश रागद्वेषादिकके कारण अनुरूप अपनेको माँ रहा है । और इस तरह अनुभव कर लेता है कि मैं ठंडा हो गया हूँ । बरफ हाथमे लाये या खाये तो वह यह अनुभव करता कि मैं ठंडा हो गया हूँ । तो कितनी बड़ी गलती है कि ठंडा तो है वह बरफ, वह पुद्गल और आत्मा है स्पर्शसे शून्य, लेकिन उस ठंडेमे राग होनेसे, उसकी ओर अभ्यास बनाये रहनेसे उसको अपनातेसे यह यहाँ तक भी सोच बैठा कि ओह ! मैं ठंडा हो गया हूँ । इसी तरह अज्ञानियोंके आशय है । आत्माका कार्य तो जानन है और वह भी विशुद्ध जानन । शुद्ध आत्माकी अनुभूति और मूलमे उसी की यह प्रेरणा चलती है जो किसी भी रूपमे यह बाहरमे अनुभव कर लेता है । तो राग द्वेषादिक भाव और पुद्गलकर्मकी अवस्था अथवा उदयसे उत्पन्न हुए उन रागादिविकारोसे तो मेरे आत्माका स्वरूप भिन्न है । रागादिक विकार परिणामनोसे मेरे आत्माकी करतूत तो भिन्न है । मेरी करतूत है जानन । मेरेमे मेरी ओरसे परिणति आये वही तो मेरी करतूत होगी । तो मेरी करतूत है उस शुद्ध जीवत्वकी अनुभूति, लेकिन उसका परिचय नहीं है । और यहाँ राग द्वेष मोह इन भावोंका परिचय है तो उसमे ऐसा तन्मय हो गया यह ज्ञान कि अब भेद नहीं कर पाता और उसके अभ्यासके कारण मैं ही तो राग करता हूँ, मैं ही तो द्वेष करता हूँ, मैं ही तो ऐसा बोलता हूँ, और कर रहा है अहंकार कि मैं ही तो करता हूँ, मुझमे यह बुद्धिमानी है, ये सब अज्ञान अंधेरेके नृत्य चल रहे हैं । यो यह अज्ञानी जीव रागद्वेषमोहादिक कर्मोंका कर्ता बन जाता है ।

भेदविज्ञानके अभ्युदयमें संकटोंकी निवृत्ति—जिस पुरुषने यह भेदविज्ञान किया कि मेरी करतूत, मेरा कार्य तो जानन है, उसके स्वभावमे जो बात हुई वही तो मेरी करतूत है और ये रागद्वेषादिक विकारभाव ये पुद्गल कर्मके विपाकसे आये हुए हैं । ये आये हैं,

स्वभावमे नहीं उठे हैं। स्वभाव इनका नहीं है, किन्तु ये ऊपरसे आ गए हैं, विपरिणामन हो गये हैं, पराश्रयसे आ गए हैं। देखिये दृष्टिकी बड़ी महिमा होती है। यद्यपि वह परिणामन जीवका है तथापि उगके आनेकी, प्रकट होनेकी पद्धतिको तो देखिये—जैसे दर्पणके सामने कोई उपाधि आयी हो, हाथ आया, हाथ हिलाया तो उस दर्पणमे उसका प्रतिविम्ब आ गया। वहाँ लगता तो है ऐसा कि यह प्रतिविम्ब, यह मलिनरूप दर्पण दर्पणकी स्वच्छताके कारण उसकी ही ओरसे नहीं उठा, हाथ आया तो छाया हुई, हाथ हटाया तो छाया हटी। तो लगता है कि यह छाया पराश्रयसे आयी। इस दर्पणकी भीतरी स्वच्छतामे इसका प्रवेश नहीं है अन्यथा छाया छाया ही बनी रहा करे। ऐसे ही ये रागादिक परिणाम होते हैं, पर ये रागादिक परिणाम छायारूप मालूम हो रहे हैं, इन्हे मेरे स्वभावमे कहाँ प्रवेश किया, यहाँ ये हुए हैं? इस ज्ञानी पुरुषको उस शुद्ध करतूतका ध्यान है। शुद्ध आत्मस्वरूप उसके अनुभवमे है, वह इन रागादिक विकारोंको भिन्न मानता है। ऐसा मानने वाले ज्ञानी पुरुषका भुकाव अपने शुद्ध आत्माकी ओर रहता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष उन रागादिक का करने वाला नहीं कहलाता। वह उन कर्मोंका करने वाला नहीं है। उसकी दृष्टि तो शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर रहती है। तो किसको करनेकी मेरेमे शक्ति है यह बात देखिये—जो किन्हीं दूसरे मित्रोंको लगाकर कोई काम कर ले तो उसे यो ही कहते कि इसके करने की मेरेमे शक्ति न थी। वे तो दो चार मित्र जुड़ गए और यह काम बन गया। अरे यहाँ भी तो देखो जैसे वहा भी उस काममे शामिल तो रहें थे, हमारी शक्ति लग तो रही थी, परन्तु परउपाधि लिए बिना बात न बन सकी थी। वहा तो कह देते हैं कि इस कामको करनेकी मेरी शक्ति न थी, पर चार लोग मिल गए, काम हो गया। यो ही यहा तके उस कर्तृत्वशक्तिकी, शुद्ध स्वरूपकी भक्तिमे आकर कि इन विकारोंरूप करनेकी मेरी शक्ति न थी। मेरा तो मेरेमे एक ज्ञातादृष्टा रूप बने रहनेकी ताकत थी, उसीको ही मैं कर पाता था, कर सकता था, लेकिन दो चार नहीं अनन्त कार्माण आ गए, अनादि परम्परासे चले हुए थे सो ये हम पर हावी हो गए हैं विकार, पर विकार करनेकी शक्ति मुझमे न थी, मुझमे तो आनन्दमय रहने की शक्ति है, विकार हो गए, इस रूपसे, क्या इनको नहीं निरखा जा सकता है? ये सब बातें तब ही हृदयमे घर करेगी जब कि स्वभावमे भक्ति उमड़ी हो। आत्मामे विज्ञानधन चैतन्यस्वभावके प्रति जिसको रुचि जगी है, जिसने उस स्वभावका स्वरूप जाना है उसके हृदयमे यह बात घर कर सकती है।

नयोंके मर्मज्ञानसे शुद्ध अन्तस्तत्त्वका दर्शन—नयोंके विवरणमे यो बताया गया है कि अध्यात्म मर्मको जाननेके प्रसंगमे नयोंके चार विभाग होते हैं—१—परम शुद्ध निश्चयनय, २—शुद्ध निश्चयनय, ३—अशुद्ध निश्चयनय और ४—व्यवहारनय। इन्हे व्यवहारनय तो

दो के सम्बन्धकी बात कहता है, दूसरेके सम्बन्धसे जो प्रभाव बने उसकी बात कहता है और अशुद्धनिश्चयनयमे देखा जाता है एक ही पदार्थ, किन्तु अशुद्ध पर्यायपरिणत देखा जाता है, और वहाँ पट्टकारककी व्यवस्था उस ही एक द्रव्यमे चलती है ।

अभेदषट्कारक पद्धतिसे अशुद्ध पर्यायकी बात निरखनेको अशुद्ध निश्चयनय कहते हैं और शुद्धनिश्चयनयमे एक द्रव्य निरखा जा रहा है, शुद्ध पर्यायको देखा जा रहा है । तो अभेदषट्कारक पद्धतिसे शुद्ध पर्यायमे रहते हुए द्रव्यको निरखनेकी पद्धति है शुद्ध निश्चयनय । और, परम शुद्ध निश्चयनय अनादि अनन्त अहेतुक अन्तस्तत्त्वको निरखता, परमपारिणामिक भावमय निरखता, यह परम शुद्ध निश्चयनयकी पद्धति है । तो यहाँ यह निरखिये कि इन सब नयोसे जानकर हमें करना क्या है ? करना है एक शुद्ध एकत्वका भान, जिस किसी भी प्रकार हो हमें तो उस शुद्ध जीवस्वरूप, चित्स्वरूप, चैतन्यस्वभाव शुद्ध जीवत्व, उसको दृष्टिमे लेना है । इसके लिए यह सब नयोका विस्तार है । तो किस नयसे किस ढंगसे शुद्ध जीवत्व दृष्टिमे आता है जरा पद्धतियोंको तो देखिये—यही तो हमें करना है, और, इस ही के करनेका मेरेमे स्वभाव है, इस कारण इससे सम्बन्धित प्रसंग है कि हम यह समझ जायें कि इन नयोके तरीकोसे हम ज्ञानमार्गमे बढ़कर किस तरह उस शुद्ध जीवत्वका भान कर लेते हैं । परम शुद्ध निश्चयनय तो साक्षात् पद्धति है । वहाँ कोई परम्पराकी बात नहीं है, कुछ मार्ग चलनेकी बात नहीं है । वह तो एक धाम है । उस स्थानपर पहुँचनेके लिए उस शुद्ध जीवत्वको देखिये—वह तो है साक्षात् पद्धति । अब शुद्ध निश्चयनयमे देखिये यह कि जीवका यह शुद्ध परिणामन केवलज्ञान अन्त आनन्द, यह अनन्त चतुष्टय, यह ज्ञातादृष्टा रहनेरूप परिणामन यह इस प्रभुमे, इस भगवान् आत्मद्रव्यमे यहाँसे ही प्रकट हुआ है, इसका करना यही है, इसी आधारमे हुआ है, इसके लिए ही हुआ है, यो अभेदपट्टकारकसे उन केवलज्ञानादिक स्वभावपरिणामनको किसलिए निरखा जा रहा है कि स्वभाव विकासका स्वभावके साथ एकत्व बना हुआ है, वहाँ अनुरूपता है तो उस स्वभावविकासके दर्शनके मार्गसे हम उसके आधारभूत उस एकत्वपर दृष्टि सुगमतासे ला सकते हैं, इसके लिए शुद्ध निश्चयनयकी विधिका प्रयोग है । अशुद्धनिश्चयनयमे देखो कि यह जीव रागी द्वेषी हो रहा है, अपनेसे हो रहा है, अपनेको कर रहा है । इसमे यद्यपि थोड़ा विघ्न आया है । आत्माकी शुद्ध करतूतकी चिन्तनासे कुछ हटा हुआ है लेकिन घबडानेकी बात यहाँ यो नहीं है कि इतना नियन्त्रण है कि हम उस एक द्रव्यको देखे, दूसरेको न देखे तो ऐसा ही कोई निर्यत्रित होकर उस एक जीव द्रव्यको देखे । तो उसने देखा पर्यायको, इससे जोड़ करके उस ही एक द्रव्यसे जोड़ करके, उस पर्यायको द्रव्यकी ओर जोड़ करके जहाँ उपयोगको उसके अभिमुख करके निरखा गया, वहाँ परपदार्थ उपयोगमे न होनेसे, निमित्त उपयोगमे न होनेसे ऐसी अवस्था बहुत जल्दी आ सकती है कि पर्यायकी दृष्टि छूट करके शुद्ध जीवत्वका भान

हो जाय । पद्धति एक है शुद्धनिश्चयनयमे और अशुद्ध निश्चयनयमे, पर शुद्ध निश्चयनयमे तो अपने लक्ष्यप्राप्तिकी सुगमता है और अशुद्ध निश्चयनयकी पद्धतिमे शुद्ध एकत्वकी प्राप्तिके लिये कुछ कठिनाई है, लेकिन अभ्यस्त पुरुषको कुछ कठिनाई नहीं होती ।

शुद्ध जीवत्व स्वभावके निरीक्षणके प्रसङ्गमें व्यवहारनयकी उपयोगिता—अब देखिये—व्यवहारनयके विषयमे बात, व्यवहारनयके प्रयोग द्वारा हम उस शुद्ध जीवत्व तक किस तरह पहुँचते हैं, लोग तो निमित्तनैमित्तिक भावका अनादर करके उसके परिज्ञानके लिए भी मना करते । क्या सोचना, क्या देखना, अशुद्ध अर्थ है, अभूत है, भूत है, पर है ? क्या है ? क्या प्रयोजन है ? किन्तु नय जितने होते हैं वे सब रक्षक होते हैं । बरबादीका किसी का भी ध्येय नहीं है । हाँ कुनय हो तो उसकी बरबादीका ध्येय रहता है, पर नयोका ध्येय बरबादी करनेका नहीं रहता । व्यवहारनयने क्या समझाया ? देखो ये जो रागादिक परिणाम हुए हैं सो वे कर्म उपाधि सन्निधानके कारण हुए हैं । लो, इस व्यवहारनयने कितनी शुद्ध दृष्टि दिला दी । देख विकार तेरे जीवत्व स्वभावसे नहीं हुआ है । तू इन रागादिक पर कामोका कर्ता नहीं है । ये तेरी शक्तिसे नहीं उखड़े हैं । मात्र तेरे स्वभावसे नहीं आये हैं, ये रागादिक भाव उपाधिवा सन्निधान पावर आये हैं, और, देखिये जैसे स्फटिक मणिपर जपापुष्प लगा दिया जाय तो उसमे लालिमा आ गई । जपापुष्प एक लालरगकी कोई चीज है, उसके लगा देने पर स्फटिक मणि लालरगकी हो जाती है । तो वह लालिमा उस स्फटिकमणिके भीतर केवल उसके कारणसे प्रकट नहीं हुई है, यह उपाधि सन्निधानमे आयी है तब यह प्रकट हुई है । तो इस लालिमाका सम्बन्ध तो उपाधिने जोड़ा । तू उस स्फटिकमणिके शुद्ध स्वरूपको निरख । इसी प्रकार कर्म उपाधिके सन्निधान से उसका निमित्त पाकर जो रागादिक विकार हुए हैं, वे आत्माके उस ज्ञातृत्व ज्ञानस्वभाव, ज्ञायकस्वभावकी ओरसे हो उठकर नहीं आये हैं, इम प्रकारके कर्मोदयके निमित्तसे ये उत्पन्न हुए हैं । तू इन रागादिक विकारोको निमित्तके साथ जोड़, ले अब इनका अधिकारी निमित्त बन गया । देखिये—जो दृष्टि है उस दृष्टिको निरखकर सुनिये—तो इस व्यवहारने इस शुद्ध जीवत्व की ऐसी सुरक्षा की कि इसपर आंच नहीं आने दी । लो निमित्त पाकर होते हैं, ये पौद्गलिक हैं और इस ही व्यवहारनयके विषयको कि विकार पौद्गलिक है, अध्यात्माचार्योंने तो शुद्ध उपादानकी दृष्टिसे निश्चयसे पौद्गलिक है यह भी कह दिया है । व्यवहारनयका विषय यह है कि रागादिक भाव पौद्गलिक है, पुद्गलके है, पुद्गलके निमित्तसे आये हैं, ठीक यही भाषा कि ये पौद्गलिक हैं । यहाँ विवक्षित शुद्धनिश्चयनयकी दृष्टिमे भी यही भाषा रखी कि ये रागादिक पौद्गलिक हैं, मेरे नहीं हैं । मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, तब देखो इस व्यवहारने दुनियाके लोगोकी गाती सुनकर भी इस शुद्धचैतन्य स्वरूपकी सुरक्षा की ।

कर्तृशक्तिके स्वभावके परिचयसे शिवमार्ग गमन—यह कर्तृत्वशक्ति इस ही तत्त्व को तो बताती है—मैं क्या कर सकता हूँ, मेरेमे क्या करनेकी शक्ति है। अरे दो चार मित्रोंके सहयोग बिना जो कुछ कर सकते हो उस सामर्थ्यकी बात बताओ यहाँ और उसकी सामर्थ्यके अनुरूप चलो, जिससे कभी व्यग्रता न हो। इसी तरह इस कर्मउपाधिके आश्रय बिना, सन्निधान बिना, सम्बन्ध बिना जो कुछ कर सकते हो जरा उस करनेका स्मरण करो और उस ही में अपनी रुचि बनाओ तो व्यग्रता खतम हो जायगी। यो यह जीव शुद्ध स्वभावके कारण परिणामनस्वभावी तो है ही, इसको तो मना नहीं कर सकते, मगर स्वयंका स्वरूप किस तरह निर्मित है, स्वयंका स्वभाव किस प्रकार है उसके ही कारण यह रागादिक का निमित्त नहीं बनता। यह आत्मा क्या विकारोका निमित्त हो जाता है? नहीं। यह तो अपनी शक्तिमें शुद्ध अविकारस्वभावरूप है, तब जब यह स्वयं रागादिकका निमित्त नहीं बनता तो कहना चाहिए कि यह आत्मा रागादिक रूप नहीं परिणामता है, उस शुद्ध स्वभाव का सम्बन्ध निगाहमें रखियेगा, किन्तु परद्रव्य कर्मउपाधि उनका सन्निधान होनेसे ये हुए तो उनके ही द्वारा चूँकि वे भी रागादिक भाव सहित है। जैसे जपापुष्प जब लाल है तो उसके सम्बन्धसे स्फटिकमें लालिमा आयी है, इसी प्रकार रागद्वेषादिक प्रक्रियामें उनमें यह बात पड़ी है। रागद्वेष क्रोध मान आदिक ये सब कर्मके नाम हैं, ऐसे उन रागादिक भावोंको प्राप्त होनेसे रागके निमित्तभूत कर्मके द्वारा यह जीव स्वभावसे चूँका कि रागादिक रूपसे परिणाम गया। इसका स्वयं अपनी शक्तिकी ओरसे (पर उपाधि बिना) रागादिक रूप परिणामनेका स्वभाव नहीं है तब मैं रागादिकका कर्ता नहीं हूँ, हो गए, किसी विधिसे बन गए, पर आत्मा स्वयं ज्ञायकस्वभावरूप उन विकारोंके करनेकी अपने आपमें स्वतन्त्रतया शक्ति नहीं करता है। पात्रता है, अशुद्ध पर्यायमें योग्यता है, यही एक पदार्थ ऐसा है पुद्गलकी भाँति कि उपाधिका सन्निधान पाकर विभावरूप परिणाम जाय, पर कब? जब यह स्वयं अशुद्ध अवस्थामें है, तब ही उपाधिका सम्बन्ध है। इस तरह अपने आत्माकी उस शुद्ध करतूतको निरखकर निर्णय करे कि मेरेमें ऐसी कर्तृत्वशक्ति है।

कर्तृशक्तिके सुपरिचयसे व तदनुरूप भवनसे सकल संकट परिहार—कर्तृका अर्थ है जो परिणामें। परिणामनका अर्थ है जो उस भावरूप बने। भावरूप बननेका अर्थ है भाव होना और यह भावक बन गया। हुआ, क्या हुआ? किसका हुआ और होनेमें स्वतन्त्र कौन रहा? द्रव्य क्या रहा? स्वामी कौन रहा? इन सब बातोंके निरीक्षणसे यह विदित होगा कि ऐसे परिणामोंका यह मैं कर्ता हूँ। यो यह जीव, 'यह आत्मा, यह चैतन्यस्वरूप परमात्मतत्त्व यह परका तो कर्ता ही क्या बने? परका अकर्ता है और स्वयंका कर्ता है'। यह अनेकान्त विधि है। यह मैं आत्मा परका अकर्ता और स्वका कर्ता हूँ और वह किस तरह

से । इसके लिए एक ऐसा दृष्टान्त लीजिए--रोज-रोज हम आँखोंसे देख रहे हैं अनेक पदार्थ, पर इन आँखोंने किसी पदार्थका कुछ किया है क्या ? आँखोंने किसी पदार्थको भोगा है क्या ? आँख आँखकी जगह है, यही अपने स्वरूपको करता है, अपनेको अनुभवता है । इसी तरह इस ज्ञानको भी देखिये—यह ज्ञान क्षायिक ज्ञान शुद्ध ज्ञान ज्ञानमात्र जाननहार ज्ञान यह ज्ञान जान रहा है सारे विश्वको, अथवा पदार्थोंको किन्तु यह ज्ञान किसीका कुछ करता है अथवा भोगता है क्या ? यह तो अपना ही कर्ता है और अपने आपके ही परिणामको भोगता है । तो यह मैं किसे कर सकता हूँ ? इस ज्ञानपरिणामको ही कर सकता हूँ ? ऐसी शक्ति जान करके हम पूरे बलपूर्वक इसी शक्तिके कार्यमें लगें और इसकी ओर ही उपयोग रखें यो हमारा आत्मा आनन्दमय होगा । हम वह मार्ग पायेगे कि निकट कालमें ही सर्वसकटोने छुटकारा प्राप्त हो जायगा ।

कर्तृत्वशक्तिके परिचयमें सहज आत्मभावके विकास सामर्थ्यका अभिज्ञान—आत्मकी कर्तृत्वशक्तिमें यह बताया जा रहा है कि आत्मामें करनेका सामर्थ्य है अर्थात् होते हुए भाव को हुआनेका सामर्थ्य है । यदि हुआनेकी सामर्थ्य न हो तो होता हुआ भाव हो कहाँसे ? तो कर्तृत्वशक्तिमें भी क्या काम हो सकता है, वैसे यह हुआता है अर्थात् अपने आपके बलपर किस परिणामको यह हुआया करता है, उसकी बात यहाँ चल रही है । आत्मामें स्वतन्त्रतया निरपेक्षरूपसे किसी परका सहयोग लिए बिना, किसी परके सन्निधानकी अपेक्षा लिए बिना अपने आप स्वयंमें क्या होता है ? वह है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप परिणाम । तो यो यह सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रका कर्ता है, ऐसी शक्ति इस आत्मामें स्वभावतः पड़ी है । अब ज्ञानमात्रके रूपसे अभेदमें भेद दृष्टि करके यदि कर्तृत्वका भेद विवरण करते हैं तो कह लीजिए कि आत्मा जानता है, देखता है । आत्माका कार्य जानना देखना है, केवल जानना । इसमें श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनोंकी बात समा जाती है । आत्मा जानता है, इसके लिए दृष्टान्त दिया जा रहा है कि जैसे ये आँखें बाहरी पदार्थोंको देखती भर हैं, परपदार्थोंको न करती हैं, न भोगती हैं । यदि बाहरी पदार्थोंको आँखें करने भोगने लगें तो जिस कामको करना है-उसको आँखें ही कर देवे, ऐसा होता कहाँ है ? यदि चूल्हे की लकड़ी गीली है, उनमें आग सुलगाना है रोटियाँ पकानेके लिए, तो अलगसे आग लाकर जलानेकी क्या जरूरत ? आगकी ज्वाला निकालनेके लिये फूकनेकी क्या जरूरत ? यो ही आँखें खूब तेज फैला दो और आग लकड़ियोंमें लग जाय, अथवा तेज जल जाय क्यों वेकेंकार में पखा झेलना आदिकके श्रम करते । पर ऐसा होता कहाँ है ? अरे आँखें केवल बाहरी पदार्थोंको देखती हैं, वे किसी बाह्यपदार्थको करती नहीं हैं । इसी प्रकार आँखें भोगती भी नहीं हैं । यदि आँख परको भोगने लगे तो आगको देखने भोगनेसे आँख ही भस्म हो जायेगी ।

यो आखोने जब दूसरेको देखा तो उस दूसरे पदार्थका भोगना भी हो जायगा । तो जैसे यहां दृष्टि (आखें) परपदार्थको न करती है, न भोगती है, इसी प्रकार यह आत्मा परपदार्थको न करता है, न भोगता है, किन्तु दृष्टि जैसे अपने आपमें अपना कार्य करती है और अपने आपमें अपनेको भोगती है इसी प्रकार यह ज्ञान अपने आपमें जाननक्रिया करता है और उस ही जाननक्रियाको भोगता है । तब मुझमें ज्ञातादृष्टा रहनेकी शक्ति है । अपने आपके निर्मल पर्यायरूपसे परिणामनेकी शक्ति है । यह अपूर्व अवसर पाया है अनन्त शक्तिमान निज आत्म-द्रव्यको भजो और सुखी होवो ।

परोपेक्षा करके निज सहज परमात्मतत्त्वमें उपयुक्त होनेका उत्साहन—आत्मशान्तिके नाम पर बहुत-बहुत विकल्प कर डाले, वहाँ पर भी परका कुछ नहीं कर पाया था, किन्तु अपने आपमें ही विकल्प मचाकर अपने आपको व्यथित कर डाला था । अब करना तो होगा खुदका ही काम खुदको ही । यदि शान्ति चाहिए तो खुदके किसे वह काम बनेगा, मुक्ति चाहिए तो खुदके उस प्रकारके परिणामनसे वह काम बनेगा । तो फिर जो उत्कृष्ट काम है उस कामके करनेमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? ये बीचकी बाहरी बातें, ये बीचके नाना संयोग, बाहरी पदार्थोंके परिणामन, अनेक प्रकारके व्यर्थके विकल्प, विकार, इनमें फसना कोई बुद्धिमानी नहीं है । इनसे कोई सार न निकला और न निकल सकेगा । तो कर्तव्य यह है कि ऐसा मनोबल बढ़ाये, ऐसा ज्ञानबल बढ़ाये कि जिसमें परके प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ता ही रहे और परमें लगनेका परिणाम न बने । अपनेको देखे, अपनेको संभाले, अपनेमें तृप्त रहे, अपने आपमें तो ऐसी अनन्त निधि है कि वह यहाँ ही है, कही जा नहीं सकती । ये समस्त बाहरी पदार्थ पर हैं, भिन्न हैं और ये सब जीव, ये सब भी पर हैं, भिन्न हैं और इनका परिचय हमें नहीं, हमारा परिचय इन्हीं नहीं । अपने आपके विकल्पमें लगकर और विकल्पका आश्रय दूसरोको बना बनाकर व्यथित हो रहे हैं । सभी पदार्थ अपने में अपना काम कर रहे हैं । कोई किसीका काम नहीं कर रहा, किन्तु सभी लोग अपने आपके विकल्पमें रगड़े जाकर अपने आपको व्यथित किये जा रहे हैं । यह हो रहा है यहाँका रोजिगार । अब संभालना होगा अपने आपको कि मैं क्या कर पाता हूँ, क्या करनेकी मुझमें शक्ति है । और, जिसको करनेकी मेरेमें स्वतंत्रतया शक्ति है, जिस निर्मल ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप परिणामनेके लिए मुझमें स्वतंत्रतया शक्ति है उसके लिए किसी दूसरेकी क्या अपेक्षा करना ? परपदार्थोंकी उपेक्षा करके हम अपने आपमें अपने ही ज्ञानभावका काम करते चले जाये, इस ही में हमारा कल्याण है ।

मोहके नष्ट होते ही अनन्तसंसार बन्धनका प्रक्षय—जीवोंको सबसे बड़ा भारी

बरवाद करने वाला विकार है मोह मिथ्यात्व । यहाँ मिथ्यात्वका इतना बड़ा प्रभाव है २ मिथ्यात्वके कारण इतना विकट बन्धन है कि मिथ्यात्व यदि दूर हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे सकट बहुत दूर हो गए । जैसे किसीके ऊपर एक लाख रुपयेका कर्जा था । उस (६६,६,६६) चुका दिए, सिर्फ १) कर्ज देना शेष रहा । तो जितना हीन बोझ अभी उस व्यक्तिपर है उससे थोड़ा बोझ यहाँ सम्यग्दृष्टि पुरुष पर समझिये । यो समझिये कि अनन्त काल तक परिभ्रमण करने का मूल बना था मिथ्यात्व और अब मिथ्यात्वके नष्ट होने पर तो यह समझिये कि सम्यक्त्व रहे जाने पर साधिका ६६ सागर तक या सम्यक्त्व छूट भ्रम जाय तो भी कुछ कम अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल तक चलेगा ससार । इससे पहिले ही सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र्य होकर मोक्ष हो जावेगा । अब यह सोचो कि उस अनन्त ससारके आगे यह काल कितना है ? यह तो एक उत्कृष्ट कालकी बात कही जा रही है । तो इतने परम्पराका सदाके लिए जो बन्धन चल सकता था उसे तोड़ दिया तो अब क्या बन्धन रहा ? यह तो बाहरी बन्धन और अबन्धनकी तरतमताकी बात कही, अब भीतरी भावके बन्धन अबन्धन की बात देख लीजिये । यह जीव मिथ्यात्वके वश होकर अपने आपकी सुध भूलकर इन समस्त परपदार्थोंको सर्वस्व मानकर अपना जीवन दुःखमय बिता रहा था, यह कितना घोर अधेरा था । और, अब समझिये कि वह मिथ्यात्वभाव दूर हुआ, अपने आपके स्वभावकी परख हुई, धुन भी हो गई । अपनेसे प्रयोजन है अपना, अपनेसे काम है अपना । अपनेमे ही अपने सर्व स्वका बोध हो गया, शान्तिका मूल आधार यह मैं स्वयं हूँ, ऐसा परिचय हो गया । इस परिचय और अनुभवके बाद अब किसी प्रकार घरमे भी रहना पड़ रहा हो, कर्मविपाक भी इस प्रकारके चल रहे हो तो अब इस उजेलेमे रहकर जो कुछ भी और भोगना पड़ रहा है तो उस भावमे और मिथ्यात्वके भावके भोगनेमे अन्तर भी समझ लीजिए । मिथ्यात्व तो घोर अन्धकार है व यह प्रबोध सुबह समयका उजेला है । देखता है सब कुछ । तो इस तरह अपने आपमे अपने स्वभावके निरख लेने पर समझिये कि यह जीव अब कृतकृत्य हो गया और कितना कृतकृत्य बन गया ? श्रद्धामे तो यह पूरा कृतकृत्य बन ही गया है । मेरे करनेका बाह्यपदार्थमे कुछ भी काम नहीं है । बस काम यही पड़ा है, यही करने जा रहा था, अब उसकी मोड़ बदल गयी है । अब अपने आपके स्वभाव मे रमनेका, उसकी विधि बनाये रहनेका बस यह एक काम पड़ा हुआ है ।

परको व विकारको करनेका अस्वभाव परिचित होनेपर शुद्धद्रव्यकी अभिमुखताकी सुगमता—आत्मा किसी भी परपदार्थका कर्ता नहीं है, इतना तो निर्णय सर्वप्रथम करना ही पड़ेगा सबको । जो सत्य बात है उस सत्य बातसे उस मार्गमे चलने वालेको सबसे पहिले सच्चाईकी भूमिका यह है कि वह निजको निज परको पर जाने, इतना तो बोध करलें कि

यह मैं अपने प्रदेशोमे सर्वस्वरूप रहने वाला यह मैं हूँ और मेरे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे पृथक् ये पर पर ही है, इनसे बाहर मेरेमे कोई परिणति नहीं आती, मैं इन परपदार्थोमे किसी भी परिणतिको नहीं करता। ऐसी स्पष्ट विवक्तताका बोध होना प्राथमिक कर्तव्य है। यह तो बात एक स्थूल है, इसके समझनेमे क्या कठिनाई है ? बाहर देखते ही हैं कि अनेक घटनाये गुजरती है लेकिन कोई किसीका कुछ बनता नहीं है। इस समय देखो वृक्ष की छाया, किवाड तथा जंगलेकी छाया यहा होलके अन्दर फर्सपर पड रही है। तो आप यहा यह बतलाओ कि वह छाया उन जगला आदिकमे पड रही है या जमीनमे ? यह तो सभी लोग जान रहे है कि इस जमीनपर इनकी छाया पड रही है। तब यह छाया परिणामन किसका हो रहा है ? उन जगला आदिकका या जमीनका ? परिणामन तो जमीनका हो रहा लेकिन वे जगला आदिक निमित्त है, उनका सन्निधान पाकर इस स्थितिमे यह सब छाया चल रही है। तब देखो ना कि परिणामन पृथ्वीवा होकर भी कैसा ऊपरी-ऊपरी सा परिणामन है यह बात खूब समझमे आ रही है, यो ही समझिये कि कर्म उपाधिका सन्निधान पाकर जो रागद्वेष विकार परिणामन हो रहा है तो वह रागद्वेष विकार परिणामन क्या कर्ममे हो रहा है ? नहीं। जीवमे हो रहा है, लेकिन इन विकारोका वह उपाधि ऐसा निमित्त है कि जिससे यह विदित हो रहा कि इस कर्मोदयके होने पर ही ये विकार हुए लेकिन यह ऊपरी-ऊपरी सा परिणामन है। देखो—उसके साथ इसका अन्वयव्यतिरेक है, हो रहा है परिणामन इस प्रकार पर यह सब ऊपरी बन रहा है। मैं तो अपने भीतर अपनेमे अनादि अनन्त ज्ञानस्वभावको लिए हुए हूँ। वह सब विकृत बन गया है, लेकिन ये सब नैमित्तिक भाव है। तब जैसे जगलाने (छड़ोने) जमीनकी छायाका परिणामन नहीं किया, निमित्त रहा, इसी तरह जीवके रागादिक विकारोका परिणामन कर्म उपाधिने नहीं किया लेकिन निमित्त रहे, पर वह निमित्त ऐसा निमित्त है और आत्माका स्वभाव ऐसा अहेतुक स्वभाव है कि दोनो पर जब विचार करते है तो यो लगता कि इन विकारोका स्वामित्व कर्मके साथ है इस प्रकारके परिचयमे जीवत्वकी शुद्धता नजर आ जाती है।

भूतार्थपद्धतिसे ज्ञानदिशा बनानेकी आवश्यकता—यहा यह बात निरखना है कि एक दूसरेका परिणामन नहीं कर पाता, इतना निरखने पर भी अभीष्ट न मिलेगा। यो तो अशुद्ध निश्चयनयकी कुछ पद्धति बिगाड दी गई समझें, पद्धति तो यह थी कि एक द्रव्यकी अभिमुखता आये, लेकिन पद्धति यदि यह बना ली जाय कि कर्मने तो नहीं किया कुछ, यह तो जीवने राग किया है, जीवका राग है, जीवका परिणाम है, बस यो ही निरखते जावो—ऐसी पद्धतिसे अशुद्ध निश्चयनय भी गर्तमे ढकेल देगा। जिनकी पद्धति भूतार्थ पद्धतिकी ओर देखनेकी नहीं है—उनके लिए यह व्यवहार और यह भेदनिश्चयनय कोई उपकारी नहीं हो

सकते । और, जिनकी पद्धति भूतार्थनयको अपनानेकी, उसके आश्रयकी बनी है, उसके लिए यह व्यवहार भी बड़ा सहयोग दे रहा है, समझा रहा है—अरे ये कर्मके विकार है, ये रागद्वेषादिक पौद्गलिक है, जिनका मुझमें स्वभाव नहीं है । तो समझकर चलनेकी बात है । एक पदार्थ दूसरेका कर्ता नहीं है । यह भी समझना आवश्यक है और साथ ही विकार परिणाम उस ही पदार्थमें हुए, उस ही का सर्वस्व है, इस प्रकारके अज्ञानसे हटकर उस विकार और स्वभानमें भी भेद समझनेकी आवश्यकता है ।

किसीके द्वारा परकी अक्रियमाणतामें एक आसन्नगत दृष्टान्त—अभी यहा स्थूल बात पद्धतिमें कही जा रही है कि देखो कितनी ही जगह लग रहा है ऐसा कि यह तो इस दूसरे ने ही किया, लेकिन सूक्ष्मता देखो तो किसीका परिणामन किसी दूसरेके द्वारा नहीं किया गया । इससे बढ़कर और क्या उदाहरण दोगे ? देख रहे हैं आप कि यह प्रकाश फैला है, इस होलमें इतना प्रकाश है, लोग यही तो कहेंगे कि यह सारा सूरजका प्रकाश है, और, किसीको समझाने लगे कि यह प्रकाश सूरजका नहीं है, किन्तु जो वस्तुमें प्रकाशरूपमें आयी हुई है वह प्रकाश उन वस्तुओंका है, सहसा कोई माननेको तैयार न होगा, लेकिन जरा स्वरूपके ढंगसे विचार करो—बतलाओ सूरज कितना बड़ा है ? कोई कितना ही बतायेगा । आगममें बताया है कि करीब कुछ कम दो हजार कोशका है, तो सूरज जो कुछ है, सूरजका रूप, रस, गंध, स्पर्श, प्रभाव सब कुछ सूरजमें रहेगा या सूरजका कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वहासे हटकर यहा आयगा ? उसका चतुष्टय उसीमें रहेगा, सूरजसे निकलकर यहा कुछ भी नहीं आता, लेकिन सूरजमें जो प्रकाशस्वभाव है वह बड़े प्रभाव वाला है, स्वयं है । स्वयं ही वह अपने आप ही स्वयं ही बन रहा है प्रकाशस्वभावी । सूर्य तो पुद्गल है । उसमें इतने वेगपूर्वक प्रकाश स्वभावता बनी है तो पुद्गल ही तो है । ये भी पुद्गल ही है । यहाके फर्स भीत वगैरह पुद्गल ही तो है । इनमें इतनी भी प्रकाशस्वभावता मान लेवें कि यदि प्रकाशस्वभावी कोई पदार्थ सामने सन्निधानमें आये तो यह भी अपनी अधिकार अवस्थाको तजकर प्रकाशरूपमें आ जायगा । विशिष्ट निमित्त होनेके कारण यह कहा जाता है कि यह प्रकाश सूर्यसे निकलकर यहा आया है । अरे उस घामको सूर्यप्रकाश कहना तो दूर रहो, इस होल के भीतर सूर्यकी किरणें नहीं विदित हो रही हैं, फिर भी प्रकाश है तो यह प्रकाश किसका है ? जहा सूर्यकी किरणोंका ठीक सामना पड़ रहा है ये चमकने वाले वार्निस लगे जगले, उस प्रकाशके कारण चमक उठे हैं । उन जगला, भीत आदिकका सन्निधान पाकर इस कमरेके भीतरकी जमीन प्रकाशित हुई है । इसके लिए सूर्य भी निमित्त नहीं है । ये चमके हुए भीत किवाड आदि निमित्त हैं । तो जब वस्तुके स्वरूपकी दृष्टि की जाती है तो विदित होता है कि कोई किसीका करने वाला नहीं है ।

सुबोधकी संभाल—उक्त पद्धतिसे यह भी जान लीजिए कि आत्माका मोहभाव होना उसकाभी कर्ता कर्म नहीं है। रागद्वेष हुए तो उनका भी कर्ता कर्म नहीं है। वह निमित्त है, उस उपाधिका सन्निधान पाकर आत्मा रागादिकरूप परिणामा है। इतना जानना पहिली बात है, फिर दूसरी संभाल भी देखिये ये विकार हुए हैं यही मैं सर्वस्व हूँ ऐसी बुद्धि अगर हो रही है तो उसमें कुछ नहीं आया। यहाँ भी भेद डालना होगा। ये विकार मेरे स्वरूप नहीं हैं, स्वभाव नहीं हैं और इस भेदमें सहयोग दे रहा है यह व्यवहारन्य। जो निमित्तनैमित्तिक भावकी बात कह रहा है। तो यो स्वभाव और विकार इनमें भेद समझकर स्वभावका ग्रहण करना, विकार और परपदार्थोंकी उपेक्षा करना यह हमारा कर्तव्य हो जाता है। इतनी सब बातें समझनेके बाद समझे कि मेरेमें कर्तृशक्ति है और अपने सम्यक्त्व चारित्र्यरूप भावके लिए वह पूरी क्षमता रखता है। यह सब समझनेके बाद व्यवहारमें हम इसे जीवनमें कुछ तो उतारे। परसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं, यह बात यदि कहने तक ही है और भीतरमें प्रतीतिमें नहीं है तो इसमें वह स्वाद तो न आयेगा जो एक परसे अलग करनेका और अपने आपको सर्वसे विविक्त निरखकर अपनेमें अपनेको निहारनेका स्वाद आता है।

अपना परीक्षण और उद्यमन—इस परीक्षणको अपने व्यवहारप्रयोगमें घटित करना है। पहिला संग्राम तो हमारा एक वचनालापकी घटनाका है। लोग बोलते हैं—कोई निन्दा की बात करते हैं, कोई स्तुतिकी, कोई कषायके आवेशमें कुछ भी बक देते हैं, यो बाहरमें लोग अपनी-अपनी कषायके अनुकूल अपना वचन व्यवहार करते हैं, पर उन्हें जाने कि वे परद्रव्य हैं। उनको सुनकर हममें रागद्वेषके परिणाम न जगे। उनसे उपेक्षा हो जाना चाहिए। उन्हें हँसकर हमें टाल देना चाहिए। क्या हो रहा? बेचारे अज्ञानी जीव हैं, उनका कैसा ही परिणामन है। व्यवहार करते हैं, इस तरह किसी भी प्रकार एक भेदविज्ञान को दृढ़ रखते हुए अपने आपके ऊपर विकारोंका प्रभाव न आने देना यह है पौरुष। तो इसी प्रकार वचनोंकी ही बात क्या? देखनेमें रूप आता है मगर ये सब कुछ भी देख करके तुष्ट और मृष्ट न होना चाहिए। देखिये—एक आधार है रागका रूष्ट और तुष्ट होनेके लिए। यदि चित्तमें रागविकार है—जैसे मानो कामी पुरुषोंके कामभाव है तो उन्हें बाहरमें ये खून, चमड़ी, हड्डी, पीप आदिकसे भरी हुई यह पुतली बड़ी मुन्दर प्रतीत होती है। और, कामभाव चित्तसे निकल जाय, वैराग्यभाव जग जाय तो इस तरहकी घृणिता प्रतीति होती है कि उसको स्पर्श करनेका भी भाव नहीं हो सकता। तो यह सब बात कहाँसे प्रेरित होकर चली? यहीसे। तभी तो इस कामविकारका नाम मनोज रखा गया है। यह क्या है? कोई भूख प्यास जैसी वेदना है क्या? अरे यह तो एक व्यर्थका ऊद्यम है, मनकी कल्पना है, और तभी यह दुःखी होता है। ऐसी ही बात क्रोध, मान, माया, लोभ आदिककी है।

बाह्यके प्रति क्रोध जगता है। तो यहा ही कोई अयोग्यता है, अपात्रता है जिससे क्रोध जगता है, अन्यथा क्रोधकी घटनाका प्रसंग बना देने वाला वह व्यक्ति तो बड़ा उपकारी है। ऐसा उपकारी व्यक्ति तो सैकड़ों रुपया खर्च करके भी न मिलेगा। कोई किसीसे कहे कि भैया तुम कोई ऐसी चेष्टा करो, प्रवृत्तियाँ करो जिससे हम अपनी परीक्षा करे कि हमसे क्रोध जगता है या नहीं। तो भला बतलाओ ऐसा जान बूझकर कोई क्रोधकी परीक्षा करना चाहे तो कहासे क्रोध जग सकेगा? और स्वपरीक्षण हो सकेगा तो क्रोध करने वाला व्यक्ति तो बिना पैसोका इतना ऊँचा नौकर है कि हम आपको ठीक उन्नतिके पथमे ले जानेके लिए मददगारसा बन रहा है। कुछ भी विचार लो, पर प्रसंग आने पर न आर्यें ये क्रोध, मान, माया, लोभादिक, इन कषायोंसे पृथक् अपने आपको बना लिया जाय तब तो अपनी रक्षा है अन्यथा अपनी आत्माकी बरबादी है। तो रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है और जाने दीजिए, तत्त्वचर्चा यह भी उन रूप, रस, गन्धादिक की तरह एक विषय बन गया है। चर्चा कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आप उसे नहीं मानते, गुस्सा आ रहा है, और आ भी जाती है गुस्सा तो यह क्या चर्चा है? यह चर्चा, यह परिचय, यह ज्ञान, वह समझ, यह गुण, द्रव्य, पर्यायिका ज्ञान यह विषय बन गया है कषाय बढ़ानेके लिए। तो यहा भीतरकी सभाल करना है कि मेरा भी यह विकास, यह ज्ञान, यह परिचय मेरे ज्ञान का उद्भावक न बन सका। हमें अपने आपकी सभाल करने की जरूरत है। यह सब सभाल एक की सभालमे बन जाती है और एक है शुद्धज्ञानमात्र अपने अन्तस्तत्त्वकी सभाल, उसकी सभालसे ये सब सभाल बन जाती हैं, और एक ही सभाल न हो तो ये कोई सभाल नहीं बन सकती।

सहज आत्मभावमें वर्तनेका कर्तव्य—आत्माके कर्तृत्वके सम्बन्धमे बहुत विवेचन होनेके पश्चात् अब यह निरखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है? अपनेको वह काम करना चाहिये जो सदाके लिए सकटोंसे छुटकारा कराये और अपनी आनन्दमय स्थिति बनाये। यही जीवनमे एक अपना प्रोगाम होना चाहिए। आध्यात्मिक महर्षियोंने बताया है कि जब तेरा स्वतन्त्रतया हो सकनेका काम सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य ही है तब इसी मार्गमे रहो। जो बात तुम स्वतन्त्रतया कर सकते हो, परके आश्रय बिना, परसे निरपेक्ष होकर जो कार्य कर सकते हो उसमे लगे। पराधीन काममे मत लगे। पराधीन काममे लगने वालेको इस लोभव्यवहारमें भी अडचन होती है। तब जो पराधीन काम है, पराश्रित भाव है उसमे कोई लगे तो वहाँ आकुलता होना, जन्ममरण होना ये सब सकट प्राकृतिक ही हैं। तुम उस कार्यमे लगे जिस कार्यको स्वतन्त्रतया करनेकी शक्ति है। वह है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य। सो यद्यपि आजकी स्थिति ऐसी है कि रागद्वेष विचार चल रहे हैं और

इसके कारण अनादि संस्कार मोहके नष्ट हो जानेपर मोहके बलपर चलने वाले रागद्वेष तुरन्त मिट जाने चाहियें, लेकिन नहीं मिटते, उसका कारण है कि जो वह संस्कार बनाया गया था उस संस्कारकी गंध चल रही है, मोह जरा भी नहीं है, किन्तु अभी यह गंध ही पूर्व मोहकी चल रही है। रागद्वेष होते हैं और रागद्वेष परिणामनमे चल रहा है यह, लेकिन भेदविज्ञानकी अपूर्व कला है कि राग रहते हुए भी रागका उल्लंघन करके यह अपने विशुद्ध स्वभावमे पहुंच जाता है। हो रहे हैं राग, हैं कर्मविपाक, किन्तु इसका स्वभावमे प्रवेश नहीं है, मैं तो ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, यह राग मैं नहीं हूँ। इस प्रकारकी जो भीतरमे वृद्धि चलती है इसके बलपर यह जीव रागको भी लांघकर रागसे भी अटक न रखकर एक निज शुद्ध स्वभावमे पहुँच बनाता है।

अपने ही प्रज्ञागुणसे अपने ही सहज गुणोंमें अपनेको अवस्थित करनेका कर्तव्य— तब करें क्या और कैसे ? अपने ही उस प्रज्ञागुणके द्वारा, इस ही शुद्ध ज्ञानके द्वारा अब रागद्वेषसे बिल्कुल हटकर दर्शन ज्ञान चारित्र्यमे ही अपनेको अवस्थित करे। देखो बड़ी शान्ति से अपने आपपर दया करके अपने आपके हितकी बात सुनी जानी है। समताका आदर करो, कषायोको हटाओ, रागद्वेषसे हटकर उस समताका आनन्द लो। अनादि कालसे अब तक रागद्वेष विषय कषायोमे ही यह जीव पड़ा तो आया है। उसमे कोई लाभ उठा पाया क्या अब तक ? छोटी-छोटीसी बाधाये भी बड़ी महसूस होती है—लोग मुझे हल्का जान लेगे तो फिर मेरा क्या जीवन रहा, ये भी बातें सब कषायोकी हैं। अरे भगवान देखेगे तो क्या होगा ? हम जो कषायरूप परिणाम रहे हैं और इसी तरह भगवान देख रहे हैं उसका तो डर नहीं मानते और यहाँके ये मायावी पुरुष जो कर्मप्रेरित हैं, खुद संकटोमे पड़े हैं, अपने आत्माका बोध नहीं रखते हैं, ऐसे इन पुरुषोका डर लगा है। ये जान रहे हैं कि अमुकने मुझे गाली दी। तो यह समझ गए हैं कि इसमे कुछ दम नहीं है, इसका तो भय मान रखा है और अनन्त केवली भगवान जान रहे हैं कि यह ऐसा कषायपरिणत हो रहा है, इतने अशुद्ध विभावोमे जब अपने आपकी सुध ही नहीं रहती है तब यह जीव करेगा क्या ? वहाँ विकार होते हैं तो उनमे ही यह अटक जाता है, लेकिन विकारोमे अटक जानेकी बात भली नहीं है। देखिये—प्रकृति है सभीकी महान बननेकी। हर एक कोई चाहता है कि मैं महान बनूँ, पर महान बनना इन समागमोकी पद्धतिपर नहीं है, किन्तु स्वयंसे उस स्वभावमे अवस्थित रहनेपर निर्भर है। यही काम करो, स्वाधीन काम है, कर्तृत्वशक्ति जिसका गवाह दे रही है, यही हो सकता है, यह अबाधित परिणामन है, सो दर्शन ज्ञान चारित्र्यमे अपने आपको लगाओ और यहाँ ही अपनेको निष्ठित करो। देखिये यदि पूर्ण निर्णायक साथ यह प्रोग्राम चित्तमे आ गया है तो समझिये कि नियमसे कभी निर्वाण प्राप्त होगा, कोई बाधा

न आयगी। जहाँ यह सहजस्वरूप दृष्टिमें आ गया वह तो आ गया, अब उसमें कोई बाधा न देगा। बाधा होगी तो हमारी गिथिलता या अज्ञानभावसे होगी, पर मेरे धर्म कार्यमें बाधा डालने वाला नहीं हो सकता। धर्म क्या है? रागद्वेष ज्ञातादृष्टा रहने रूप स्थिति ऐसा कोई करे तो उसमें कोई बाधा दे सकता है क्या? यह स्वयं ही बाधक बनता है असे। तो इस अज्ञानसे हटकर अपने आपकी उस स्वरूप निधिका दर्शन करके वहाँ ही उपयोगको निश्चल करें और तृप्त रहे,। ये सारे विकल्प टलें, विकल्पोंका निरोध करें, भक्ति इसीमें है। जो परपदार्थमें विकल्प मच रहे थे उनपर खेद हो, उनसे हटे रहे भगवानसे गद्गद् भाषामें प्रार्थना हो, यह है प्रभुकी भक्ति। तब बाह्यपदार्थोंके सारे विकल्पोंको चित्तसे हटा दीजिए। भीतरका बल बढ़ाइये। मुझे ये कुछ न चाहिए। मुझे बाहरी पदार्थोंका कोई उपकार न चाहिये। मैं तो स्वयं अपने आपके विशुद्ध अमूर्त निरा निजाश्रय, पराश्रय रहित सहज अविकार स्वभावमें मग्न रहूँ, बस यही मात्र हमारी है, अन्य कोई हमारी चाह नहीं है। ऐसा भीतरमें दृढ निर्णय हो और ऐसा होनेके। उमग उठ रही है तो समझिये कि वह स्थिति अपनी रक्षा की है।

बाह्यपदार्थोंमें लगनेकी निन्द्यता व प्रतिषेधता—बाह्यपदार्थोंमें लगनेकी स्थिति नहीं है। जैसे कोई वृद्ध पुरुष व्यापारादिकके कार्योंमें अपने लडकोको सलाह देनेकी करता है, उसमें बीचमें कुछ काम करता है, पर वे लडके स्वयं ही इतना समझदार इतनी बुद्धि वाले हैं कि स्वयं ही अपना काम अच्छी तरह चला रहे हैं, और फिर समय परिवर्तन भी है, उस स्थितिमें क्या हालत होती है कि उस बूढ़े व्यक्तिको उन लडकोके लगनेमें न उन लडकोका ही भला हो पाता है, न खुदका ही भला हो पाता है। और, अ रहनेसे उन लडकोकी भक्ति आदिक भी उमड़ती है, अनुराग भी जगता है। तो वह रूप भी प्रसन्न है और वे लडके भी प्रसन्न हैं। ऐसे ही समझिये कि इन बाहरी प्रसंग लगनेसे न तो इन बाहरी पदार्थोंमें कोई काम बनता है, जैसा चाह वैसा बाहरमें बन जा सो तो नहीं होता, और न इसका ही कुछ काम बनता है, बल्कि उन परपदार्थोंमें लग तो इसका ही काम बिगड़ जाता है। कर्मबन्ध हो, व्याकुलता हो, क्षोभ हो, ये सारी बरब हो जाती है, तो इन समस्त परके उपयोगजालोंसे इन विकल्पोंसे अपनेको हटा करके छू करे तो दर्शन, ज्ञान, चारित्रिका ही ध्यान करे। जिस तरह अपनी पूर्ण जिन्दगीकी घटना का स्मरण करके सोच रहे होंगे कि ओह! बचपनमें कैसे माता पितामें लीन थे। कुछ हुए तो अन्य बातोंमें लीन रहे, और बड़े हुए तो स्त्री आदिकमें लीन हुए, किस तरह लगे रहे? यह जान रहे थे कि ये ही मेरे सर्वस्व हैं, इनसे ही मेरा महत्त्व है, इनसे ही सुख और उनके बीच रह करके अपने आपमें बड़प्पन जैसा अहंकार भी बसाया था। वह

विल्कुल सारहीन था ।

निज सहज अन्तस्तत्त्वमें लगनेका प्रताप—अब मोड़ दूसरा बना लीजिए दर्शन ज्ञान, चारित्र्य ये निर्मल परिणामन, यह शुद्ध जीवत्वकी दृष्टि, इस शुद्ध आत्मद्रव्यका आलम्बन यही मेरे ध्यानमें रहा करे । सोते हुएमें भी ध्यान चले तो इस पर ही चले । जगतेमें भी पद पद पर इसमें ही मन चले । तब फिर यहाँका प्रताप देखिये वैसी वेगकी रुचि बन जाना चाहिए जैसी पहिले परपदार्थोंमें लीनता थी । बल्कि उस लीनतासे भी बढ़कर यहाँ लीनता होना चाहिए । वहाँ तो विवशता थी । अज्ञान अवस्थामें परपदार्थोंमें लीन होनेकी कोशिश बहुत अधिक की, पर लीन हो न सके क्योंकि वस्तुस्थितिने मना कर दिया । कोई किसी पदार्थमें आ नहीं सकता । कोशिश बहुत की कि मैं इस जीवमें विल्कुल समा ही जाऊँ, विल्कुल इस ही में लीन हो जाऊँ, पर कोशिश न चली क्योंकि वहाँ वस्तुस्थितिने उल्टे काममें साथ न दिया । वहासे मना हो गया कि हम तुम्हारी इच्छाके अनुकूल परिणाम नहीं सकते । इस अज्ञानदशामें परपदार्थोंके प्रति कितने ही विकल्प कर लिए जाये पर ये किसीके हो नहीं सकते । तुम भले ही अज्ञानतासे उनके प्रति मुग्ध होकर उन्हें अपना मान बैठो, पर वे तुम्हारे कभी हो नहीं सकते । उनकी ओरसे तो तुम्हें धक्का ही मिलेगा । वे धक्का कोई तुम्हें छू कर न मारेगे किन्तु तुम्हारी इच्छाके अनुकूल जब उन परपदार्थोंका परिणामन न होगा तो तुम हैरान होकर उनका पीछा रवय न कर पाओगे । यही धक्का लगना हुआ । अरे इन परपदार्थोंसे अपनी दृष्टि हटाकर निज स्वरूपमें लीन हो जाओ । यह निजकी लीनताका काम तो स्वाधीन है, स्वतन्त्रताका है । परपदार्थोंमें लीनताका काम पराधीन है । हमसे इन बाहरी पदार्थोंमें अपनी लीनता न रखिये । अगर इन बाहरी पदार्थोंकी ओर लीनता रहेगी, रुचि रहेगी तो समझिये कि हमारे भाग्य फूट गए । वैसे भाग्य (कर्म) फूटना यह तो भली बात है । अगर भाग्य फूट जाय फिर तो कहना ही क्या है ? ये भाग्य (कर्म) ही तो इस जीवको ससारमें रूलानेके कारण बन रहे हैं । ये भाग्य (कर्म) तो पूर्णरूपेण सिद्ध भगवानके फूट चुके हैं, वे ही अभागे हो पाये हैं, उनकी समस्त कर्म-प्रकृतियां नष्ट हो चुकी हैं । तो अभागी होना एक बड़ी उच्च स्थिति है, पर यहा व्यावहारिक दृष्टिसे समझिये कि परपदार्थोंमें लीनता रहने वाला व्यक्ति पतित रहेगा । यहा परपदार्थोंमें लीनताकी बात कह रहे हैं । परपदार्थोंमें लीनताकी बात तो पराधीन है, पर स्वात्मस्वरूपमें लीनताकी बात अत्यन्त स्वाधीन है । सो इन परपदार्थोंकी लीनता चित्तमें हटाओ और अपने आत्मस्वरूपमें लीन होओ, निर्विकल्प हो जाओ ।

स्वैकत्परमार्थमें सकल भ्रमोंका प्रक्षय—अभी किसीके चित्तमें यह आना है कि अभी तो मुझे बहुत काम पड़े हैं । वच्चे हैं, घरके अनेक भ्रम हैं, अभी इतने इतने काम

मेरे करनेको पडे हुए है, कैसे मुझसे इन परपदार्थोंका सम्पर्क छूट सकेगा ? मेरे ऊपर तो बडे भभट है । पर हे आत्मन् । तेरी यदि अपने आपके आत्मस्वरूपमे लीनता हो जायेगी तो सब भभट खतम हो जायेंगे । इतने पर भी तू उन भभटोंके बीच नहीं रहा है तो भी उनका कुछ भी बिगाड न हो सकेगा । अरे सबका अपना-अपना भाग्य है । जिसको जब जैसा होना होगा वैसा होगा ।

देखिये—बज्रबाहु अपनी स्त्रीमे कितना अधिक आसक्त था । जब स्त्री अपने भाई के साथ अपने पीहर जाने लगती है तो बज्रबाहु भी उसके साथ चल देता है । लेकिन मार्ग मे जब किसी मुनिराजके दर्शन हुए तो क्षण भरमे ही बज्रबाहुका हृदय परिवर्तित हो गया, मोह गल गया, उन्हे अपने आपके आनन्दमय स्वरूपका दर्शन हो गया । और, थोडी देर बाद जब निर्ग्रन्थ होकर स्वयं उस रूपमे स्थिर हो गए तो फिर कुछ भभट रहा क्या ? देखिये—कितना बडा झभट था बज्रबाहु पर ? क्या उनका वह कम भभट था जो कि अपनी स्त्रीमे आसक्त हुए उसके पीछे लगे जा रहे थे ? पर स्वरूपानुभव हुआ कि सब झभट समाप्त हो गए । तो ससारके समस्त सकट एक साथ मिटें इसकी मूल औषधि है स्वरूपानुभव । यदि यहाँकी एक एक सकटकी समस्या सुलभा सुलभाकर अगर आप चाहे कि हम सब समस्याये सुलभा लेंगे, सारे सकट मेट लेंगे, तो यह बात कभी हो ही नहीं सकती । आप एक समस्या सुलभायेगे तो दूसरी समस्या उलभ जायगी, याने आप एक सकट मिटायेंगे तो दूसरा सकट सामने खडा हो जायगा । यो आप एक एक करके सारे सकट मिटा नहीं सकते । यहाँके एक एक सकट मिटानेकी चेष्टा करना जिन्दा मेढक तौलने जैसी बात है । जैसे कहा जाय कि साहब आप एक किलो जिन्दा मेढक तौल दीजिए, तो क्या कोई तौल सकता है ? अगर तराजूपर रखनेको होंगे तो ही उनमेसे कुछ मेढक उछलकर बाहर हो जायेंगे । जब तक उन बाहर हुए मेढकोंको उठाकर आप तराजूपर रखेंगे तब तक उस तराजूमे से और भी कुछ मेढक बाहर उछल जायेंगे । तो जिन्दा मेढक तौलना जैसे असम्भव है इसी प्रकार यहाँके एक एक सकटको मिटाकर सारे सकट मेटना असम्भव है । हे आत्मन् । सर्व सकटोंको एक साथ मिटानेमे तू समर्थ है । स्वात्मानुभूति कर । इस स्वात्मानुभूति करनेके लिए जो तेरी कर्तृशक्ति है उसका उपयोग कर । यहाँके व्यथके विकल्पोमे पडकर अपने जीवनको बरबाद न कर । समस्त परपदार्थोंकी उपेक्षा करके एक अपने आपके स्वरूपमे लीन होकर अपने ही उन गुणोमे विहार कर । और, एक ही अचलित जो शुद्ध ज्ञानस्वरूप है उस ही मे तू रह । उससे अतिरिक्त उस ही मे जो ज्ञेयाकार झलक रहा उन तकमे भी, जो ज्ञेयाकारके बहानेसे व्यवहारनयकी अपेक्षा चारो ओरसे दौड रहे इन पदार्थोमे तू विहार मत कर । विहार कर तू अपने आपमे । करनेको कर्तव्य यही पडा है ।

स्वगुणविहारका कर्तव्य—स्वविहारके कर्तव्यको इस भाषामे निरख लीजिए । करने का काम क्या पडा है ? जो कार्य प्रभुने किया, तीर्थकारोने किया, भगवन्तोने किया, जिस कार्यका करके वे सदाके लिए संकटोसे छुटकारा पा गए, उन कर्तव्योको कर । इन कर्तव्योको करनेके लिए आपको यह उत्साह जगाना चाहिए कि जो भगवानमे शक्ति है वही शक्ति मुझमे है । एक अंश भी कम नहीं है जो शक्ति प्रभुमे है वही शक्ति पूर्णरूपसे मेरेमे है । फर्क एक विकास अविकासका है । जब उस शक्ति और स्वभावकी दृष्टिसे निरखे तो जो प्रभु है सो मैं हूं । इतना भी भेद न रखकर ऐसा निरखें कि बस मैं यह एक उत्कृष्ट आत्म-तत्त्व हू । यही परमात्मतत्त्व है । अपनी शक्तिको देखे यही परमात्मतत्त्व है । अपनी शक्ति को देखे तो अभेददृष्टिमे अपने आपका वह पूर्ण परमात्मस्वभाव दृष्टिमे आये । तब मुझे क्या करना है ? यही मैं अपने द्वारा उपासनीय बनूं, बस यही एक काम करनेका है । लोग देखेंगे कि क्या किया इसने, लेकिन यह कितना कठिन काम है, कितना इसमे बल लग रहा है, कितना यह अन्त पीरप चल रहा है कि अपने आपका ज्ञानोपयोग अपने आपके ज्ञान-स्वभावमे ली आये, मुड़े, इस ही मे स्थिर हो, ऐसा करके देखिये तो सही, कितना अनन्त पीरप करना पडता है । और, बाहरी विकल्प ये तो आसानसे लग रहे हैं । यही तो आश्चर्य है कि जो असम्भव बात है वह आसान लग रही है और जो सम्भव बात है अपने स्वभावमे वह डगे कठिन लग रही है । कठिन नहीं है, सरल है, निर्णय करके आइये, श्रद्धाके साथ आइये, अपने आपकी ओर अपने आपकी उपासना अपने आपके स्वरूपमे लीन होना, यह सब आसान जंचेगा । तो यही एक करनेकी स्थिति है कि मैं ही मेरे द्वारा उपासनीय होऊँ, क्योंकि यह मैं अनन्त शक्तिमान हू ।

निज महान अनन्तशक्तिमानकी उपासनीयता—जिसी शक्तिमानको भजोगे, उसकी सेवामे रहोगे तो कुछ मिल ही जायगा और कहीं निर्वलवी अथवा अचेतनकी सेवामे रहोगे तो क्या मिलेगा ? तो जो बहुत शक्तिमान हो उसका आश्रय लो । ऐसा निरखना है कि जो शक्तिमान हो उसके आश्रयमे रहना है । तो अब जरा शक्तिमानका ही तो निर्णय करो कि शक्तिमान है कौन ? क्या यह घर, ये कुटुम्बी जन, ये विषयभूत तत्त्व, रूप, रस, गंध, स्पर्श ये मेरे लिए शक्तिमान है क्या ? ये मुझे शान्ति दे देंगे क्या ? ये शक्तिमान नहीं । इनमे मेरेको कुछ न मिल सकेगा । इनका आश्रय करनेमे तो हम अपनी भूलमे चक्काव होते चले जायेंगे । शक्तिमानको भजो । अनन्त शक्तिमानको भजो, सर्वम्ब शक्तिमानको भजो । वह कोन है ? क्या घर कुटुम्बमे रहने वाले बन्धु मित्र है ? इनकी सेवामे मेरी भलाई मिल जायगी क्या ? ये शक्तिमान नहीं हैं । आगे दूँगे ये भी शक्तिमान नहीं हैं, उनकी शरणमे

भी मेरेको लाभ नहीं । तो यह देह, यह गरीर इसको भजे ? अरे यह भी शक्तिमान नहीं है, यह तो मिट्टी है, जल जाने वाली चीज है, व्यर्थकी बात है । यही हाल यहाँके विषय भोगोका है । अगर विषयभोग भोग लिए तो यह तो एक व्यर्थकी बात है, ये विषयभोग कोई शक्तिमान चीज नहीं । तो इन देहादिकके आश्रयमे मत रहो, कुछ और आगे बढ़ो, देह के और भीतर चलो । तो मेरेमे जो भाव उठते हैं, विचार विकल्प, रागद्वेषादिक होते हैं इनको तो मैं भज लूंगा ? इनमे तो बड़ा मौज मिलता है । इनमे तो मन भी बहुत लगता है ।

जैसे मैं कषाय करता हूँ, राग करता हूँ, उसमे जब विभोर हो जाता हूँ तो यहा मौज लूटने मे स्वतंत्रता नजर आती है । इनको तो मैं भज लूँ ? तो कहते हैं कि अरे यह भी तेरा भ्रम हो तो इन रागद्वेष, विकल्प विचार आदिक को मत भज, ये तो तेरे बिगाड के ही कारण बन रहे हैं । जरा और आगे बढ़े तो लो ये अरहत, सिद्ध प्रभु ये तो शक्तिमान हैं, मैं इनको भज लूँ ? हा इनको भज लो । चलो प्रभु के पास और प्रभु से अपने मन की बात कहो कि हे प्रभो, मैं आपको अनन्त शक्तिमान समझकर आया हूँ । आपको भजता हूँ । तो प्रभु की दिव्यध्वनि मे यही बात आती है कि हे आत्मन् ! देख तू स्वयं अनन्त शक्तिमान है । मेरे को भजकर तू अपने आप मे लीन न हो सकेगा । वहा पर विकल्प रहेगा । मेरी तरह तू भी शक्तिमान है, जैसे मैं अनन्त शक्तिमान अपने स्वरूप भजकर सकटो से छूट गया हूँ ऐसे ही तू भी उस अनन्त शक्तिमान अपने स्वरूप को भजकर सर्व सकटो से छूट जा । तो अपना अनन्त शक्तिमान आखिर मे सब जगह डोलकर खुद मे ही मिलेगा । तू अपने इस शक्तिमान को भज । यही तेरा देव है, यही तेरा गुरु है और यही तेरा सर्वस्व है । तो हम जब अपने आपकी ओर आये, उसमे ही लीनता बनायें तो अनन्तशान्ति, अनन्त आनन्द वा होना और अनन्त सकटो से छुटकारा आदि ये सब बातें अपने आप बन जायेंगी । एकपर दृष्टि देने से, एक की साधना बनाने से सर्व मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं । अपना मनोरथ है धर्मपालन, शुद्ध शान्ति व आनन्द की प्राप्ति । तो निष्कर्ष यही निकला कि एक अपने ज्ञानमात्र स्वरूप को भजें तो यही अपना सर्व मंगल होगा ।

प्रथम कर्मशक्तिका वर्णन करनेके बाद कर्तृशक्तिका वर्णन किये जानेका मशुक्तिक कथन—कारक शक्तियोमे से दो शक्तियोका वर्णन हुआ है कर्मशक्ति और कर्तृशक्ति । इन कारकोमे व्याकरण शास्त्रमे सबसे पहिले कर्ता कारक बताया है, लेकिन कर्मशक्तिकी बात पहिले बताये बिना किस माध्यमसे कर्ता करण आदिक बताया जा सकता है ऐसी एक अडचन होती है, इस कारण सबसे पहिले कर्मशक्तिका वर्णन किया है । पहिले विदित हो जाय कि यह कार्य है, इसके सम्बन्धमे बात चल रही है । तभी तो यह प्रश्न होगा कि इस

का करने वाला कौन है, इसका साधन क्या है, यह किसके लिए हुए है, यह कहाँसे होता है, किस आधारमे होता है और, है किसका ? ये सारे प्रश्न तब उठते हैं और ये चर्चाये तब आती है जब पहिले कर्म विदित होता है । तो सबसे पहिले कर्मशक्तिमे यह बताया है कि आत्माका कर्म वह है जो हो रहा है और निरपेक्ष रूपसे परके आश्रय बिना अपनी ही शक्तिके कारण जो कुछ भाव होता है वह है आत्माका कर्म । और, कर्तृ-शक्तिमे बताया है कि इस कर्मका करने वाला कौन है ? वह है यह आत्मा ही, क्योंकि कर्म न आत्मासे पृथक् है और न कर्ता आत्मामे पृथक् है ? होने वाले भावका हुआने वाला ही तो यह आत्मा है । इस प्रकार कर्मशक्ति और कर्तृशक्तिके वर्णनके बाद अब करण शक्तिका वर्णन चल रहा है ।

आत्मामें करणशक्तिका प्रकाश—करण शक्तिका अर्थ है कि हो रहे भावके होनेमे जो साधकतम हो, जिसके बिना हो ही न सके ऐसा जो साधकतम हो, उस रूप होनेकी शक्तिको करणशक्ति कहते हैं । आत्मामे भाव क्या हो रहा है ? जिसका वर्णन पहिले भी किया गया था, पराश्रयके बिना निरपेक्षतया स्वतंत्र होकर अपनी उस शक्तिके कारण स्वभावसे जो बात बने वह कहलाता है कर्म, और, ऐसे कर्मके होनेमे साधकतम क्या है ? तो यही आत्मा । यहाँ यह बात समझनी होगी कि द्रव्यमे जितने भी परिणामन होते हैं उन सब परिणामनोका निश्चयत कारण वही द्रव्य होता है, जिस उपादान करके कहा उस ही का कारणरूपसे उपादान करके कार्य प्रकट होता है । लेकिन कुछ कार्य होते हैं औपाधिक और कोई कार्य होते हैं निरुपाधि । चूँकि यह आत्माकी प्रसिद्धिका प्रकरण है । आत्मा कैसे जाना जाय कि यह है, जिसका अनुभव किया जानेसे कल्याण हो उस आत्माकी जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानमात्र भावरूपमे आत्माका स्मरण किया गया था । मैं ज्ञानमात्र हूँ । ज्ञानमात्र हूँ इस भावमे सर्व आत्मतत्त्व आ गया । कैसे आ गया, इस बातकी सिद्धिके लिए यहाँ अनन्तशक्तिके वर्णनकी बात आयी । अनन्तका वर्णन कौन करे ? १०० का भी वर्णन होना कठिन होता है फिर भी उनमे जो मुख्य शक्तियाँ हैं, जिनके परिचयसे हममे निर्मल परिणाम होनेका अवसर आ सकता है । उनका वर्णन यहाँ चल रहा है । तो निश्चयत पदार्थके परिणामनके लिए करण वही पदार्थ होता है किन्तु यहाँ तकना है आत्माका निरपेक्ष परिणामन रूप कार्यका करण । तो यहाँ शुद्धपरिणामन, निर्मलभाव, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यरूप परिणामन, जिसमे रहकर आत्माकी स्पष्ट प्रसिद्धि होती है । उस निर्मल आत्माका साधन क्या है ? एक अखण्ड आत्मद्रव्यका आलम्बन । किसका आश्रय करे, उपयोगमे किसको लिया जाय कि यह निर्मल परिणामोका ताता चल उठे ? इसका निर्णय करो । इसमे जो उत्तर आयेगा वही करण मान लीजिए ।

निर्मल परिणामनमें आश्रयभूत कारणका अनाश्रय-आत्मभावके साधनोका जब विश्लेषण करके निरखते हैं तो बाहरके जो ये पदार्थ है अथवा देव, शास्त्र, गुरु बाहरी अन्य द्रव्य, अन्य साधन, इन साधनोसे आत्मामे सम्यग्दर्शन, ज्ञान चरित्र पर्याय नहीं बनता है। ये व्यवहार साधन हैं और इन साधनोका अर्थ यह है कि ज्ञान चारित्र्य रूप परिणामन हो रहा हो उस निर्मल पर्याय प्रकट होनेसे पहिले जो शुभभाव बनता है उन शुभभावोका आश्रयभूत ये देव शास्त्र गुरु हैं। परमार्थत तो जिस समयमे यह वीतराग परिणामन हो रहा हो, सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्र्य रूप परिणामन हो रहा हो उस परिणामनमे तो कोई निमित्त नहीं है बाहरी पदार्थ। कोई आश्रयभूत नहीं है, क्योंकि उस समय उपयोगमे विविक्त किसी परका आश्रय हो तो वह तो विकल्प है। और, ऐसे विकल्पकी स्थितिमे वह अराग निर्मल परिणामन कैसे हो ? एक समयमे दो परिणामन नहीं हो सकते। या विकल्प तरंग रूप परिणामन हो या निर्विकल्प परिणामन हो। तो परमार्थत जिस समय निर्मल परिणामन हो रहा है उस समयमे कोई परद्रव्य आश्रयभूत नहीं होता, लेकिन जिन निर्मल परिणामोके होनेसे पहिले जिन शुभ भावोका आना जरूरी होता है, जहाँ पात्रता जगती है ऐसे शुभभावोके आश्रयभूत देव, शास्त्र, गुरु परमेष्ठी यद्यपि विशिष्ट रूपसे व्यतिरेक तौरसे ये हैं परमात्मा, ये हैं जिन-वचन, ये हैं गुरु, इस तरह परक्षेत्रमे, परस्वरूपमे रहने वाले ये पावन पदार्थ आश्रयभूत हैं उस शुभ भावके जिन शुभ भावोके अनन्तर शुद्ध वीतराग निर्मल परिणामन उत्पन्न होता है। तब इस तरहसे यहाँ समझा होगा कि उस सहज आत्मभावका साधन कोई आश्रयभूत पदार्थ भी नहीं है। परका आश्रय करना तो इस सहज भावमे बाधा है। तब क्या हुआ करण ? निश्चयत साधकतम कौन हुआ ? यही एक अखण्ड आत्मद्रव्य। यहाँ पर भी यह निर्णय करना कि इस तरह भेदकल्पनासे समझा गया अखण्ड आत्मद्रव्य यह मैं तत्त्व हूँ, उपयोग हूँ, और मुझे इस अखण्ड आत्मद्रव्यका आलम्बन लेना है, उसका आलम्बन लेनेसे मेरे निर्मल परिणाम प्रकट होंगे, इस प्रकारके भेदरूप पर्यायके समय वह निर्मल परिणाम नहीं है, किन्तु जब इस अखण्ड आत्मतत्त्वका इस अभेद रूपसे आलम्बन होता है जहाँ कि ये विकल्प भी नहीं होते हैं इस प्रकारका जो निजका अभेदाश्रय है वह है निर्मल परिणामका साधकतम।

कल्याणमार्गकी शुरुआतके लिये प्रारम्भिक साधनके पूर्वका वातावरण—इस कल्याणमय भावकी व्यक्तिके लिए, इसके अनुभवके लिए सर्वप्रथम कहासे चलना होता है ? और उन सब चलनोमे कब कहा कौन करण पड़ रहा है, यह सब भी एक जानने योग्य तत्त्व है। यह जीव सर्वप्रथम वस्तुस्वरूपके परिचयमे आता है। इससे मानो कोई सत्सगतिमे आया। और केवल उस सगके अनुरूप अपना बाहरी वर्तव्य रख करके चल रहा है कि

जहाँ कभी वस्तुस्वरूपके परिचयकी जिज्ञासा भी न बनी ऐसा संग भी कोरे व्यवहार धर्मके समयमें भी यह आत्मा जो कुछ परिणाम कर रहा है उसका भी करण यही आत्मा है। लेकिन वहा है विकारभाव, जिस प्रकारका भी है, मंद कपाय होनेसे शुभभाव, उसमें आश्रयभूत पर है लेकिन यह है एक उत्थान करने वाली प्रारम्भिक भूमिका। स्वरूपका बाह्य वातावरण। जैसे कि हम आप लोग भी बचपनसे व्यवहारमें चले आये हैं, दर्शन करने मा आयी तो खुद भी साथमें आ गए। समझ वहा कुछ नहीं है। कहो भगवान की तरफ पीठ करके उल्टी दिशामें नमस्कार करें। कितनी ही बातें हो, लेकिन वह था एक प्रारम्भ। भाव नहीं, किन्तु ऊपरी। ऐसी ही बातमें रहकर ऐसा संस्कार जमा कि आने जाने योग्य स्थान यह ही है और अपने को पूजने योग्य स्थान यह ही है। इसमें इतना लाभ तो हुआ कि जो अन्य स्थान है, अपात्र है, अनापत्तन है उनकी ओर रुचि न होगी यही एक काम हुआ, लेकिन अभी ये सब ऊपरी ही वातावरण है। इन्हींमें रहते रहते कभी कुछ स्वयंमें ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती और उसमें बड़े, वस्तुस्वरूपके परिचयकी उमंग उठी तो अब शास्त्राभ्यास करने लगे, स्वयं पढ़ने लगे, दूसरोसे पढ़ाने लगे। उसमें कुछ तथ्य मालूम हुआ, कुछ संसारकी असारता विदित हुई, ये सब समागम असत्यसे प्रतीत होने लगे, ज्ञानमें रुचि बढ़ी, ऐसे साधनके समयमें भी करण कौन है? यह ही आत्मा, लेकिन इन साधनोंमें भी अभी पराश्रयता है, बाहरी आलम्बन है। अभी वह सहज आत्मतत्त्वकी बात नहीं आयी है। अब ऐसे वस्तुस्वरूपके परिज्ञानकी श्रेणियोंमें रहकर बहुतसा समय गुजारा, कभी कुछ चाहने लगे, कभी मन न लगा, लेकिन एक संस्कार बना कि ज्ञान करना ही है, उसके अध्ययनमें लगे ही रहे।

स्वभाव और विभावमें अन्तर परखनेका वैभव और साधकतम—ज्ञानार्जनकी वृत्तियों में चलते हुए इसको किसी समय एक बहुत बड़ा विचार आता है एकान्तमें स्वाध्याय करते समय, किसी पत्तिके आश्रय उसका गहरा विचार करते हुए शास्त्रका अध्ययन करते हुए भीतरमें एक पीरुष जगा—ओह! जिन वचनोंमें यह लिखा है, यह है मेरा करनेका कर्तव्य। यो भीतरमें एक अपने आपको परखनेकी भावना बनी। परखने लगा। और, जब परखने लगा। और, जब परखने चलेगा यह भीतर तो इसके लिए सब आसान हो जायगा। सबसे कठिन काम तो यह है कि अपने आपको परखनेकी बुद्धि जगे। इसका काम बहुत कठिन है, लेकिन परखनेकी बुद्धि आ जाय और परखनेकी मनमें भावना जग जाय, लो अब इस आत्मकल्याणके सब काम आसान बन गए। इससे पहिले वे सब काम बड़े कठिन थे। करना ही क्या है? जैसे कोई बड़ा पहलवान किसी दगलमें आया हो, उससे कुश्ती लड़नेके लिए कोई तैयार न होता हो। परन्तु कोई दुबला कमजोर आदमी उससे लड़नेको तैयार हो जाय

और वह कहे कि हम तो तुमसे लड़ेगे मगर हमारी एक शर्त है । 'क्या शर्त है ? ... शर्त यही है कि जब हम तुम दोनों अखाड़ेमें आ जायें, एक दूसरेसे कुश्ती लड़ने लगें तो तुम तुरन्त ही जमीनपर गिर जाना । लो अब उससे और क्या काम कराना चाहते ? अरे वह गिर पड़े फिर उसको जीतनेके लिए रहा ही क्या ? तो यो ही समझिये कि आत्मामें अपने आपमें स्वभाव विभावके परखनेकी बुद्धि जग गयी तो फिर इससे बढ़कर और क्या काम चाहते ? अब तो सब इसके आगे आसान है । कठिनाई तो यह थी । तो अब यह कही एकान्तमें किसी पत्तिके अर्थका आश्रय लेता हुआ अपने आपमें विचारकर परख करनेके लिए चला तो वहाँ परख हो जाना आसान हो जाता है । जहाँ स्वभाव विभावका भेदज्ञान जगा वहाँ दो बातें उसे स्पष्ट नजर आयेगी । यह तो वय है, यह तो बन्धन है, यह तो वरवादी है, यह तो उसकी दुर्दशा है, मैं तो यह स्वभावमात्र हूँ, जो अनादि अनन्त अहेतुक एक चैतन्यस्वभाव है उस स्वभावका उपयोग बने । उपयोग बनना सरल भी है और बहुत कठिन भी है । इसके लिए भीतरकी इतनी बड़ी साधना चाहिए कि जिस साधनाके सामने बाहरी बड़ी-बड़ी विद्याओंकी साधनायें न कुछ जैगी चीजें हैं । उससे बढ़कर नियंत्रण संयमन चाहिये तब यह अपने आपमें अपने स्वभावकी निरख कर सकता है । लोग तो इसीको ही बड़ा कठिन काम समझते हैं — जैसे कोई नट लोग बड़े लम्बे वॉम थोड़ी थोड़ी दूरीपर गाड़ देते हैं, उनमें किसी रस्सेके एक एक छोर बाँध देते हैं, फिर उस रस्सेपर वे चलते हैं, तो लोग कितना उन नटोंकी तारीफ करते हैं । कहते हैं—अरे कितना सधा इनका शरीर है ? लेकिन जरा यहाँ आत्मस्वभावकी दृष्टि करनेकी साधनाकी तो बात सोचो, कितना सधा होकर अपने भीतर प्रवेश करना है—कितना धीरे समतासे । कहाँसे उपयोग चलेगा और कहाँ उपयोग जायगा और कितनी उसकी मजिल है, और धैसे उसका दर्शन करेगा ? ये बातें कोई दूरी और विलम्बपनेकी नहीं हैं । वृत्ता कुछ भी दूरी नहीं है । उपयोगको कहाँसे आना है ? यही आत्मा है, यही प्रदेश सर्वस्व है । उपयोग आयेगा कहाँसे ? लेकिन उपयोग जब बाहरमें बहुत दूर दूर भटक गया, विषयभूतका आश्रय करके यह उपयोग उपयोगपनेसे जब दूर भटक गया तब कितनी दूरसे खिच-खिच करके इस उपयोगको लाना है । सर्व बाह्य पदार्थोंका विकल्प न रहे, कोई भी परपदार्थ उपयोगमें न रहे ऐसी तैयारी हो तो वहा आत्मस्वभावके दर्शनकी पात्रता होनी है ।

ज्ञानीका परभावसे असहयोगका उपक्रम—हे प्रियतम आत्मन् । कल्याणलाभके लिये काम तो दो ही करना है ना ? एक तो असहयोग और दूसरा सत्याग्रह । बाह्यपदार्थोंमें जो उपयोग चलता है उनका सहयोग, उनका आश्रय, उनके प्रति विचार, विकल्प, तरंग आदि

— ये सब तो सत्याग्रह के अन्तर्गत ही आते हैं । सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति अग्रसर होना ।

यही है कि मेरेमे जो सत्यस्वरूप है वही मैं हूँ, अन्य नहीं हूँ। इस प्रकारके इस सत्यका ऐसा आग्रह करना अभेद आश्रय बनकर यह स्वयं सत्य उपयोगमय बन जाय। यही करना है सत्याग्रह। ऐसे अभेद उपयोगसे जब निजमे विराजमान कुछ सत्यका आग्रह बनता है तो वहाँ इस अनन्यशरण सहजपरमात्मतत्त्वसे अभेद होनेमे फिर विलम्ब नहीं लगता। इन दो बातोंमे से असहयोग और सत्याग्रह इनमे से आसान बात होगी असहयोगकी। जिन जिन बाह्यपदार्थोंमे हमारा सहयोग है, जिन बाहरी बातोंमे हमारा आलम्बन है, कुछ स्थूल परि-ज्ञान भी बनाया तो भी हम उनसे हट सकते हैं। किसमे उपयोग लगाये ? ये सब असार है। इनसे कोई मेरा हित नहीं नजर आता है, और ये मेरेसे अत्यन्त भिन्न है, मेरे लिए विपदा है। मैं ज्ञानमात्र निज धामसे चिगकर बाहर अभिमुख होऊँ, बाहर दृष्टि करूँ, इस बातसे भी मुझे तत्त्व क्या मिला ? क्या ऋद्धि समृद्धि मिली ? अरे वहासे तो हटना है वहा उपयोग नहीं देना है। जो विचार करते करते उन आश्रयभूत पदार्थोंकी भिन्नता विचारकर वहासे उपयोग हटावे। यदि एक काम बन गया, यह एक सत्य बन गया तो आत्माका आलम्बन होना आसान हो जायगा। इस समय एक बात विचारणीय है कि इस तरहकी साधना तो प्राणायाम करने वाले बहुतसे संन्यासी भी कर लेते हैं। ३० वगैरह शब्द लिखकर उसमे ही अपने नेत्र गडाकर निरन्तर देखते रहते हैं, इस क्रियामे भी तो अन्य विकल्प खतम हो जाते हैं, बाहरी विकल्प नहीं रहते हैं, ऐसी ऊँची यहा भी साधना बन जाती है, लेकिन यहा यह अन्तर जानना कि वस्तुस्वरूपके परिचयका जहा अभ्यास बन चुका है, जान सब गए हैं, उसीकी बुद्धि है, उसीकी बात है, उसीकी वासना बनी है, ऐसा यह जानी पुरुष यदि किसी समय परोपयोगसे हटे और बाह्यसे असहयोग उसका निष्पन्न हो जाय तो उसे फिर आत्माका आलम्बन पा लेना बहुत सरल होता है। तो यही एक काम प्रारम्भमे पडा हुआ है कि इन समस्त बाह्यपदार्थोंका असहयोग करे, उनकी अपेक्षा करे तब ही हम इन विदेशियोंसे मुक्त हो सकते हैं। जब हम इन कर्मविदेशियोंके, अर्थात् जो मेरे देशमे नहीं, मेरे स्वरूपमे नहीं, ऐसे इन विदेशी कर्मोंके विपाकसे प्राप्त होने वाले समागम और फलमे सहयोग दे रहे हैं तब तो ये विदेशी अपना डटकर राज्य जमा लेगे, क्योंकि उनके दिए हुए फलकी हमने आशा कर लिया। और, जब हम इन विदेशियोंके दिए हुए फलकी आशा ही न रखे, उनकी अपेक्षा रखे। जो कुछ समागम देते हो, जो कुछ लौकिक मौजकी सद्गुलियत देते हो, मेरी दृष्टिमे ये सब तुच्छ हैं। पराधीन सुख पाया तो क्या सुख है ? जैसे देशकी स्वतन्त्रता चाहने वालोंके ये ही तो नारे हैं कि पराधीन होकर कोई पद मिले, कुछ भी बना दिए जाये, पर उसमे क्या सुख ? हम अपने आश्रयसे अपना ही समझकर कुछ होते तो वह हमारे लिए आदेय था। जैसे देशकी स्वतन्त्रता चाहने वाले लोग यह सोचते हैं, ऐसे ही

आत्माकी स्वतन्त्रता चाहने वाले ये ज्ञानी पुरुष यह चिन्तन करते हैं कि मेरेको तो विदेशी कर्मोंके विपाकसे कोई पद मिल जाय, धनी हो जायें, देह मिल जायें, सुन्दर समागम मिल जायें तो मेरी निगाहमे ये सब तृणवत् है। इन्हें मैं क्यों चाहूँ ? इनसे मेरा क्या काम सरेगा ? ये तो मेरी स्वतन्त्रताके हेतुभूत न होंगे। तो यो इन विदेशी कर्मोंके फलमे जो सहयोग नहीं देते हैं ऐसे पुरुष इस आत्मद्रव्यका आलम्बन सहज सुगमतया कर सकते हैं। तो पहिला काम है यह असहयोगका।

असहयोगभाव और भेदविज्ञानमें साधकतमका विचार—अब यह भी विचार कीजिए कि इस परोपेक्षाके कार्यमे करण कौन है ? इस कार्यमे करण मैं ही हूँ। जहाँ यह विकट कर्मोंकी लीला चल रही है वहाँ यह असहयोगकी चिन्तना भी चल रही है। यहाँ भी करण परमार्थतः कोई दूसरा नहीं है, लेकिन ये भी विकारभाव है, शुभभाव हैं, इसमे अभी आश्रय-भूत कारण पड़ रहा है तो पड़े, लेकिन इस शुभ आशयमे आश्रयभूत कारणसे निकल कर कुछ नहीं आया है, अतएव वह आश्रयभूत कारण कार्यमे साधकतम नहीं हो सकता है। इस स्थितिमे भी, इस भावमे भी साधकतम मैं ही हूँ। यह तो अभी प्रारम्भकी बात चल रही है। जो सहज आत्मभाव है, उसका जो प्रताप है उस प्रताप वाली बात अभी नहीं आयी है। इससे पहिले भेदविज्ञानमे आत्मा और बन्ध, स्वभाव और विभाव इनका छेदन करनेमे क्या पौष्प है, क्या करण है, क्या विधि है ? उस विधिकी बात चल रही है। इस भेद-विज्ञानरूप कार्यमे करण निश्चयतः मैं ही हूँ। भेदबुद्धि है प्रज्ञा। वह आत्माका ही अभिन्न परिणामन है, तो वहाँ पर भी चो भेदविज्ञान हो रहा वहाँ भी करण मैं ही हूँ। जब परख लिया जाता है अपना स्वभाव तो उस समय फिर इसको ग्रहण करनेकी बात चलती है। तो जैसे भेदविज्ञानमे मैं ही साधकतम था तो अब भेदविज्ञान करके स्वभावग्रहणके प्रयोग मे भी मैं ही साधकतम हूँ। इस विषयका आगे वर्णन चलेगा।

आत्मा और बन्धके द्वेधीकरणरूप कार्यमे प्रज्ञामय आत्माकी साधकतमता—मोक्ष मार्गमे कदम रखनेकी इच्छा रखने वाले जीवोंने सबसे पहिले अपना कदम बढ़ाया तो वह भेदविज्ञानका कदम बढ़ाया। भेदविज्ञानमे आत्मा और बन्धको दो करनेकी बात है। आत्मा और बन्ध दोनों याने स्वभाव व विभाव ये अनादि परम्परासे एकसे होते आ रहे हैं अर्थात् स्वभाव तिरोभूत हो गया है, विभाव यहाँ व्यवत रूपमे जच रहा है, ऐसी स्थितिमे जीवको मोक्षमार्ग मिले, तो पहिला काम यह है कि मोक्षमार्गका विरोधक जो आत्मविभाव है उसका भेदन किया जावे। आत्मा और बन्धको दो कर देना, तो वह अलग है, यह मैं आत्मा अलग हूँ। इस प्रकारके इस आत्मबन्धको दो कर देनेमे कर्ता तो आत्मा है और कार्य भी गन् है कि आत्मा और बन्धको पृथक् पृथक् कर दिया गया। लेकिन इसका करण क्या

है ? साधन क्या है ? लोग जब काठकी कोई वस्तु बनाते हैं तो उसे पहिले टुकड़े करनेके लिए कुल्हाड़ीका उपयोग करते हैं । तो वह कुल्हाड़ी करण हुआ । किसके द्वारा उस काठके टुकड़े किए जाये ? अथवा पत्थरके दो टुकड़े करना हो तो उसके लिए हथौड़ी छेनी आदि चाहिए इसी प्रकार आत्मस्वभाव और रागादिक विकारोका छेद करना है, उसे पहिले भिन्न रूपसे परिचयमे लाना है तो इस कामके लिए साधन क्या, करण क्या है ? ऐसी जब गहरी दृष्टिसे विचार किया जाय तो निर्णय होगा कि वह करण मुझ आत्मा मे भिन्न नहीं है । क्या है वह करण ? प्रज्ञा, भेदबुद्धि । तो इस भेदविज्ञानके प्रयोगके द्वारा आत्मा और बन्धमे दो भेद कर दिए जाते हैं । वह प्रज्ञा क्या चीज है ? शुद्ध आत्मानुभूति है लक्षण जिसका, ऐसी वह एक भेदज्ञानरूप बुद्धि है, भेदज्ञानमे भी शुद्ध आत्माकी अनुभूति और स्व अभेद ज्ञानमे भी शुद्ध आत्माकी अनुभूति है । पर यहा इतना अन्तर है कि एक तो विकल्प सनाथ है और एक विकल्परहित है । जिसे यह पता नहीं कि चावल यही कहलाता है वह चावलको शोध कैसे सकेगा ? उसमे जो छिलका पडा है, बंकड है, अन्य कूडा है उस सबको अलग वही कर सकता है जिसकी दृष्टिमे यह है कि यह चावल कहलाता है । इसी प्रकार रागादिक विभावोको इन विकारोको वही अलग हटा सकता है या अपने उपोगमे वही इन्हे अलग समझ सकता है कि जिसके उपयोगमे यह बसा हो कि शुद्ध आत्मतत्त्व यह है । तो भेदविज्ञानके प्रयोगमे भी शुद्ध आत्माका अनुभव तो जगा । परिज्ञानरूप रहा, गाढ परिचय रहा । निर्विकल्प अनुभव न हुआ, अभी विकल्प सहित है । लेकिन वह भी प्रज्ञा है क्या ? आत्मासे कोई भिन्न वस्तु है क्या ? आत्माका ही वह एक परिणामन है । तो ऐसे अभिन्न करणके द्वारा इस ज्ञानी पुरुषने आत्मा और बन्धमे द्वेधीकरण किया था, इस द्वेधीकरणके समय भी करण आत्मा ही रहा ।

आत्मा व बन्धका स्वलक्षण—अब इस द्वेधीकरणमे उसने क्या किया है, जरा इस का भी विवरण देखिये । इस ज्ञानी पुरुषने जाना कि जो आत्माका स्वलक्षण है, आत्माका निजस्वरूप है वह तो इसमे है और जो आत्माका स्वलक्षण नहीं है वह है अन्य, विपदा, कलुपता, बन्ध । तो आत्माका स्वलक्षण कौन है ? तो स्वलक्षण जानने के लिए एक युक्ति समझनी होगी कि वस्तुका स्वलक्षण वह कहलाता है कि रहता हुआ वह जिस जिसमे व्यापक रहकर रहे और निवृत्त होता हुआ जिसको लेकर हटे, ऐसा असाधारणभाव ही हो सकता है कि वह अपनी वस्तुमे व्यापक रहता है और यदि वह हटे, कल्पना कर लें ऐसी तो वह वस्तु ही हट जाती है । वहा फिर वस्तु ही नहीं रहती है । ऐसे जो कोई उसके चिन्ह हो सो उसका स्वरूप है । वह है चैतन्यस्वरूप । जो अन्य द्रव्योमे न रहकर अपने आपमे होनेसे असाधारण भावरूप है, ऐसा यह मैं एक चैतन्य लक्षणके द्वारा ही लक्ष्यमे आता हूँ

और यह मैं समस्त गुणपर्यायोमे व्यापक हूँ, सर्वत्र यही मैं चेतना हूँ, अतः मेरे आत्मद्रव्य यह साधारण है अर्थात् आत्मद्रव्यमे सदा रहने वाला व्यापक है। किसी स्थितिमे चेत रहे, किसी स्थितिमे न रहे, ऐसा नहीं है, किन्तु यह चेतन गुण मेरेमे साधारण गुण है सब द्रव्योमे साधारण नहीं, किन्तु आत्मद्रव्यमे साधारण है, सर्व आत्माओमे है और मुझे आत्मामे त्रिकाल है। त्रिकालव्यापी होनेमे इसे साधारण कहा, किन्तु रागादिक तो असाधारण भाव है। मेरे आत्मामे सदाकाल नहीं है। चेतनको जब असाधारण भावके रूपमें देखा तब तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन द्रव्योमे भेद हुआ कि मैं चेतन हूँ श्री जीव पुद्गल धर्मादिक इनमे यह चेतन नहीं पाया जाता, इसलिए इनसे मैं जुदा हूँ, और जब अपने चैतन्यस्वरूपको रागादिक विकारोमे निराला समझनेका मौका आये तब देखें कि जहाँ मेरेमे साधारण हो सो तो मेरा स्वरूप है और जो मुझमे असाधारण हो वह मेरा स्वरूप नहीं है। साधारण है चैतन्यस्वरूप। वह सब स्थितियोमे रहता है। जब मैं संसारी हूँ तब भी है, जब मैं साधक हूँ तब भी है। शुद्ध होऊँगा तब भी है। ये रागादिक भाव तो मेरे आत्मद्रव्यमे असाधारण है, कभी हुए हैं, ये सदा रहनेके नहीं हैं, ये व्यापक नहीं हैं, ऐसे ये रागादिक अपना ही लक्षण लिए हुए हैं, मेरा लक्षण नहीं लिए हुए हैं, मेरा लक्षण तो वह है जो मुझमे त्रिकाल व्यापक ऐसा साधारण हो। रागादिककी असाधारणताके बावत यह भी जानना चाहिये कि रागादिकमे चेतनेका जरा भी माटा नहीं है। रागादिक होंगे तो उनका अनुभव तब बनता है जब मैं उन्हें चेतता हूँ, उनमे अपना कुछ आभास देता हूँ तब रागादिक है और वे विकारक बनते हैं। तो रागादिकमे चेतनेका जरा भी माटा नहीं है। जहाँ चेतना छू भी नहीं गई, ऐसे रागादिक मैं क्या बन सकूँगा ? रागादिक मुझसे पृथक् हैं।

आत्मा व बंधके द्वेधीकरणका महान पौरुष—देखिये—आत्मा व बन्धके द्वेधीकरण के सम्बन्धमे यह ज्ञानी पुरुषकी परिणति चण्डी, काली आदिक रूपको रख रही है। उन विभावविकारोको तो वह जरा भी नहीं टिक्ने देती। उनका खण्डन कर रही है। रागादिक विकारान् चण्डयति, खण्डयति इति चण्डी, कलयति भक्षयति रागादिविकारान् इति काली। जो भक्षण कर दे, खण्डन कर दे रागादिविकारोका वे चण्डी, काली आदि हैं। खण्डन करने का अर्थ है स्वभाव और विभाव इन दोनोंको अलग अलग परिच्छेद लें, ये रागद्वेष मोहादि मैं नहीं। मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप हूँ। और, फिर भक्षण करनेका यह अर्थ है कि इन रागादि विकारोका विलय कर देना। अब वे टूटकर कहाँ जायेंगे सो बताओ ? क्या इस प्रवचन हालसे बाहर गए ? क्या आत्मप्रदेशके बाहर छटपटा रहे ? ये रागादिक कहाँ लुप्त रहे हैं ? इनका तो भक्षण हो गया। भक्षण हो गया मायने इस ही द्रव्यमे विलीन हो गए ये रागादिक विकार। गये कहाँ ? अच्छा यदि विलीन हो गये ये रागादि विकार तब तो इस

आत्मामे कही ठहरे तो होंगे । किसी जगह पड़े तो होंगे ?

विलीन होकर किसी वस्तुमे, किसी जगह पड़े तो रहते हैं ? तो कहते हैं कि यो नहीं विलीन होते, उनका तो भक्षण हो गया, उनका तो रूपक ही बिगड़ गया । जैसे किसी पदार्थ का भक्षण कर लिया जाय तो उस पदार्थका रूपक बिगड़ जाता है ऐसे ही भक्षण किए जाने पर उन रागादिक विकारोका रूपक बदल गया । यो ज्ञानी पुरुषकी परिणति चण्डी काली आदिकका रूप रखकर एक बहुत बड़ा सग्राम मचा रही है जिसमे इतना बड़ा काम किया जा रहा है कि अनन्त संसार नष्ट किया जा रहा है । भेदविज्ञानका पौरुष कोई सामान्य पौरुष नहीं है । जहाँ सम्यक्त्वका अभ्युदय हुआ है और सम्यक्त्व होनेपर होता क्या है ? अनन्त संसार दूर हो गये । अब रह गया कुछ साल या सागर पर्यन्तका अवसर । तो इस अनन्त संसार, अनन्त काल, अनन्त जन्म मरणके सामने यह कुछ सागरपर्यन्तका समय क्या गिनती रखता है ? यह तो कोई चीज नहीं है । इतना बड़ा भारी पौरुष इन चण्डी, काली आदिक परिणतियोंके प्रयोगसे हो रहा है । ये रागादिक भाव ये असाधारण भाव हैं, मेरे चैतन्यस्वरूपसे अतिरिक्त भाव हैं, मेरे नहीं । जो मेरेमे, समस्त पर्यायोमे व्यापे रहे वह तो मेरा । जो मेरेमे न रहे वह मेरा क्या ? लोग तो व्यवहारमे कहते हैं कि जो मेरे सुख दुःख मे सब स्थितियोंमे साथ रहे वह तो मेरा है और जो मेरा किसी भी स्थितिमे साथ न दे, धोखा दे वह मेरा क्या ? तो यह चैतन्य मेरी सब स्थितियोंमें साथ ही रहता है, मगर ये रागादिक मेरी सब पर्यायोमे व्यापी नहीं रहते हैं । और की तो बात जाने दो, ये तो दूसरी क्षण ही नहीं ठहर सकते हैं, ये मेरे क्यों हो ? ये आये हैं तो नष्ट होनेके लिए । मैं अविनाशी हूँ, मेरा स्वरूप चैतन्य है ।

प्रज्ञात्मक निज करणसे चैतन्यस्वभाव और रागादिका द्वेधीकरण—ऐसे चैतन्यस्वरूप मे और इन रागादिक भावोमे जो भेदविज्ञानका अनन्त पौरुष किया जा रहा है इसका करण क्या है, साधन क्या है, किसके द्वारा किया जा रहा है ? वह है प्रज्ञा । प्रज्ञासे अपनेमे यह काम स्वतः चल रहा है । मैं चैतन्यस्वरूप हूँ, रागादिकके बिना सदा चिन्मय रहता हूँ । कभी यह स्थिति भी आती है आत्मामे कि ये रागादिक रच भी नहीं रहते हैं, परन्तु चेतन तो प्रकाशमान ही रहता है, और इस वक्त भी रागके बिना चेतन प्रकाशमान है, चेतनमे रागका स्वरूप नहीं, राग चेतनके स्वरूपसे पृथक् है । तो रागके बिना जब चेतनका उठना हो रहा हो, चेतनका होना होता हो तो रागादिक मेरे स्वरूप फिर कहाँ रहे ? इस तरह रागादिक भावोमे और चैतन्यस्वरूपमे भेदज्ञान उठ रहा है । किन्हीको यह शंका हो सकती कि राग और चेतन ये एक साथ ही जीवमे जब बन रहे हैं तो इनके द्वेधीकरणका प्रमग क्या है ? यह भी है । जिस ही आत्मामे चेतन है उस ही मे रागभाव है, एक साथ चल रहे हैं, उठ रहे

है, उनमें तो ऐसी समीपता है, एक क्षेत्रावगाह है। यह द्रव्यका परिणामन है, चेतन भी है, राग भी है, फिर यहाँ भेदकी क्या बात करते हो ? तो सुनो—चेतन और राग याने आत्मा का वह ज्ञान स्वरूप और रागादिक विकारभाव जो आत्मामें चल रहे हैं यह न समझिये कि एक रूप होनेसे चल रहे हैं किन्तु ये चैत्यचेतक भावकी समीपतासे चल रहे हैं। राग चैत्य है, चेतनेमें आ रहा, जाननेमें आ रहा, अनुभवमें आ रहा और परिणत हो रहा। ऐसा आत्मा दर्शनमें आ रहा। यहाँ दर्शनके मायने सम्यक्त्व नहीं किन्तु ज्ञानदर्शन सदा चलता है ना तो ज्ञान परपदार्थका भी चलता है और निजकी पर्याय गुणोंका भी चलता है। जैसे यहाँ चलते हुए आत्मामें उस रूपसे आत्माका जो दर्शन होता है उस अशुद्ध रूपमें दर्शनगुणका यह परिणामन चला तो उसे भी उस रागको जाना देखा तो ऐसे चैत्यभावकी प्रत्यासत्तिके कारण ही ये दोनों एक जगह हैं अर्थात् ये रागादिक चैत्य हो रहे हैं और ये चेतन, ज्ञान ये चेतक बन रहे हैं। इतनी निकटता है, पर इस निकटताके कारण उन्हें एक न समझ लेना चाहिए।

चैत्यमान रागादिकोंसे आत्माकी चेतकताका समर्थन—ये रागादिक हो रहे हैं, इससे तो और समर्थन यह मिला कि आत्मा चैतन्यस्वरूप है। यह बात सुनकर कोई आशका कर सकता है कि यह तो कुछ अनचीन्ती सी बात कही जा रही है कि रागादिकके होनेसे आत्माके चेतनेका समर्थन मिले। यह बात कैसे सम्भव है ? तो यो सम्भव है देखिये—कोई पुरुष कमरेसे बाहर है, किसी भी जगह बैठा है और उसकी दृष्टि रात्रिमें उस कमरेकी ओर जाती है, जहाँ कमरेके भीतर एक कोनेमें बिजलीका बल्ब जल रहा था, वह तो उसे नहीं दिखाई पड़ रहा था, पर ठीक खिड़कीके सामने जो मेज या चौकी वगैरह रखी थी वह प्रकाशित हो रही थी। सो देखिये उसे बिजली तो नहीं दिखी मगर मेज या चौकी वगैरह को ही देखकर यह ज्ञान कर लिया कि इस कमरेमें प्रकाश हो रहा है, इसी तरह ये रागादिक विकार जब ज्ञानमें आये कि ये रागादिक हो रहे तो ये ज्ञानमें आये हुए रागादिक यह बतला रहे कि यह चेतन है, इसमें रागादिक उठते हैं, तो क्या रागादिकका प्रकाश अचेतन में आयेगा ? क्या पुद्गल, धर्म अधर्म आदिक ये रागरूप परिणत होते हैं ? अरे ये रागादिक ही बता रहे हैं कि यह चेतन है।

रागादिक भावोंसे परे एवं सूक्ष्म ज्ञानस्वभावकी दृष्टिकी उत्तमता—रागादिकसे ज्ञानकी भिन्नता परखनेके लिये बहुत स्थूल रूपसे भी जानना चाहे तो प्रायः लोग इसी तरह तो बताते हैं, लोगोंका रागद्वेष देखकर, कषाय देखकर, क्रिया देखकर बताते हैं कि यह जीव है। जीव दिखे कैसे ? अरे यह क्रिया, यह चलना, यह उठना बैठना, ये विचार, ये कषाय ये सब जीवकी सूचना दे रहे हैं कि जीव है यह। तो रागादिक जो चेतनेमें आये तो चेतनेमें आये

हुए रागादिक तो आत्माकी चेतवताको ही सिद्ध कर रहे हैं कि है कोई चेतक । इस तरह इस रागमें और चैतन्यस्वभावमें एकता नहीं है, फिर अज्ञानी जीवको यहाँ इस प्रत्यासत्ति के कारण आगे बढ़कर एकताका व्यामोह हो गया । कुछ ऐसा लगता होगा कि यह राग ज्ञानसे कुछ मोटी चीज है, पुद्गल जैसी मोटी बात नहीं कह रहे, किन्तु अन्तर्दृष्टिसे विचार करे तो ऐसा लगता कि ज्ञानका जो शुद्ध काम है जानन प्रकाशमात्र यह तो बहुत सूक्ष्म बात है और राग करना, प्रीति करना यह तो उस ज्ञानसे मोटी सी चीज लग रही है । कुछ यो ही ज्ञानमें, विकल्पमें बात आ रही है कि राग तो ज्ञानसे मोटी चीज है । देखो— जो पतलीसे पतली हो, सूक्ष्मसे सूक्ष्म हो उसको अव्वल नम्बर देना चाहिए । जैसे खेल खेलने वाले बच्चे लोग गोलीका खेल खेलते हैं तो उस खेलमें गोली खेलनेके लिए पहिले नम्बरमें कौन चले, दूसरे नम्बरमें कौन चले, तीसरे नम्बरमें कौन चले तो वे अपना परीक्षण देते हैं, यो समझिये कि जो उनका केन्द्रस्थान है, जिसे गुल्ली कहते हैं, जो जमीनमें खुदा हुआ छोटा सा गड्ढा होता है उसमें वे अपनी अपनी गोली गिराते हैं । अब उस गड्ढे में पहिले जिसकी गोली गिर गयी वह अव्वल नम्बर पाता है । गड्ढेसे कुछ बाहर गोली रह गयी तो वह दुव्वल नम्बर पाता है, उससे कुछ और दूर रह गयी तो वह तिव्वल नम्बर पाता है, उससे भी दूर गोली रह गयी तो वह पुसड्डी नम्बर पाता है, और वे लडके कभी यो भी कहने लगते कि हम तो पानीसे पतले हैं, हवासे पतले हैं, आकाशसे पतले हैं आदि । जो बालक सबसे पतली चीज बता देता है उसको मीरा नम्बर (अव्वल-नम्बर) दिया जाता है । तो इसी प्रकार जरा अपना अव्वल नम्बर दीजिए । अपना अव्वल नम्बर क्या है ? कोई कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, यह तो बड़ी मोटी बात है । यह तो दिखता है, पक्कमें आता है । कोई बहे कि मेरा भाग्य यह मैं हूँ । तो यह उसमें पतली चीज हुई । कोई कहे कि मेरा राग भाव, तो वह भी मोटी बात होगी । और कोई कहे— शुद्ध ज्ञान चैतन्यमात्र । तो देखिये—इसके सामने ये सब रागादिक मोटे हो गए । ज्ञानप्रकाश तो देखो - जो अधिकसे अधिक सूक्ष्म दृष्टिका दिखे उसका अव्वल नम्बर हो गया । मोक्ष-मार्गमें उसको चाल पहिले होगी, वह आगे बढ़ेगा और वह सत्य विश्रामके स्थानमें पहुँच जायेगा । ऐसा यह ज्ञान जीव चैतन्यस्वरूप यह तो मैं हूँ । ये रागादिक बन्ध मैं नहीं हूँ । ये विचार हैं ।

शुद्धात्मानुभूतिलक्षणा प्रज्ञा द्वारा आत्मबन्धना ढेधीकरण करके आत्मग्रहणके कर्तव्य की भीमंसाका संस्कृति—उक्त प्रकार जिस प्रज्ञाके द्वारा स्वभावका और विभावका भेदन किया, यह प्रज्ञा ही क्या ? वह है शुद्ध आत्मनुभूति, लक्षण, भेदविज्ञान । भेदविज्ञान भी तब तक नहीं जगता जब तक जो उपादेय है लक्ष्य है, जिसे भरण करना है वह दृष्टिमें न हो ।

शोधना कहो, भेदविज्ञान वहो, दो टुकड़े करना कहो, सबका एक ही अर्थ है ? चावलका शोधना उससे न बनेगा जिसको चावलका स्वरूप नहीं मालूम है । आत्माका शोधना उससे न बनेगा जिसको कि आत्माका स्वरूप मालूम नहीं है । तो इस भेदविज्ञानके पौरुषमे इस जीवने जो कुछ भी किया है पुरुषार्थ सिद्धि की है उसमे करण क्या हुआ ? यही प्रज्ञास्वत्प आत्मा । अब इसके आगेकी बात देखिये—यह तो कथन कलके ही विषयका स्पष्टीकरणभूत हुआ । आगे चले तो एक जिज्ञासा होती है कि हमने आत्मस्वरूपको और इन रागादिक बन्धनोको अलग कर लिया । तो अलग करनेके बाद हमारा कर्तव्य क्या है ? वह कर्तव्य है कि जिस तरह हमने यहाँ दो भाग कर दिया कि यह मैं आत्मा हूँ और ये विचार है तो अब उसी तरहसे एक पौरुष यह करना है कि विचारोंको द्योड़ें और इस आत्मस्वभावको ग्रहण करे । ऐसे करनेमे भी करण क्या होगा ? देखिये—जीवोका साधनका फिकर रखने का बड़ा अभ्यास है । मेरी जिन्दगी कैसे निभेगी ? इसी फिकरमे लाखोंका वैभव जोड़कर रख जाते हैं । कही खराब दिन न आ जाये तो कैसे गुजारा होगा ? तो जरासे गुजारेके लिए, जो गुजारा पशुपक्षी भी कर लेते हैं, बताइये वे क्या परिग्रह लादे फिरते हैं ? कुछ नहीं, पर उनका भी तो गुजारा चलता है, ये मनुष्य तो इन पशु पक्षियोंसे अधिक भाग्यशाली ही होंगे, लेकिन इन्हे विश्वास नहीं है । सो अपनी ये इतनी फिकर रखते हैं कि मैं खूब धनका सचय कर लूँ, न जाने कब क्या हाल होगा ? पर आचार्यजन बतलाते हैं कि हे आत्मन् ! तू यदि अपना कल्याण चाहता है तो आत्मसिद्धिकी चिन्तना कर, इस आत्मस्वभावको ग्रहण कर । तो वह पूछता है कि काहेके द्वारा उस आत्मस्वभावका ग्रहण करे ? साधन तो बताओ, करण तो बताओ । तो आचार्यदेव बतलाते हैं कि देख तेरा वह साधन, तेरा वह करण तू ही है ।

आत्मकार्यमें आत्माकी साधकतमता—आत्मामे स्वयं अपने आपके ही कारण परका आश्रय लिए बिना, पर-उपाधिके बिना या परके विकल्प किए बिना जो बात स्वयं होती है वह है वास्तविक कार्य और उस कार्यमे साधकतम यह स्वयं आत्मा है अर्थात् यह कार्य स्वयंके आलम्बनसे स्वयं प्रकट होता है, इस प्रकारकी शक्ति इस आत्मामे है । आत्माके इस सहज कार्यको उत्पन्न करनेमे भिन्न साधनके लोजनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि इससे भिन्न साधन ही नहीं होता है । तो यो ही अपने आपके कार्यमे स्वयं यह साधकतम है, इस प्रकार की शक्ति आत्मामे है, इसीको कहते हैं करणशक्ति । आत्माका शुद्ध कार्य, उसकी व्याख्यामे इसका सम्बन्ध । शुद्धका अर्थ आप अविकार भाव भी न लगाओ याने विकाररहित ऐसा भी अर्थ न करे किन्तु शुद्धका अर्थ जब करने बैठेंगे तो अविकार अर्थ निकलेगा । शुद्धका अर्थ है केवल । केवल आत्मासे ही, अर्थात् जहाँ किसी परका किसी भी प्रकार लगाव न रखा

गया हो, ऐसा आत्माका ही केवल काम हो उसे कहते हैं आत्माका शुद्ध कार्य । शुद्धका अर्थ है वह ही केवल । जैसे पूछा जाय कि स्थावरोमे किस गतिके जाज है तो यह उत्तर होगा कि स्थावरोमे शुद्ध तिर्यञ्च है । तो इस शुद्धका अर्थ क्या ? क्या अविकार तिर्यञ्च अर्थ है सिद्ध भगवान् जैसे अविकार तिर्यञ्च ? नहीं । उसका अर्थ है कि स्थावरोमे तिर्यञ्चके सिवाय और कोई नहीं है । यह हुआ शुद्ध तिर्यञ्च । तो इस दृष्टिसे भी आत्मामे लगाओ, जहाँ किसी दूसरेका सम्बन्ध न हो, ऐसे आत्मासे होने वाला जो कार्य है वह है आत्माका शुद्ध कार्य । अब यह बात वे पूर्वक आ ही जाती है कि ऐसा जो कुछ भी कार्य होगा कि जिसमे परका आश्रय नहीं है, सम्बन्ध नहीं है, परकी ओर बुद्धि नहीं है, केवल आत्माका ही आश्रय है, उससे जो भाव उत्पन्न होता है वह है शुद्ध निर्मलभाव । तो ऐसे कार्यकी बात इस प्रकरणमे कही जा रही है कि आत्माके ऐसे आवश्यक कार्यका साधकतम यह आत्मा ही है ।

आत्मग्रहणरूप कार्यमें आत्माकी साधकतमता — आत्मकार्यके साधकतमको बतानेके लिए जो प्रारम्भसे अथवा प्रारम्भिक कार्यसे चर्चा चल रही है उसके सिलसिलेमे आज यह बताया जाता है कि भेदविज्ञान करके अर्थात् प्रज्ञामय अभिन्नात्मक करणसे आत्मा और बन्ध मे दो टुकड़े कर दिये, अब उपयोगमे यह समझ पैदा करके करना यह है कि जो हेय है उसे छोड़े और जो आदेय है उसे ग्रहण करे । चावल शोधने बैठे — जान लिया यह कि चावल यह है और कूड़ा यह है तब वर्तव्य क्या है कि कूड़ेको फेककर अलग करना और केवल चावल अलग करना । अब कोई पुरुष कूड़ेको अलग न करे या थोड़ी देरको अलगसा किया और फिर उसीमे वह कूड़ा गिरा देवे तो उससे प्रयोजनकी सिद्धि क्या होगी ? इसी प्रकार जब जान लिया कि यह मैं आत्मा हूँ जानमात्र और ये रागादिक विकार ये बन्ध हैं, औपाधिक है, पराश्रयज है, परभाव है, परद्रव्य है, ऐसा जान करके करना क्या है कि उन विकारोको तो छोड़ना है और आत्मस्वभावको ग्रहण करना है । जिसको छोड़ना है, जिससे हटना है उससे तो पूरा ही हटना होगा । और पूरा हटनेके लिए उसे पूर्ण रूपसे अनात्मा समझना होगा, तब ही स्वात्मासे मिलन होगा । ये विकारभाव आत्माके अवलम्बनसे प्रकट नहीं होते । हुए आत्मामे, पर हुए परके अवलम्बनसे प्रकट । उपयोगने परका आश्रय किया तब विकारोका जन्म हुआ, अतएव ये परके सकेत पर नाचने वाले विकार हैं, ये मेरे नहीं हैं । ये परका आश्रय करके उत्पन्न हुए हैं । तो इनमे आत्माश्रयता नहीं है, पराश्रयता है । और जिसका आश्रय रहता हो, जो जिससे अपना सम्बन्ध जोड़े हुए हो उसको तो उस ही तरह फेक देना है । यह तो हो गए हैं, मेरे नहीं हैं । तो यो अब दूसरी तीसरी निगाहमे आया कि ये कर्मके हैं, उपाधिके हैं, पुद्गलके हैं, मेरे नहीं हैं । अब हेयसे एकदम मुड़ना है । अब तीसरी चौथी निगाहमे यह बतलाया जा रहा है कि जब ये विकार कर्मके हैं तो जो

ह, ये तो परद्रव्य है। इन्हे धीरेसे हटाओ। उस द्रव्यकर्म और हटावके आधार पकड़ करके उन्हे इतना गिराया गया है कि वे परद्रव्य हो गये,

„ इस तरह गिरानेकी आवश्यकता हुई है। क्या है ? जिन्होंने मुझे अन्त-

क। तब गिराया उनको यदि मैं इस समय इतना तेज गिरा दूँ तो इसमें कोई मेरा कसूर न माना जाना चाहिए। तो ये परभाव है, पर है, परद्रव्य हैं, उनको तो छोड़ना है, हेय करना है, और आत्माको ग्रहण करना है। यहाँ यह जिज्ञासा हुई कि ऐसा कार्य करनेमें साधकतम कौन है ? उसका उत्तर दे रहे हैं कि इस आत्माके ग्रहण करने रूप कार्य में भी साधकतम यही स्व है आत्मा। जिस तरहसे इसके विभागरूप कार्यमें यह स्वभाव है, यह बन्ध है, ये अलग किए, जुड़े परखे, इस कार्यका साधकतम प्रज्ञामय यह आत्मा है, इसी प्रकार जब भेद करके हेय किया बन्धको और आत्माको ग्रहण किया तो इस ग्रहरूप कार्य में भी साधकतम आत्मा है। ग्रहण भी किया गया इसी प्रज्ञाके द्वारा सो यह प्रज्ञा भी आत्माकी ही तो बात है। तो अपने ही द्वारा उसे ग्रहण किया गया और एक बात और विशेष यह समझ लीजिए कि आत्माका ग्रहण करना आत्माके आश्रयसे होगा। किसपर दृष्टि दें तो आत्माका ग्रहण हो ? इसका उत्तर तो बताओ क्या बाहरकी भीतोपर दृष्टि दें आत्माका ग्रहण हो जायगा ? आत्माके ज्ञानकी बात कह रहे हैं यहाँ। जो शुद्ध ज्ञानमात्र सहज स्वरूप आत्मा है उसका ग्रहण कैसे होगा ? इस ही स्वरूपका आश्रय लिया जायगा तब आत्माका ग्रहण होगा। आत्माके ग्रहणमें निर्मल पर्यायोका होना स्वाभाविक बात है। तो ऐसा आत्माका ग्रहण भी इस प्रज्ञाके ही द्वारा होता है। यह प्रज्ञा क्या है ? एक नियत सहज स्वतः शुद्ध जो अतस्तत्त्व है उसका आलम्बन करने वाली जो परिणति है उसे कहते हैं प्रज्ञा, प्रकृष्टरूपसे ज्ञान कर लिया यही है प्रज्ञा। उस प्रज्ञाके द्वारा जैसे पहिले इस आत्मबन्धोका भेद किया था तो यह ही प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण किया जायेगा।

आत्मग्रहणका विधान—आत्माका ग्रहण करना किस तरह हो रहा ? भावग्रहणका रूप तो देखिये—ऐसा ग्रहण नहीं है जैसे पुस्तक हाथमें ग्रहण किया, यो ही ग्रहण करने वाली बात हो। अरे यह ग्रहण भीतर ही भीतर बिना ग्रहणका ग्रहण हो रहा है। वहाँ ग्रहण क्या किया जाना है ? यही तो बात कही जा रही है, ग्रहण करने वाला है चेतन। चेत गया, चेतने वाला भाव। तो चेतने वाले भावमें, उस अमूर्तभावमें आत्मवस्तु किस कोनेमें आयेगी, कौनसे अगमें आयेगी, किस प्रदेशमें आयेगी ? ऐसी अगर कोई भिन्न अगमें आनेकी बात होती, भिन्न प्रदेशमें ही आत्माके ग्रहणकी बात होती तो लौकिक ग्रहण जैसा ग्रहण कह दें, पर ऐसा नहीं है। वहाँ तो आत्माके सर्वस्व स्वरूपका अनुभवन चेतन, जानन-देखन है। यही आत्माका ग्रहण है। वहाँ यह अनुभवन कर रहा है। किसरूपमें

अनुभव कर रहा है यह बताया नहीं जा सकता । किसे ग्रहण कर रहे हैं यह वचनोंके अगोचर है, लेकिन वचनोंके अगोचर है तो भी उस भेदको भी समझना है । तो उसमें भेद दृष्टि करके समझनेकी बात चलेगी ।

आत्मग्रहणका दिग्दर्शन — मैं जानता हूँ, अपनेको जानता हूँ । अपनेका जानना क्या कहलाता ? जहाँ केवल ज्ञानमात्र ज्ञानमें रह रहा हो वह कहलाता है अपनेको जानना, इसमें सारे विकल्प हट गए । अन्य किसी पदार्थका विकल्प नहीं है । किसीका उपयोग नहीं दिया जा रहा है, ऐसा जो अपने आपको जानता है, यह तद्विषयक बात है । मैं जानता हूँ, खुद जानता हूँ, दूसरा कोई मुझसे मिल करके और मेरे जाननेमें सहयोग दे रहा हो तो निरख लीजिए । कहाँ कोई सहयोग दे सकता है, कहाँ कोई आ सकता है, किधरसे कुछ मिल जायगा ? मैं जान रहा हूँ स्वयं निरपेक्ष केवल । इस कार्यमें कोई श्रम नहीं हो रहा, किन्तु वह तो वस्तुका स्वभाव है, आत्मपदार्थका यह स्वभाव है कि वह जाने । जान रहा है । मैं स्वयं जान रहा हूँ, स्वयंको जान रहा हूँ । इस जाननेमें आया क्या, जाना क्या जा रहा है ? यह ही एक आत्मतत्त्व । मैं जान रहा हूँ, स्वयंको जान रहा हूँ । अपने जाननहारको ही जान रहा हूँ, जाननहारको जान रहा हूँ, उस अनुभवमें मैं अस्ख्यात प्रदेशोंको नहीं जान रहा हूँ । मैं गुण पर्याय द्रव्य विकल्पको नहीं जान रहा हूँ इस तरहके विकल्परूपसे जानन नहीं चल रहा है, किन्तु जो जाननक्रिया है, जाननहार है उसे ही मैं जान रहा हूँ । और, इस जाननहारके द्वारा ही जान रहा हूँ । और, ऐसा जान करके मिला क्या ? ज्ञान । यह ज्ञान दिया किसको ? किसके लिए जाना ? इस जाननका फल क्या ? तो इसका प्रयोजन इसका सम्प्रदान यह भी मैं ही हूँ, इस ज्ञाताके लिए ही जान रहा हूँ ।

यहाँ तो लोग कुछ जानेगे तो उसका प्रयोजन कुछ लौकिक मिथ्या लाभ वाला बनावेगे, कुछ आय बनेगी यो सोचेगा, पर वहाँ जो जानन हो रहा है उस जाननका प्रयोजन किसलिए हो रहा ? बस जान लिया इसके लिए हो रहा, इसके आगे कोई प्रयोजन नहीं । यह तो मैं ज्ञाताको ही जानता हूँ, इस स्वयं ज्ञाताके द्वारा ही जा रहा हूँ । इस स्वयं ज्ञाताके लिए ही जान रहा हूँ । इस ज्ञातामें ही जान रहा हूँ । इस तरह उसे जो आत्माका ग्रहण हो रहा है, परिचय हो रहा है इस परिच्छेदनमें इस परिज्ञानमें वरण कौन है ? वह करण यह मैं आत्मा ही तो हूँ । आत्माका ग्रहण कुछ और अन्तर्दृष्टिसे परखिये—जाने, जाननहार बने और जाननहारको नजरमें ले ले, लो यह भी एक काम है । जाना और इस जाननहारको दर्शनमें लिया, यह एक दर्शनका काम है । उस सम्बन्धमें भी क्या कर रहा है यह ? जो कर रहा है उसकी ओरसे कह रहा हूँ कि यह मैं स्वयं इस दृष्टाको ही देख रहा हूँ । इस भेदको भी हटा दिया जाय तो वहाँ क्या गुजर रहा है ? जो स्वयं चेत रहा हो,

स्वयंके लिए चेतता हो, जाननेके विकल्पको अतीत वहीका वही पदार्थ, वही तत्त्व, वही उससे चेतनमे आ रहा है। इतना महान पुरुषार्थ जो मोक्षमार्गमे यह मोक्षमार्गी कर रहा है इस पौरुषका भी करण क्या है ? वह करण है यह स्वयं आत्मा।

करणशक्तिके वर्णनमें ग्राह्य शिक्षा—यहाँ अपनेको यह सीख लेना है कि अपनी भलाई है अपने शुद्ध कार्यमे। अर्थात् केवल उसके ही द्वारा परके आश्रय बिना, जो कुछ हो सकता हो वह मेरे लिए अच्छा है। जैसे कोई लोग अनेक लोग, लौकिक जन कहते हैं ना कि यह भगवानने किया, खुदाने किया, उसकी सुक्रिया हम अदा करते हैं। तो इस प्रकार आत्मामे आत्माके ही द्वारा केवल आत्मामे ही जो कुछ होता हो, तो उसके लिए सुक्रिया हो, धन्यवाद है, भला है, कल्याणमय है, उस ही का भला है, तो मेरा भला मेरे शुद्ध कार्यमे है। करने योग्य मेरा शुद्ध कार्य है मेरे लिए वह मेरा शुद्ध कार्य है, वह कार्य करना है मुझे ऐसी यदि अपनी तैयारी हो रही हो तो ऐसेमे हमारा एक ही निर्णय है कि वह मेरे इस शुद्ध आत्मद्रव्यके आश्रयसे ही होगा अन्यके आश्रयसे न हागा। शुद्ध आत्मद्रव्य के मायने विकार छोड़ दे, अन्य उपाधि उपराग इनका ससर्ग तजकर जो अपने आपमे दृष्टगत हो वही इस आत्माका शुद्ध स्वरूप है। इसके आलम्बनसे ही मेरा कार्य होगा, भला होगा, कल्याण होगा। अन्य किसी भी परके आश्रयसे मेरा कल्याण नहीं है। बाहरी जो आश्रयभूत कारण है घर मकान आदिक अशुभोपयोगके कारण उनसे हटना है ही। किन्तु सूक्ष्म मीमांसासे परखें परमात्मदेव, शास्त्र गुरु आदिक शुभभावके आश्रयभूत कारण, इनके आश्रयके समयमे भी वह शुद्धभाव व्यक्त नहीं होता, किन्तु उसका आश्रय भला है। इसका कारण यह है कि पावन देव, शास्त्र, गुरुके आश्रयसे होने वाले शुभभावकी धारामे चलता हुआ जीव निवृत्त विकल्प होकर शुद्ध भाव परिणत हो सकेगा, उसके लिए कर्तव्य है यह कि भक्ति भी करे, करना ही चाहिए, पर यथार्थ ज्ञानदृष्टिसे ओभल न हो कि वह सम्यक्त्व परिणाम, वह निश्चय सम्यक्चारित्र, वह निश्चय सम्यग्ज्ञान और सर्व विकास जो आत्माका शुद्ध विकास है वह सबका सब एक आत्मद्रव्यके आश्रयसे ही होता है। आत्मद्रव्यके ऐसे आश्रयमे जहाँ यह भी विकल्प न हो कि आत्मद्रव्यका आश्रय मैं कर रहा हूँ। आत्मद्रव्यका मुझे आलम्बन लेना है, इस आत्मद्रव्यके आलम्बनसे मुझे शुद्धभाव प्रकट होगा। इस प्रकार भेद भाषामे बँधे हुए आत्मद्रव्यके आलम्बनकी बात नहीं कह रहे, किन्तु इन शब्दोमे जो लक्ष्यभूत कहा है बात वही कह रहे हैं, सो इसही विकल्पके बिना जो बचा इस भाषामे उसकी बात कही जा रही है। ऐसे आत्माके आश्रयसे आत्मामे शुद्धभावका परिणामन होता है, उसका साधकतम कौन है ? वह है यही आत्मद्रव्य। इस प्रकार सम्यग्दर्शनकी निश्चय प्रारम्भिक प्रक्रियासे लेकर मोक्षमार्गमे जितना निर्मल परिणाम होता है और मोक्ष-

मार्गकी साधना पूर्ण होने पर जो परमात्मत्व प्रकट होता है उस परमात्म अवस्थामे जो केवल ज्ञानादिकरूप अनेक परिणामन चल रहे हैं वे सब परिणामन स्वाश्रयज हैं, आत्मावलम्बनसे उत्पन्न होते हैं। इनमें किसी पराश्रयका सम्बन्ध नहीं है।

निर्मल परिणामकी स्वाधीनताका दर्शन—अब रही निमित्त कारणकी बात। करणशक्तिके कारणकी ही बात खोली जा रही है कि आत्माका विशुद्ध कार्य, केवल आत्माका कार्य किस साधकतमसे होगा? तो उसमें आश्रयभूत कारणकी चर्चाये चली अब निमित्त कारणपर भी दृष्टि दी जाय तो यह शुद्ध कार्य किसी निमित्तके आश्रयसे भी न होगा। यद्यपि यह बात वहाँ है कि ७ प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है, लेकिन वह ७ प्रकृतियों का क्षय सद्भावरूप निमित्त नहीं है, किन्तु अभावरूप निमित्त है। और, चूँकि ऐसा सम्यक्त्व होना तो आत्माके शुद्ध कार्यकी ही बात थी, लेकिन यह कार्य जब न था और उससे विपरीत मिथ्यात्व परिणामन था और वह परिणामन हो रहा था सद्भावरूप उपाधिका निमित्त पाकर, तो अब जब उस विपरीतसे विपरीत बना अर्थात् उस विपरीत मोह परिणामका अभाव बना, उसके लिए यह आवश्यक है कि विपरीतका निमित्तभूत कारण हटे बस वही बात हो रही है क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें। तो वह हटे और हटनेका नाम है क्षय और उसका निमित्त पावर हुआ है क्षायिक सम्यक्त्व तो इसमें भी अन्तर समझ लेना कि इसमें जो सम्यक्त्वभाव है वह तो है स्वाधीन, परके हेतु बिना, पर इसमें जो क्षायिकता व्यपदेश किया गया है वह है नैमित्तिक। जो क्षायिकतामें उपाधिका ख्याल आता है, यह निमित्तसे हुआ, पर वही जो बर्त रहा है वह आत्मद्रव्यके आश्रयसे बर्त रहा है। किसी निमित्त या आश्रयभूत बाह्यपदार्थके आश्रयसे नहीं बर्त रहा है, ऐसे केवल आत्माके अवलम्बनसे ही जो कार्य होता है उस शुद्ध कार्यमें करण यह आत्मा ही है। इस बातको बहुत सीधी भाषामें यह समझिये कि हमें करना है धर्म, और धर्म है रागद्वेष न रहे, केवल ज्ञानादृष्टा रहे, ऐसा धर्मपरिणामन किसका आश्रय लेनेसे होगा? साक्षात् तत्काल तो वह होगा शुद्ध चिन्मात्र आत्मद्रव्यके आश्रयसे, क्योंकि इस आश्रयको छोड़कर किसी भी परका आश्रय मान लीये तो वही या तो शुभ भाव होगा या अशुभ भाव होगा। परवस्तुका आश्रय लेकर जो भी भाव वह शुभ या अशुभ याने अशुद्ध भाव होगा। आत्माका शुद्ध भाव न होगा। हमें चाहिए शुद्ध भाव। वही है धर्म। तो उसके पानेके लिए हमें इस शुद्धका आश्रय लेना होगा। इस तरह करणशक्तिमें यह बताया है कि आत्माके शुद्ध भावरूप कार्यके लिए साधकतम यह ही आत्मा है।

आत्मामें सम्प्रदान शक्तिके प्रकाशकी भूमिका—आत्माको लक्ष्यमें लेनेके लिए प्रकाशके अनुभव करनेका अनुरोध किया गया है कि अपने आपमें जो निरखे कि मैं हूँ। यह ज्ञानस्वरूपकी भावनाकी प्रमुखतासे आत्मा सम्पूर्ण अनुभवमें आयेगी

बताते हुए यहाँ यह प्रसंग चल रहा है कि वह ज्ञानमात्र आत्मा लक्ष्यमे कैसे आये और वह ज्ञानमात्र आत्मसर्वस्व किस प्रकार है ? इन अनन्त शक्तियोंके वर्णनसे उस ज्ञानस्वरूप आत्मा का बोध कराया जा रहा है । उन शक्तियोंमे आज सम्प्रदान शक्तिका वर्णन होगा । सम्प्रदान शक्तिका अर्थ है कि स्वयं अपने आपसे देनेमे जो भाव आये अर्थात् स्वयंमे जो भाव बने उसकी उपेयता इस आत्माके द्वारा वह उपेय है, भाव आदेय है, अनुभवमे आने योग्य है, इसके लिए ही उसका वह सर्व फल है, ऐसी उपेयतारूप शक्तिको सम्प्रदान शक्ति कहने है । सम्प्रदान कारक बड़े विवरणपूर्वक बताया जाता है व्याकरण शास्त्रमे और यहाँ कारको की ही पद्धतिसे इन कारकोका वर्णन चल रहा है । इन कारकोमें यह बताया जा रहा है कि वस्तुतः वही पदार्थ अपने कारको रूप है । करता है तो यही, किसीको करेगा तो वह अपनेको ही अपने ही द्वारा करता है, अपनेमे करता है और इससे अतिरिक्त एक सम्बन्ध की भी बात बतायी जायगी तो वह अपना ही है । तो यहाँ अपने लिए कर्ता है इस बातको स्पष्ट किया जा रहा है । किसी भी कार्यके सम्बन्धमे यह जिज्ञासा तो होती है कि आखिर यह है किसलिए ? कोईसी भी बात हो, वस्तुके सम्बन्धमे यह जिज्ञासा बनती है कि होगा क्या इसका ? क्यों है यह ? किसके लिए है, प्रयोजन क्या है ? ऐसी जिज्ञासा प्रत्येक कार्यके सम्बन्धमे होती है । जब प्रकरणमे यह बताया गया कि केवल आत्माका कार्य तो परउपाधि का आश्रय लिए विना ऐसी अपने आपके ही आलम्बनसे जो बात होती हो वह कार्य जब कर्मशक्तिमे बताया है तो जिज्ञासा होती कि यह कार्य है किसलिए ? उसका उत्तर इस सम्प्रदान शक्तिमे आ जाता है ।

सम्प्रदान कारकसे सम्बन्धित दानार्थक, शक्तार्थक, भद्रार्थक व तादर्थ्य नामके चार विभाग—सम्प्रदान कारकके सम्बन्धमे यहाँ चार विभाग बना लीजिए । सम्प्रदान कारक एक तो दान अर्थमे होता है । कोई चीज यदि दान की तो उसमे जिसके लिये दान की उसके लिये सम्प्रदान कारकका प्रयोग होता है, जैसे बज्रजघके लिए श्रीमतीको दिया, जयकुमारके लिए सुलोचनाको दिया आदिक जो कथन आते हैं वहाँ वे दानार्थकमे आये हैं । किसके लिए दिया ? यहाँ भी यह वस्तु श्रमिकके लिए दी, तो यह सम्प्रदान हुआ ना, यह हुआ दान अर्थमे । दूसरा विभाग है तादर्थ्यका, निमित्तका । निमित्तके भावमे भी सम्प्रदान कारक होता है । जैसे यह पतेली साग बनानेके लिए है, यह थाली खानेके लिए है आदिक रूपसे उनके प्रयोजनको जब बताया जाय निमित्तको, किस निमित्तके लिए है, किस प्रयोजनके लिए है, वहाँ पर भी सम्प्रदान कारकका प्रयोग होता है । एक प्रयोग होता है शक्ति अर्थमे । जैसे यह पुरुष इसके लिए काफी है, यह इसके लिए समर्थ है, जहाँ शक्तिका सामर्थ्यका, समर्थताका निमित्त बताया जाय तो वहाँ पर भी सम्प्रदान कारकका उपयोग होता है । चतुर्थी विभक्ति

वहा भी होती है। चौथा विभाग है सम्प्रदान कारकका, भद्र अर्थ, क्षेम अर्थ, इसके लिए कल्याण हो, इसके लिए क्षेम कुशल हो, इसके लिए दीर्घायु हो, यो भद्र, क्षेम, कल्याण, कुशलता आदिकके अर्थमे सम्प्रदानकारकका प्रयोग होना है। इस तरह चार विभागोमे मुख्य-तया सम्प्रदान कारकका प्रयोग होता है और भी कुछ थोड़ेसे हैं किन्तु वे गौणरूपसे हैं। तो इन चार विभागोमे से क्रमशः विचार करे तो आत्माके कायंका सम्प्रदान कौन होता है ? इन चारो ही विभागोमे विचार चलेगा जिसमे पहिले दानकी बात ले लीजिए।

दानार्थक सम्प्रदानकी मीमांसा—दानका अर्थ तो सम्प्रदान ही कह रहा है। दान और फिर प्रदान तिसपर भी सम्प्रदान। दानका अर्थ है देना। इस आत्माने क्या दिया ? अन्तरमे विचारिये कि यह आत्मा क्या देता है ? आत्मामे स्वतन्त्रतया अपने आपकी ही सत्तासे उत्पाद व्यय ध्रौव्यके कारण यहाँ पर बात क्या चलती है ? इसमे पराश्रय, उपाधि सम्बन्ध आदिकी बात न लीजिए। सम्बन्ध तो जीव पर एक अन्याय है। और अन्यायमे एक दशा बन रही है, यह उसका कार्य है क्या ? इस तरहके राग करना, क्रोध करना, अरे ये काम मेरे हैं क्या ? जैसे यहाँ कोई कुलीन पुरुष हो तो लोग समझते हैं उसे—अरे तुम तो बड़े कुलके आदमी हो, ऐसे छोटे आदमियोंके मुँह लगे रहनेका तुम्हारा काम है क्या ? तो यह हुआ एक सगति दोष अथवा कोई औपाधिक दोष। उसे लोकमे कार्य नहीं कहते, जिसे समझते ही हैं सब। यहाँ भी तो देख, हे चेतन ! तेरे इस चैतन्य कुलका काम है क्या कि किसी भी परपदार्थमे राग अथवा द्वेषकी बुद्धि जगा देना, उसे इष्ट अनिष्ट मान लेना, जब कि वे मुझसे अत्यन्त दूर हैं। कभी भी किसी भी परजीवका, किसी भी परपदार्थका तुझमे प्रवेश न था, न है, न होगा। अस्तर्हृष्टिसे देख तो विदित होगा कि मैं स्वरूपसे सत् हूँ, पररूपसे असत् हूँ। इतनी तो भिन्नताकी बात है और फिर भी किसीमे इष्ट बुद्धि करता है, किसीमे अनिष्ट बुद्धि करता है, यह कितनी तेरे पर आपत्ति लगी हुई है। यह कर्मविपाक है, यह परसम्बन्ध है, यह तो तेरे पर अन्याय हो रहा है, तेरी बरबादी हो रही है। यह तेरा काम है क्या ? अपने कुलकी सभाल कर। उस चैतन्य कुलमे क्या हुआ करता है। इस चैतन्य कुलके जो पुरुषा हुए हैं उन्होंने क्या काम किया, जरा उनके चरित्रकी भी तो बात देख। तू तो यहाँ की बातोमे ही अटक रहा है। मैं इस कुलका हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, आदिककी ही तू अपना कुल समझ रहा है। तू अपने उस शुद्ध कुल को नजरमे तो ले। लोकमे पुत्र किसका नाम है ? सुत और पुत्रमे फर्क है। जो सुत है वह पुत्र नहीं, जो पुत्र है वह सुत नहीं। सुत उसे कहते हैं जो पैदा हुआ हो। और पुत्र उसे कहते हैं जो वंशको पवित्र करे। तो तेरा वंश है क्या ? तेरा वंश है चैतन्यवश, जिसमे अन्वय रूपसे तू चला आ रहा है, जिसका अन्य किसीसे अन्वय नहीं बन सकता। ऐसे इस

चैतन्य कुलमे तू आया है तो उसको पवित्र कर, उसको अवाधित बना । यह है तेरी पुत्रता । तू पुत्र बन तो ऐसा बन । तू पैदा भी यहीसे होता, तेरी सारी बातें भी इसही आत्मस्वरूप से बनती । आत्माकी शक्ति स्वयं विकारके लिए नहीं हुआ करती । विकार होते हैं उपाधि निमित्त पाकर, किन्तु आत्मा स्वयं अपने आप अपनी ओरसे क्या कर सकता है, यह शिक्षा धर्मादिक द्रव्योंसे ले सकते हैं । धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये क्या किया करते हैं ? यह जो उपदेश उनका है वही सभी द्रव्योंमें है । वहाँ भी हम क्या करते हैं ? हमें क्या करना है, मुझमें क्या बात होना चाहिए ? पर सम्बन्ध विना, पर-उपाधि विना केवल अपने आपके एक द्रव्यकी बात कही जा रही है । उसको तो देखो तो ऐसा जो एक अपना कार्य है उस कार्यका सम्प्रदान कौन है ? यह ही स्वयं आत्मा । उसे दिया किसने ? इसी आत्माने ।

मेरे सहज स्वाधीन कार्यके सम्प्रदानका निर्णय—देखो विचारो—मेरे निर्मल परिणामको, मेरे सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र्यको देने कौन आयगा ? किसको इतनी दया है जो देने आ जाय ? मतलब यह है कि जिसमें दयाबुद्धि है, कृपाबुद्धि है ऐसे गुरुजन भी तो केवल भाव ही तो करेंगे । और, अपने भावके अनुसार देशनाका यत्न ही करेंगे । और, क्या वे देंगे ? अर्थात् अभिन्न होकर वे मेरे सम्यक्त्वरूप परिणाम लेंगे क्या ? कोई देने न आयगा मेरे शुद्धभावको देगा सम्यक्त्व परिणाम, यही आत्मा । अन्य कोई दूसरा देनेके लिए न आयगा । हम भले ही प्रयत्न करते हैं हर प्रकारके पौरुष करते हैं, ऐसे शुभभावकी धारामें रहते हैं कि जिस धारामें रहकर विपरीत मार्गकी बात न बने किन्तु ऐसी अनुकूलता बन जाय कि किसी भी समय विकल्पको छोड़कर निर्विकल्प इस स्वकी अनुभूति अथवा प्रतीति दृष्ट हो जाय, ऐसी बात बनती है तो उस भावमें परमेश्वरी आश्रय हैं, देव, शास्त्र, गुरुका आश्रय है । इस भूमिकामें करना यही चाहिए और ऐसा ही करते हुए हम अपना मनोरथ सिद्ध कर सकेंगे, लेकिन देखना यहाँ यह है कि शुद्ध परिणामको देगा कौन ? उसका दाता कौन ? किसकी ओर हम दृष्टि रखें, किससे हम क्या मागे ? किसका हम आश्रय करें कि हमारी दृष्टि मिले, श्रद्धा मिले, निर्मलता जगे । अनादिकालसे अब तक परका मुख ताकते हो गया है, परका आश्रय करते हो गया है, बाह्य-बाह्यमें ही उपयोगका भटकना होता है लेकिन अब तक मिला क्या ? अरे जिसमें यह जीव मिला-मिला कहता है वह तो मुफ्त मिला सा है । लोकमें अनेक वैभव पड़े हुए हैं । जरा पुण्यका उदय है सो मिल गए हैं पर वहाँ पर भी मिला क्या इस आत्माको ? कोई बड़ा लखपति करोड़पति अथवा राजा महाराजा भी हो गया तो वहाँ उसके आत्माको उस सब वैभवसे मिला क्या ? अरे जिन बाह्य पदार्थोंमें यह तन्मय होकर अनुभवता कि ये मेरे मित्र, ये मेरे बन्धु, ये मेरे कुटुम्बी जन, यह

मेरा वैभव, अरे इन सब बाह्यपदार्थोंसे इस आत्माको मिलेगा क्या ? हमारा देने वाला यही आत्मा है । यही देता है, यही आत्मा दाता है, एक वह शुद्ध जीवत्वभाव जो सब विशेषोंमें रह रहा है, विशेषोंमें रहता हुआ भी वह किसी एक विशेषरूप भी नहीं है । चल रहा है विशेषमें मगर किसी विशेषमय सदाके लिए बन जाय यह नहीं हो रहा है । तो सर्व विशेषों में रहता हुआ, चलता हुआ वह एक पदार्थ क्या है ? उसे सामान्य दृष्टिसे परखेंगे तो परिणित होगा वह शुद्ध जीव, केवल जीव । किसी विशेषरूप नहीं बन पाया । विशेषरूप बनता हुआ भी वह किसी विशेषमय ही नहीं हो गया । शाश्वत ऐसा है वह कौन ? ऐसा वह जीव है शुद्ध जीव द्रव्य ।

परमपावन भावके अनुपम दाता और अनुपम पात्रकी एकता—यहाँ अविचार, निर्विकारकी बात नहीं कह रहे, रागादिक दोष रहितकी बात नहीं कह रहे, किन्तु उस सामान्य जीवको कह रहे हैं जिस शुद्ध जीवका आश्रय हो, आलम्बन हो तो वहाँ देख लीजिए । कितनी स्थितियाँ बनी ? किसी परका आश्रय न रहा, किसी विषयका ख्याल नहीं है किसी ओर दृष्टि नहीं है, ऐसी स्थितिमें जहाँ कि यह उस शुद्ध द्रव्यपर ही दृष्टि हो, उसका हो आश्रय बन रहा हो, जिसकी बनी उसकी बात समझ लीजिए, और जितनी देरको बनी उतनी देरकी बात समझ लीजिए कि शुद्ध द्रव्यके आश्रयके समय इस जीवमें क्या निष्पत्ति होती है, क्या भाव बनेगा ? कोई शुभभाव, निर्मलभाव, विशुद्ध भाव । जितने भी अशमें आलम्बन है उतने ही अशमें उसका फल है । तो ऐसे उस शुद्धभावका दाता कौन हुआ उसका आश्रय करे, उसके मुहकी ओर तके, उसपर दृष्टि लगाये रहे, जिसका आलम्बन करनेपर सहज शुद्ध आनन्द मिले ऐसा वह दाता कौन है ? वह है एक यह विशुद्ध, एक सामान्य जीवत्वभाव । उसका आश्रय करे, वही हमारा दाता है । तब दाता तो बड़ा अनोखा मिला । वह सदा ही मेरे पास है और सर्वनिधियोका निधान है । जहाँ विमुखताका निधान जहाँ विमुखता होनेका सन्देह ही नहीं है, मैं इस शुद्ध द्रव्यका आश्रय करूँ और फिर भी मुझे कुछ न मिले, ऐसा नहीं हो सकता । जैसे यहा लोकव्यवहारमें ऐसा देखा जाता है कि देखो अमुकसे सम्बन्ध बनाया है, पर पता नहीं मिलेगा या न मिलेगा, यो एक सदेह रहता है, इस तरहका सदेह शुद्ध आत्मद्रव्यका आश्रय करते हुएमें नहीं है । जब सर्व ओरके विकल्प-जालोंसे हटकर शुद्ध आत्मद्रव्य उपयोगमें आयगा तो उस शुद्धभावकी जागृति नियमसे होगी । वहा कोई विधानकी बात नहीं है । जब यहा देखा जा रहा है कि जो पदार्थ जिस विधिसे बन जाता है तो शुद्धभावकी उत्पत्ति होनेकी विधि यही है परका आश्रय छूटे, परका उपयोग हटे, और, रहा अब यह उपयोग तो यह अनाश्रय तो हो न जायगा । जब परका आश्रय न रहा तो यह अनाश्रय तो न हो सकेगा, उसको स्वाश्रय मिल गया । अब उससे

यहाँ यह शुद्धभाव प्रकट होगा तो ऐसा । अनोखा दाता अपने ही अन्दर सदा विराजमान है, पर हम ही उसकी ओर दृष्टि नहीं देते, उसके अभिमुख नहीं होते । यदि उसके अभिमुख हो जाये तो इसमें सदेह नहीं, यह नहीं हो सकता कि वहासे कुछ मिले नहीं । तो इतना अनोखा दाता है यह चैतन्यस्वभाव, और उसका लेने वाला भी यही है अनोखा पात्र चैतन्यस्वभाव ।

अन्यमें आत्मभावके सम्प्रदानकी अशक्यता—इस चैतन्यस्वभावका आश्रय करनेसे जो मिला सो उसको लिया किसने, यह भी तो देखिये । आश्रय किया उस शुद्ध द्रव्यका और आश्रयमें दान भी मिला । वह दान है शुद्धभाव । वह शुद्धभाव लिया किसने ? कुछ दिया तो कोई लेने वाला तो होता है । किसने दिया ? इस आत्माने । किसको दिया ? इसही आत्माको । जो निर्मलभाव प्रकट हुआ है आत्मासे उसको किसी दूसरे ने भेल लिया क्या ? बीचमें से छीन लिया क्या ? जैसे चन्द्रहास शस्त्री प्राप्ति की थी शम्भुकुमारने और लक्ष्मणने छीन लिया था उस तरहमें अपना यह भगवान् आत्मा जो शुभभाव दे रहा है उन्हें कोई दूसरा भव्य जीव छीन लेगा क्या ? ऐसा नहीं होता । वह तो पृथक् षट्कारक व्यवस्थाकी बात है उदाहरणमें और, यहाँ जो शुद्ध स्वके आश्रयसे प्रकट हुआ निर्मलभाव है उसे लेने वाला तो यह ही आत्मा है, दूसरा नहीं है । और फिर दिया किसने ? लिया किसने, यह भी तो निरखिये—कोई व्यक्तरूपमें वस्तु हो जो अपने क्षेत्रको छोड़कर दूसरे क्षेत्रमें रख लिया जाय, लोकमें देना लेना इसीको तो कहते हैं कि भाई कोई पुस्तक दी । पुस्तक मेरी थी इस क्षेत्रमें अब यहाँ न रही, दूसरी जगह दूसरे क्षेत्रमें पहुँच गयी । यो देना लेना हो गया । यह देना लेना लौकिक देना लेना है । व्यावहारिक बात है, यहाँ पारमार्थिक अलौकिक अनुपम देने लेनेकी बात निरखिये—मोक्षमार्गके प्रकरणमें यह सम्प्रदानकारककी बात कही जा रही है । दिया किसको और लिया भी किसको ? देखिये—देनेकी शक्ति इस ही में है और लेनेकी शक्ति भी इस ही में है । कोई दूसरा जीव उसे ले भागे, झपट ले, छीन ले, ऐसा नहीं हो सकता । मैं ही दाता, मैं ही लेने वाला । ऐसी सम्प्रदान कारक शक्तिकी बात यहाँ बतायी जा रही है कि हे आत्मन् जो शान्तिका धाम है, आनन्दका स्थान है, सर्वकल्याणमय है, सर्वस्व है, जिससे उत्कृष्ट कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा उत्कृष्ट दान तेरा यह आत्मा ही करेगा और इसको लेने वाला तू ही होगा, दूसरा कोई न होगा । इस तरह पर्यायको प्रकट करनेकी शक्ति भी मुझमें और उस पर्यायको भेलनेकी, लेनेकी, अनुभवने की शक्ति भी मुझमें है ।

एकीभावरूपसे प्रकृष्ट दानमें सम्प्रदानता—यहाँ दानकी बात, प्रदानकी बात, सम्प्रदानकी बात चल रही है । दान कहते हैं साधारण देनेको और प्रदान कहते हैं प्रकृष्ट वस्तु

का देना, उत्तम चीजका देना, उत्तम दे, उत्तमको दे, उत्तमके लिए दे वह है प्रदान । लोकमें भी जब कोई बहुत बड़ा दान करता है तो कहते हैं कि अमुकने यह प्रदान किया । प्र शब्द से प्रकर्षताका बोध स्वयं हो गया सुनने वालेके हृदयमें और कहने वालेके हृदयमें । तो एक दान हुआ और यह हुआ प्रदान । तो इससे बढ़कर और क्या प्रदान होगा ? इससे बढ़कर और प्रकृष्ट तत्त्व क्या होगा कि जो आनन्दका धाम, शान्तिका स्थान ऐसा शुद्ध ज्ञानमात्र रहता है, ज्ञातादृष्टा रहता है, ऐसा निर्मल सद्भाव हो वही है प्रकृष्टदान । प्रकृष्ट चीज और यह प्रदान हो सम्प्रदान याने सम् अर्थात् एक रूपसे प्रदान हो, तन्मयतासे प्रदान हो वह है सम्प्रदान, देने लेनेके प्रसंगमें क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरकी बात लोकव्यवहारमें आया करती है । क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरता न हो तो देना क्या और लेना क्या ? जैसे लोग मजाक करते हैं कि ये सब मकान वैभव आपके ही हैं, मगर हाथ मत लगाना, कहीं न ले जाना, क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर न होने देना यह तो कोई लेना देना नहीं है, यह तो मजाक है । यहाँ आत्मामें लौकिक दान नहीं है, यहाँ तो सम्प्रदान है एक रूपसे वहाँ परिणामन है, वहाँ ही आश्रय है, वहाँ ही अनुभव है । वहाँ ही देना है, वहाँ ही लेना है । ऐसा विलक्षण अनुपम जो प्रदान है वह है सम्प्रदान । तो यह जो आत्मकार्य हुआ है, निर्मल भाव है उस निर्मलभावका सम्प्रदान क्या है ? तो उत्तर आता है कि यही आत्मा । जिसने दिया उस ही ने लिया । इस शुद्ध जीवत्वके आश्रयसे वह निर्मल भाव हुआ तो निर्मल भावका अनुगमन करने वाला वही मात्र केवल जीव है, दूसरेके लिए नहीं है, यह स्वयंके लिए है । इसमें वस्तुस्वरूपकी घोषणा बराबर चल रही है । यह मैं आत्मा यही स्वयं कर्ता हूँ, स्वयं कर्म हूँ और स्वयं करण हूँ । इन तीन शक्तियोंकी बात पहले कही जा चुकी है । तो जब मेरे ही द्वारा किया गया यह शुद्ध भाव मेरेको ही किया गया और मैंने ही किया है, इतने बड़े भारी सुकर्मका, उत्तम कार्यका सम्प्रदान कौन है ? भेला किसने, लिया किसने, फल किसने पाया ? इस जिज्ञासाके समाधान में यहाँ सम्प्रदान शक्तिका वर्णन चल रहा है कि लेने वाला, भोगने वाला, अनुभवने वाला यह मैं एक अद्वैत हूँ, इस तरह सम्प्रदान शक्तिमें जब प्रयोजन खुद ही मिला, जब अन्य परिणतियोंका प्रयोजन खुद ही मिला, जब अन्य परिणतियोंका प्रयोजन हम कभी न सोचें और इस ही अपने प्रयोजनके लिये इस शुद्ध आत्मद्रव्यका आश्रय लें ।

दानकी विधि आदिकी विशेषतासे विशेषता—सम्प्रदान शक्तिवा अर्थ है स्वयंके द्वारा दीयमान भावको उपेय बना लेना । स्वयंके द्वारा दीयमान अर्थात् स्वयंके आश्रयसे पर सम्बंध बिना केवल स्वयंके आश्रित होकर जो भाव होता है उसे कहते हैं स्वयंदीयमान, ऐसे उस परिणामको उपेय बना लें, ऐसा कौन है ? वह है यह ही आत्मा । ऐसे उस भावको स्वयं ही भेले, ग्रहण करें, अपने ही तन्मय बने, ऐसी शक्तिको कहते हैं सम्प्रदान शक्ति ।

दानके सम्बन्धमे तत्त्वार्थसूत्रमे बताया है कि विधि, द्रव्य, दाता, पात्र, इनकी विशेषतासे दान विशेषता होती है, यह एक लोकदानके सम्बन्धकी बात है ।

जैसे साधुजनोको आहार देना अर्थात् उत्तम साधु उत्तम पात्र है, और सप्तगुण सहित श्रावक उत्तम दाता है और, नवधाभक्ति आ जाय वह विधि है और जो द्रव्य दिया जाय, जो देय पदार्थ है वह द्रव्य कहलाता है । तो इनकी विशेषतासे दानकी विशेषता कही है सो चारोकी विशेषता दानकी विशेषतामे क्यों आवश्यक है ? यह भी बात कुछ भी विचारने पर स्पष्ट हो जाती है । विशेषतामे नवधाभक्ति की जाती है । यहा कोई यह सन्देह करे कि लो साधु महाराज इतने अभिमानी हैं कि इतना कोई नम्रतासे कहे तब जाकर भोजन करे । तो उसने सदेहीने इसका मर्म नहीं समझा । इसके ध्येय दो है—एक तो यह कि साधु वहा से आहार नहीं लेना चाहता कि जिस दातारकी भीतरसे इच्छा न हो देनेकी, दूसरी बात यह है कि वह यह कैसे समझे कि यह भोजन शुद्ध है । दोनो बातोकी परीक्षा नवधाभक्तिसे हो जाती है । जिनकी रुचि है, साधुमे भक्ति है और बड़े आल्हादसे अपनेको धन्य समझते हुए, अपना बड़ा सौभाग्य मानते हुए, साधुजनोको देखकर पुलकित हो जायें कि धन्य है, ये मोक्षमार्गकी, रत्नत्रयकी मूर्ति आये हैं, कल्याण तो इसी मार्गसे होता है, कल्याणमय प्रभु हैं, ऐसा उनको निरखकर जो एक आल्हाद होता है ऐसे भक्तिमान दाताका ही द्रव्य वे ग्रहण करना चाहते हैं । जिनकी इच्छा नहीं है, जो कषायावेशमे रहते हैं, जो अयोग्य पुरुष हैं उनके हाथसे आहार नहीं ग्रहण करते । दूसरी बात—जो इन सब विधियोको भली प्रकार कर रहा है उसे इन सब बातोका भी तो पता है कैसा शुद्ध द्रव्य हो, आहार शुद्ध हो, किस तरहसे विधि है, सर्व शुद्धताका उन्हे परिज्ञान है, यह बात नवधाभक्ति देखकर ही तो मुनिने समझी । मुनि तो एषणासमितिमे मौनपूर्वक रहते हैं । तो इस नवधाभक्तिकी विशेषतामे दानकी विशेषता है । उत्तम दाता हो, उत्तम पात्र हो, उत्तम द्रव्य हो, उत्तम विधि हो ।

अध्यात्म संप्रदानकी विशेषता—इस आध्यात्मिक सम्प्रदानके सम्बन्धमे तो देखो—लोकमे तो यह बात है दान, विधि, द्रव्य, दाता और पात्र । और इस आध्यात्मिक निर्मल भावके आदान प्रदानमे स्वय ही आदाता है, स्वय ही प्रदाता है, इस सम्बन्धमे वह कैसा अलौकिक दाता है, अलौकिक विधि है, अलौकिक पात्र है और अलौकिक देय है । तब ही इसे प्रदान शब्दसे कहा है—प्रकृष्ट दान, विधि भी प्रविधि है, देय भी प्रदेय है, दाता भी प्रदाता है और पात्र भी प्रपात्र है । यो सभी उत्कृष्ट है, और फिर ये सब बातें कही भिन्न-भिन्न जगह नहीं है, एकीभावसे ही सब हो रहा है, जिसको सम् उपसर्ग सूचित करता है । सम्का अर्थ है एकीभावरूपसे । जब यहा ही सम्प्रविधि है, यहाँ ही सम्प्रदाता है, यहा ही सम्प्रदेय है और यहा ही सम्प्रपात्र है तब यह है सम्प्रदान । इसकी क्या विधि है ? यह

उपयोग ऐसे शुद्ध आत्मद्रव्यका आश्रय करे जहा किसी विशेषका विकल्प न हो ऐसा एक शुद्ध जीवत्वभाव उसके चिन्तनके सहारे, जहा एक उस आत्मद्रव्यका आश्रय हो, उसकी ओर उपयोगकी एकाग्रता हुई ऐसी विधिमे यह मिलता है सम्प्रदान, दान, प्रदान, सम्प्रदान और इसका देने वाला है यही शुद्ध ज्ञायकस्वभाव, ज्ञायकभाव आत्मा, जहांसे यह निर्मल-भाव प्रकट हुआ है यह है सम्प्रदाता और वह निर्मलभाव जहा क्षोभ नहीं, जहा परम-पावनता है, जो बड़े योगीन्द्रो द्वारा पूज्य है ऐसा परिणाम है सम्प्रदेय और इसका लेने वाला भी यह है और प्रपात्र, सम्प्रदान भी यह यही आत्मद्रव्य है। इस तरह जिसको यह विश्वास है निर्णय है, इस ही ओर जिसका कदम चल रहा हो कि मेरा भला एक इस शुद्ध परिणाममे है और यह परिणाम एक मात्र केवल आत्मद्रव्यके आश्रयसे प्रकट होता है यदि किसी भी भिन्न परवस्तुका आश्रय उपयोग द्वारा करते है, उस ओर लगते है तो उस लगनेकी स्थितिमे कोई आश्रित भाव ही होता है, शुभ भाव हो या अशुभ, किन्तु वह शुद्ध-परिणाम स्वाश्रयसे प्रकट होता है।

सम्प्रदानकी सम्प्रविधि—देखिये यहा ज्ञानी पुरुषकी क्या स्थिति हुई ? इसको सर्व नयोसे सर्वदृष्टियोसे उस वस्तुस्वरूपका अभ्यास किया था। वहा अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करने वाले व्यवहारनयसे भी स्वरूपकी शिक्षा पायी और शुद्ध द्रव्यका निरूपण करने वाले शुद्धनयसे भी वहा हितके लिए शिक्षा पायी। अब यहां यह ज्ञानी उस अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करने वाले, जो केवल अपने विषयमात्रको दिखा देता है ऐसे उस व्यवहारनयका विरोध न करके मध्यस्थ हुआ है। व्यवहारनय मिथ्यानयकी बात नहीं है किन्तु एक निर्विशेष जो सामान्य शुद्ध द्रव्य है उसको न बताकर उस ही के बतानेके लिए भेदपूर्वक पर्याय दिखाते हुए, गुण दिखाते हुए जो वर्णन किया जाता है वह है व्यवहारनय। तो ऐसी अनन्त शक्तियोको, इन गुण पर्यायोको जानकर इसने आत्मद्रव्यकी पहिचान कराई। तो व्यवहार मिथ्या नहीं हुए। इसे मिथ्या नहीं कहते, किन्तु अभूतार्थ कहते है। अभूतार्थका अर्थ मिथ्या नहीं किन्तु स्वयं स्वाश्रय परिपूर्ण रूपसे जो सहज हो उसका नाम है भूत और ऐसा जो अर्थ है, निश्चेय तत्त्व है उसे कहते है भूतार्थ। तो यहाँ गुणभेद करके विशेष करके बात कही गई, वह हुआ व्यवहारनय। इसका महान उपकार है। इसकी ही कृपापर हम उस निश्चयनयके लक्ष्य तक पहुंचे है और इतना ही क्या कहा जाय, जो व्यवहारनयने बताया है, चीज वही निश्चयनयमे है, लेकिन व्यवहारनयकी जो पद्धति है उस पद्धतिमे मे जिसकी ओर सकेत है उसे तो ग्रहण करे और जो विकल्पात्मक पद्धति है, भेदरूप पद्धति है उस विकल्पको, भेदको, विकारको, उसको न परखे, न देखे तो वहाँ यही तो निश्चयनय मिला। इसे छोड़कर हम और निश्चयनयमे पहुंचे कहाँ ? अर्थात् इतनी कृपा है, फिर भी जो

इसकी पद्धति है इस में, इस भेदमें उपयुक्त रहे, यहाँ ही अटके रहे तो हम अखण्ड आत्मद्रव्यके आश्रयकी स्थिति, आनन्द निर्मलता नहीं पा सकते हैं। इस कारणसे ज्ञानी व्यवहारनयसे परे हुआ, विरोध नहीं किया है, किन्तु मध्यस्थ होता हुआ आलम्बन किसका लिया कि शुद्ध द्रव्यका निरूपण करने वाले उस निश्चयनयका बल लिया और उस बलसे मोह दूर हुआ और ऐसी स्थितिमें उसमें यह वृत्ति जगी जैसे वह कोई दूसरा इन शब्दोंमें कहता है कि न मैं दूसरोका हूँ और न मेरे कोई दूसरे हैं। देखिये—शुद्ध द्रव्य के दर्शनमें जो नजर आया उतनेको ही स्व माना और उससे भिन्न सो यह पर है। इस तरह से भी अपने स्वके ग्रहण करनेके लिए एक दूसरेके स्वस्वामी सम्बन्धको दूर कर रहा है और बहुत दूरमें, मकान, घर, धन आदिक इन सबके सम्बन्धको तो धुन्तित कर ही चुका, ऐसी स्थितिमें उसका यह सचेतन है कि यह शुद्ध ज्ञानमात्र मैं हूँ। यो अनात्माको छोड़ता है और आत्माको आत्मरूपसे ही ग्रहण कर रहा है, यह भी ग्रहण किया, उपादान किया, सम्प्रदान किया। उसे ग्रहण किया है तब वह परद्रव्यसे तो व्यावृत्त हो गया। एक उस ही में आलम्बित हो करके अपने उपयोगमें क्या रहा? वही शुद्ध आत्मा। तो विधि इसकी ऐसी अपूर्व है जिस विधि द्वारा यह अपने आपके द्वारा दीपमान भावको उपेय बना लेता है, ग्रहण कर लेता है, ऐसी शक्तिका नाम है सम्प्रदान शक्ति।

सम्प्रदान कारकके चार महाविभागोंमें प्रथम दानविभागकी मीमांसामें आत्माकी सम्प्रदानशक्तिका निरीक्षण—सम्प्रदान कारकमें जो चारविभाग बताये गए थे—१-दान, २-तादर्थ्य, ३-शक्तार्थ व ४-भद्रार्थ। इन चार सम्प्रदान कारकके महाविभागोंमें यह दान विभागकी चर्चा चल रही है। इस प्रकार इसको याने उपयोगको जो अनुभवता है, वेदता है, चेतता है उसे समझिये कि मैं। मैं आश्रय किसका ले रहा हूँ? उस उपयोगका अथवा कहो इस मेरेका जो आधार है, स्रोत है, शरण है उसका यहाँ आश्रय लिया जा रहा है। ऐसा यह मैं स्वयं उपयोग भी मैं ही हूँ और वह शुद्ध द्रव्य भी मैं ही हूँ। तो ऐसा यह मैं स्वयं स्वयंका आश्रय करके स्वयं भावको ही ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसी यहाँ एक सम्प्रदानकी दृष्टि की जा रही है। वस्तुस्वरूपसे भी निरखा तो प्रत्येक पदार्थमें हो क्या रहा है? चूँकि वह है, अतएव वह निरन्तर उत्पाद व्यय करता ही रहता है। उत्पाद व्यय करतेमें होता है भाव, भवन, परिणामन। ऐसे परिणामनको कभी भी व्यय न हो सके, नाश न हो सके ऐसी विशेषता वस्तुमें स्वभावतः होती है। तो है और वहाँ हो रहा है। तो हो रहा है तो क्या हो रहा है? वही वस्तु हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? उस ही के द्वारा हो रहा है। और, किसके लिए हो रहा? उस ही के लिए हो रहा। यह एक सामान्य कथनकी बात कही जा रही है, जिसका फलित अर्थ यह निकला कि पदार्थमें जो उत्पाद व्यय होते

रहते हैं, परिणामन होते रहते हैं उनका प्रयोजन यह है कि उनकी सत्ता बनी रहे । अपनी सत्ताके लिए अपना परिणामन चल रहा है प्रत्येक पदार्थमें । तभी तो वहा है कि सत्तासे अनुस्यूत है समस्त पदार्थ और सत्ता कहलाती है उत्पादव्ययधौव्यमयी, तो जैसे सभी पदार्थोंमें यह बात पायी जा रही है कि उनका सम्प्रदान उनमें ही है, यहा चेतना होनेके कारण अनेक विशेषताये देखी जा रही हैं, इसमें सम्प्रेदन है, सचेतन है, अनुभवन है, व्यवस्था है, आत्माह्लाद है और समस्त जगतको जाननेका इसमें सामर्थ्य है, इसी कारण सर्वद्रव्यों में सारभूत इस आत्मद्रव्यको कहा गया है ।

प्राकरणीक स्वद्वितीय प्रेरणा—यहाँ अब यह आवश्यक होता है हम आप सब लोगों को कि चूँकि अब तक दुःखमें वलेशके बन्धनमें रहे हैं, मलिनतामें रहे हैं तो यह मलिनता, यह शक्ति, यह बन्धन, यह हमारे लिए हितकारी नहीं है, अहितरूप ही है, अतः परमाणु मात्रमें भी राग न हो, श्रद्धाकी बात कही जा रही है जिसके रचमात्र भी किसी एक पदार्थ में रागके प्रति हितकी श्रद्धा हो उस पुरुषको सम्यग्दृष्टि नहीं कहा गया है । जैसे कोई सोचे कि मैं अपने घरमें रहता हूँ । घर बैठे सैकड़ों रुपये किरायेमें अथवा व्याजमें आते हैं । हमको तो किसीसे लड़ाई झगडा वगैरह भी नहीं करना पड़ता, हमको किसीसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषाये भी नहीं करनी पड़ती, हमको कहीं बाहरमें किसीसे ममता भी नहीं है, हमारे घर सब प्रकारके मौजके साधन हैं । बरबाद तो ये अन्य लोग हो रहे हैं । हम तो बड़े आराममें हैं । दुनियामें कहीं कुछ भी होता रहे हमें उससे क्या मतलब ? हमें तो सिर्फ एक अपनी स्त्रीमें ही राग रह रहा । अरे एक अपनी स्त्रीको ही उसने सर्वस्व समझ लिया, पञ्चेन्द्रियके विषयपोषणकी बात घर बैठे बन रही है तो कैसे कहा जाय कि वहा मलिनता नहीं है, अथवा आत्महिंसा नहीं है या मिथ्या बात नहीं है । जिसके रचमात्र भी रागमें हितबुद्धि है, उसे अपना मानता है, उसके कहाँ सम्यक्त्व है ? तो जहाँ बाहरमें कोई उपयोग लगातार हो, दृष्टि बनाता हो, उससे हित माना जा रहा हो वहा तो इसको मिलता क्या है ? उसकी बात यहाँ नहीं कही जा रही, किन्तु आत्मप्रसिद्धि करना है, इन बरबादियोंसे हटना है, सदाके लिए संसारसंकट मिटाना है हमें तो उसका मार्ग तो दूसरा ही है और वह मार्ग बड़े साहसपूर्वक करना ही चाहिए । भला एक क्षणभरका साहस और यह श्रेष्ठ काम बन जाय, परमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि ही न रहे, यथार्थज्ञान प्रकाश हो जाय कि मेरा सब कुछ काम मेरेमें ही होना है । दूसरेसे मेरा सम्बन्ध नहीं है, कोई मुझे निर्मल न बना लेगा, सुखी न बना देगा । कोई मेरा शरण न बन जायेगा । यह वस्तुस्वरूप ही यह बात बता रहा है । हम किसी बन्धु मित्रको गाली नहीं दे रहे कि मेरा कोई शरण नहीं, सब अपने-अपने स्वार्थके साथी हैं । यह कोई गालीकी बात नहीं । -यह वस्तुस्वरूपकी

बात है। कोई कितना ही घनिष्ट मित्र हो और कितना भी अपना आदर आस्था उसके प्रति बनाये हुए हो फिर भी वह अपने मित्रकी कोई परिणति करनेमें समर्थ नहीं है। कौन किसका भला कर देगा ? तो जब हम अपने द्वारा ही अपना काम करना है ऐसी स्थिति है, निर्णय है, सही बात है तो ऐसी सावधानी वाले भवमें जहाँ कुछ चेत हो रही है, हम कुछ समझ सकते हैं ऐसी जगह आकर हम अपने इस आत्मकल्याणके कामको न करे तो इससे बढ़कर मूढ़ता क्या होगी ? अभ्यास करे, अपनी परिणति बनायें परोपेक्षाकी। परसे मेरे को कुछ नहीं ग्रहण करना है। परसे मेरे आत्मामें कुछ नहीं आता है अतएव किसी परसे हम क्या इष्ट अनिष्ट बुद्धि करें ? क्या परकी अपेक्षा करे ?

वास्तविक आत्मरक्षाकी प्रमुखतामें ही कल्याण—यहाँ आत्मरक्षाकी बात चल रही है ? एक यह निर्णय बताओ कि दुनियाके इन बाहरी पदार्थोंमें कुछ सुधार करना है या अपने आत्मामें ? आत्मामें सुधार करना है तो बाहरी बातोंमें सुधारका आग्रह छोड़ें। वह तीव्र अभिनिवेश ऐसा ही होना चाहिए जिसके लिए छटपटा जाय, यह परिणाम न रहना चाहिए। मुझे आत्मलाभ करना है, आत्मरक्षा करना है। वह आत्मरक्षा होती है गुप्त विधिसे, गुप्त ही गुप्त। अपने आपमें अपने ही भावको ले लेकर उस ही भावको ग्रहण करना। उस ही भावमें सततिमें यह अपना सुधार कर लेगा। हमारे सुधारकी विधि भी कोई व्यक्त विधि नहीं है, हम आप पूजा, भक्ति, उपवास, तपश्चरण आदि करते हैं, और और भी ऊँचे ऊँचे धर्म कार्य करते हैं, ये जो दिखनेमें आ रहे, जो बाह्य कार्य हैं ये बाह्य कार्य हमारे लिए एक सहायक तो है कि इन साधनोंमें रहकर यह गुप्त ही गुप्त अपने आपके अन्दर बसे हुए अलौकिक आनन्दको प्राप्त करले, किन्तु धर्मस्वरूप कुछ अन्त ही है तो यहाँ भी इस व्यक्त कार्यके करते हुएमें भी कोई अव्यक्त गुप्त विधिसे ही हमने धर्म पाया, न कि उस व्यक्तविधिसे। वह स्थिति है जिसमें चलकर हम उस मार्गको पा सकते हैं। तो अब आप देखिये—इसकी विधि कितनी गुप्त है ? उस दान और ग्रहणकी विधि कितनी अन्तर्निहित है ? उस विधिसे हम आपको कुछ अपनी रक्षाका कार्य कर लेना है और इस जीवनको सफल करना है।

आत्मरक्षाके लिये समताभावको उपेय करनेकी शीघ्रताका कर्तव्य—आत्मरक्षाके लिये कहीं बाहर नहीं जाना है। सबमें समताकी बुद्धि रहे। अंत भीतरसे सब जीव मेरे लिए समान हैं। किसी पर भी मेरे द्वेष मत जगे। किसीको भी बरबाद करनेका मेरेमें भाव मत आये, मेरे लिए सब समान हैं। किसी परिस्थितिमें हो, और कुछ शान्तिसे प्रतिकूल न होकर अपना प्रतिकार भी बने, उस प्रतिकारके समयमें भी अन्त दूसरे जीवके प्रति द्वेषबुद्धि नहीं हो। इसके लिए दृष्टान्त देखिये—जब रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा था

अपने महलमे, उस समय श्रीरामके भक्त राजाओंने श्रीरामसे कहा कि अब बड़ा अच्छा मौका मिला है—रावणको बाँधें, मारे, पीटे कुछ भी करे ताकि उसे विद्या सिद्ध न हो सके। तो देखिये युद्ध नीतिमे कुछ भी बात नहीं विचारी जाती। कर, बल, छल आदिसे वैसे भी शत्रुको परास्त करो, ऐसी राजनीति है। कूटनीतिमे ये सब बातें कूटनीतिज्ञों द्वारा आदेय मानी गई हैं, लेकिन श्री रामका यह उत्तर था कि यह नहीं हो सकता। मैं रावणको बाधा नहीं पहुँचा सकता। और अन्त तक भी जब उसके विनाशका काल आने को था उस समय तक भी रावणको समझाया कि ऐ रावण हमको तुमसे कोई विरोध नहीं है, तुम भी एक चैतन्यस्वरूप जीव हो, मैं भी एक जीव हूँ। केवल इतनी बात है कि मेरी सीता मुझे दे दो, फिर तुम सुखपूर्वक राज्य करो। अब देखिये—प्रतिकार तो बहुत बड़ा किया जा रहा है, युद्ध भी हो रहा है, अनेक लोगोंका हनन भी हो रहा है वे युद्धके समयमे ध्यान न लगाने बैठने होंगे, वही बारह भावनाओंका चिन्तन करने न बैठते होंगे, इतना सब होते हुए भी श्री रामके हृदयमे जो सम्यक्त्वका प्रकाश चल रहा था उसमे रच भी अन्तर न था। इसे कहते हैं—किसी जीवके प्रति द्वेष बुद्धि मूलसे नहीं है। तो यही बात हम आपको इस भवके सुखके लिए भी करना है और परलोक सुधारके लिए भी करना है। हम ऊपरी ऊपरी धार्मिक क्रियाओंको करके ऐसा सुतोष करके बैठ जाये कि बस हमने तो धर्म पाल लिया, करने योग्य कार्य तो कर लिया, पर अपने अन्तरङ्गमे बैठी हुई इन चाण्डाल कपायोपर दृष्टि न दे, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपायोको ढीला न करे तो उन बाह्य क्रियाओंसे लाभ क्या पाया? अरे इन कपायोको तो उस तरहसे ध्वस्त करना है जैसे एक जुलाहा रुई धुनता है। वह रुईका एक एक कण तब तक धुनता रहता है जब तक वह पूर्णरूपेण धुन न जाय। ठीक ऐसे ही इन कपायोको तब तक धुनते रहे, मिटाते रहे जब तक कि ये पूर्ण रूपेण समाप्त न हो जाये। यही काम हम आप लोगोंके करनेका है।

स्वयं दीपमानभावोपेयता—आत्माकी उपलब्धि तो सभी जीवोंके सदा रहा करती है। कौन जीव किसकी उपलब्धि कर रहा है यह उसकी योग्यताकी बात है, उन उपाधियों मे जो सहज पराश्रयके बिना केवल स्वद्रव्यके आश्रयमे होती है उस उपलब्धिकी सम्प्रदेयता का प्रसंग यहा चल रहा है। मैं ज्ञानमात्र हूँ इस चित्तनमे इस चित्तकके वह समस्त अखण्ड आत्मद्रव्य आया हुआ है। उस ज्ञानमात्रके अनुभव द्वारा वह अखण्ड द्रव्य अनुभवमे आता है, ऐसे अनुभवके समय जो स्वयं दीपमान भाव है उसकी उपेयता इस आत्मामे है और उसको उपेय करनेकी शक्तिको सम्प्रदान शक्ति कहते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी अन्य भाव हैं, उस चिद्भाव, चैतन्यशक्ति, चिन्मात्रके अतिरिक्त अन्य जितने भी भाव हैं वे आपा-

धिक भाव है और वे पुद्गल कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुए हैं, अतएव उन्हें सिद्धान्त-शास्त्रोमे, अध्यात्मग्रन्थोमे पौद्गलिक कहा गया है । उन औपाधिक भावोको सम्प्रदानमे यहाँ नहीं कहा जा रहा है । किन्तु उसे जो उपेय करता है उसका ससारमे परिभ्रमण होता है । उसे उपेय रूप न देकर जो अपने स्वाश्रित शुद्ध भावको उपेय करता है वह कर्मबन्धसे मुक्त होता है । तभी ज्ञानीका विस्ताररूप यह चिन्तन चलता है कि मुझमे जो कुछ अब तक हुआ परमार्थतः वह मैंने नहीं किया और न मैंने कराया और न मैंने कोई करते हुँको अनुमोदा, इस तरहका वहाँ भाव है, यह बात कही जा रही है एक उस शुद्ध आत्मद्रव्यको स्व मानने की स्थितिकी बात । उसमे यह तत्त्व बसा है कि मैंने स्वयं अपने आश्रयसे यह कार्य किया हो ऐसी बात नहीं हुई है । किन्तु वहाँ परवा आश्रय था, कर्म निमित्त था और उस स्थिति मे ये सारी बातें हुई हैं । मैं तो सहज एक चैतन्यशक्तिमात्र हूँ ।

अतिरिक्त भावोंकी मिथ्यारूपता—जिस समय यह ज्ञानी प्रतिक्मण करता है वहाँ भावना जगती है कि जो मैंने किया, कराया, अनुमोदा वह मिथ्या हो । वह मिथ्या किस प्रकार हो ? जो हो गया वह न की तरह बन जायगा क्या कि नहीं था, ऐसा कौन मान ले ? वह तो हुआ था । तो मिथ्या कैसे हुआ ? कह दिया ऐसा, तो मिथ्या हो जायगा क्या ? नहीं हो सकता । अतः इस आशयमे यह बात प्रतीतिमे पड़ी हुई है, उस चैतन्यका भान है कि जिसकी दृष्टिमे यह जच रहा है कि वह मिथ्या ही था । हुआ क्या ? वह तो था ही मिथ्या । जैसे कहते हैं कि मिथ्या होओ । अरे होओ क्या ? मिथ्या था, मिथ्या है और मिथ्या रहेगा । अरे मेरे ज्ञानमे वह मिथ्या जच जाय कि वह मेरा स्वरूप नहीं है । मैं एक चित्शक्तिमात्र हूँ और स्वयं अपने आपमे इसका एक सामान्य प्रतिभास रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे यह है सम्यक् वात । हो क्या रहा है ? यह बात होनेकी जगह है कि हो क्या रहा है ? ज्ञानीकी दृष्टिमे ये मिथ्या जच रहे हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं, ये औपाधिक भाव हैं, इन्हें मैंने नहीं किया, मैं न कहूँगा इस प्रकारका जो ज्ञानीके अन्तर्भाव है जिसमे औपाधिक भावोको मिथ्या समझा वह किस बल पर है ? वह इसी बलपर है जिसका कि यह सम्प्रेद-यताका प्रसंग चल रहा है । आत्माका सम्प्रेदय वास्तविक है क्या ? उसके समक्ष ये सब मिथ्या हैं । जो मिथ्या था वह मेरी दृष्टिमे मिथ्या समझमे आ जाय, यही तो है ये सब मिथ्या होओ । यह है अतः प्रसंगकी बात । चरणानुयोगमे व्यवहारकी प्रक्रियामे तपश्चरण द्वारा उन्हें समाप्त करनेका पौष किया जाता है । पापका संस्कार न रहे, बुद्धिमे यह आ जाय कि हाँ गुरुने जो प्रायश्चित्त दिया है वह मेरेको प्रमाण है, ऐसा मान करके, प्रायश्चित्त करके अपनेको निःशुल्य बनाता है और शल्यसंस्कारसे छूट कर इस ही शुद्धद्रव्यमे उपयोगकी प्रगति करनेको उद्यत हो जाता है । उसका सम्प्रेदय क्या है और जिसके भानमे आ गया

उसको फिर यह जचता है कि जो कुछ यह विकल्प विकार परिणामन है ये सब मिथ्या है अर्थात् हमारे स्वरूपमे नहीं हैं। आत्मद्रव्यके आश्रयसे मिलता क्या है ? ये मिथ्या बातें अथवा किसी स्वरूपका ही भाव मिलता है। तो इस जीवकी यह भावना रहती है कि इन समस्त कर्मोंके जो फल है उनका मेरा त्याग रहे, उन्हें सम्प्रदेय नहीं बनाता हूँ। मेरा सम्प्रदेय तो स्वाश्रयज निर्मल शुद्ध परिणाम है, वे मेरे उपेय है।

विकारविहारसे निवृत्त होकर चैतन्यस्वरूप अन्तस्तत्त्वके उपासककी भावना--जो विकार है वे स्वभाव नहीं, ये कर्मफल मेरे लिए उपेय नहीं हैं। समस्त कर्मफलोका जब इस की बुद्धिमे त्याग हो जाता है तो इन सब कर्मोंमे उसका विहार खतम हो जाता है। विहार का अर्थ है जहाँ उपयोग चले। कितना यह जीव विहार कर जाता है और फिर यह कितनी स्थिरताके साथ अपने आराम गृहमे अवस्थित हो जाता है ? जब यह जीव विहार की दौड़ लगाता है तो यह तो जहाँ जहाँ राग है, मोह है वहाँ वहाँ विहार कर जाता है। यह बुद्धिपूर्वक विहारकी बात कही जा रही है। यो तो प्रभुका विहार अलोकाकाशमे भी चल रहा है, पर बुद्धिपूर्वक बात चल रही है। जो जीव चलकर इष्ट अनिष्टकी बुद्धि करे, इस उपयोगको भ्रमाते रहे उनका बाहरमे विहार होता रहता है। पर बाह्य पदार्थोंसे (घर धन दौलत, स्त्री पुत्रादिकका उसका उठता क्या है ? वहाँसे तो साफ उत्तर मिल जाता है। रागी जीव उन परपदार्थोंमे राग करता है, पर उस रागके फलमे उसे हर जगह कमी ही कमी नजर आती है, कभी तृप्त नहीं हो पाता। बाह्य पदार्थोंमे राग करके जब सन्तोष नहीं मिल सकता तो कमी तो हमेशा यह अनुभव करेगा ही और वहाँसे कुछ मिला नहीं, वह सदा उसके साथ रह सकेगा नहीं। अपने आपका योग जैसा है रहा, न रहा, तो फिर यह वहाँसे हटा, अथवा उसमे कुछ प्रतिकूलता जंची तो हटा या किसी जीवने कषायवश होकर इसकी ही तो पुष्टि करेगा यह। इसे जचा नहीं तो हटा जिसकी शरण गया वहाँसे इसे हटना पडा, फिर भी इतनी सुध इस जीवको नहीं आयी कि जब सब बाह्य पदार्थ मुझे अशरण हो रहे हैं, ठुकराते हैं तो मैं क्यों उनकी शरण जाऊँ ? मैं तो अपनी ही शरणमे रहूँ। नहीं मिलती है शरण फिर भी यह बाह्यपदार्थोंकी ओर ही शरण पानेके लिए दौड़ लगाता है। जो सम्प्रदेय नहीं है उसे सम्प्रदेय बनानेका यत्न करना एकीभावरूप से उस विकारको, उस बाह्य वस्तुको अपने रूप बनानेका यत्न करना, बस यही तो जगतमे दुःख है। इस ज्ञानी पुरुषने कर्मफलकी असारताका निर्णय करके अपने लिए सोचा है वह यह सोचा कि सारी अन्य क्रियाओंमे विहार मत हो। मुझे इन कर्मोंका फल न चाहिए। अब मैं उसके विहारसे हटकर एक चैतन्यलक्षणवाले आत्मतत्त्वको ही भजता हूँ और इस प्रकार आत्मतत्त्वको भजता हुआ मेरा जो काल चल रहा है, परिणति चल रही है यह

मेरी अचल बन जाय, अनन्त काल तक यही रहे ।

स्वभावकी अनुरूपता पाने वाले भावकी सम्प्रदेयता व आदेयता—जब ज्ञानमात्र अनुभव करके स्वानुभव जगता है तो स्वानुभवकी स्थितिमे जो आनन्द प्रकट होता है उसके बाद अर्थात् जब विकल्प अवस्था आती है तो उस विकल्प अवस्थामे उसी आनन्दके लिए ही लालसा जगती है और कोशिश की जाती है कि फिर मेरी वही निर्विकल्प स्थिति बने । फिर वही एक सामान्य प्रतिभास मेरा आये ऐसी स्थिति बनते हैं लेकिन न बन सके तब भी उसकी स्मृति ही इस जीवके आनन्दके लिए काफी हो जाती है, स्वानुभवकी जैसी स्थिति का अनुभव किया, वह अनुभव, वह उपलब्धि न भी अब हो लेकिन उसका स्मरण आनन्द का करने वाला बनता है । तो उस चैतन्य लक्ष्यके भजनेके समय जो मेरी स्थिति हुई, परिणति हुई यही मेरी अनन्तकाल तक रहे ऐसी मेरी वाञ्छा है । तो यहाँ सम्प्रदेय हुआ यही इस आत्माका शुद्ध भाव और इसके देने वाला हुआ यही आत्मा और उसको लिया, ग्रहण किया, अनुभव किया तो उसके करने वाला भी यही आत्मा है । इस प्रकार अभेद सम्प्रदान कारकमे जो अपना प्रयोजन बन रहा है, हित बन रहा है उस हितका जो अधिकारी है ऐसा भव्य पुरुष, ऐसा आत्मा, ऐसा प्रभु यह वदनीय है । भव्य जीव सिद्ध शुद्ध स्वरूपका ध्यान करके उस स्वरूपको प्राप्त कर लेता है । इसका वस्तुतः भाव तो यह है कि उस समय मे भी इस जीवने अपने आपमे ही अपने उस भावको एक करके कुछ लाभ पाया, लेकिन वहाँ शुद्ध स्वरूप पर जब दृष्टि है तो शुद्ध स्वरूपकी एकता होती है स्वभावसे । जैसे रागादिक विकारोकी एकताका भेद क्या स्वभावसे हो जाता है ? सभी की समझमे यह बात है कि रागादिक विकारोका अभेद, एकत्व स्वभावके साथ नहीं है, किन्तु स्वाभाविक परिणामन का एकत्व, अभेद उसमे मिल जाय ऐसी अनुरूपता स्वभावके साथ है, यही तो कारण है कि जब सिद्ध भगवत्का शुद्ध स्वरूप ध्यानमे आता है तो वह शुद्ध स्वरूप जो ध्येय हुआ है वह अलगसे ध्येय न रहकर शुद्ध स्वभावमे अभेदरूपसे बन जाता है और वहाँ उस शुद्ध स्वरूपके चिन्तनमे आत्माके सहज शुद्ध स्वरूपका चिन्तन आ जाता है । तो स्वभाव परिणामनका तो स्वरूपस्वभावके साथ अभेद बनता है पर विकारका-स्वभावके साथ अभेद नहीं बनता । तब फिर सम्प्रदेय विकार कैसे होगा ? सम्प्रदेय है वही जो मेरे स्वभावमे अभेदपने को प्राप्त हो । ऐसे उस सम्प्रदेय भावको उपेय बनाया है इस भव्य जीवने और ऐसा उपेय बननेकी जो शक्ति है उसे कहते हैं सम्प्रदानशक्ति ।

अखण्ड आत्मद्रव्यके आश्रयसे सर्व गुणोंका विकास—देखिये जहाँ अखण्ड आत्मद्रव्यका आश्रय करनेसे जो शुद्ध भाव हुआ है, भेद दृष्टिसे देखे जानेपर निरखिये वहाँ श्रद्धा-गुणका सम्यक्त्व परिणामन हुआ है, चारित्र्यगुणका आत्मामे अवस्थितिरूप परिणामन हुआ ।

इन सबके कार्य वहाँ चल रहे हैं। आनन्दगुणका कार्य एक सहज आनन्द बन रहा है, एक अखण्ड ज्ञानमात्र आत्मद्रव्यका आश्रय लेनेसे, उसको उपयोगमें लेनेसे यहाँ सर्व गुणोंमें शुद्धता चल रही है। यहाँ यह भी बात जानना है कि उन सर्व गुणोंमें शुद्ध कार्य चल तो रहा है, लेकिन किसी गुणका ही लक्ष्य करके उस एक गुणका ही आलम्बन किया जाय तो वहाँ शुद्ध कार्यमें बाधा आ जायगी। हुआ है सर्व गुणोंमें वह शुद्ध कार्य, किन्तु विधि है अखण्ड आत्मद्रव्यके आलम्बन करनेकी। एक गुण, पर्यायरूप, भेदरूप, विशेषरूपसे कुछ भी उपयोगमें लिया जाय तो वहाँ तो विकल्पकी विश्रान्तिका अवसर नहीं है, होगा अवसर मगर उस कालमें तो विकल्पकी विश्रान्ति नहीं है और इस स्थितिमें जो एक सम्प्रदेयकी बात कही जा रही है वह बात वहाँ नहीं बन रही है। तो खण्ड आत्मद्रव्यके आश्रयमें यह निर्मलभाव यह निर्मलता जगी तो कितनेमें जगी, ऐसी स्थिति होती है स्वरूपाचरणकी स्थितिमें तो वहाँ जो सम्प्रदान मिला जो आत्मासे भाव प्रकट हुआ है वह भाव किसके लिए प्रकट हुआ है? स्वयंके लिए प्रकट हुआ है। स्वयंने ही उसका तत्काल विशुद्ध आनन्दरूप फल पाया है इस कारणसे दानार्थक सम्प्रदान कारणमें सम्प्रदान यह ही आत्मा हुआ।

परमार्थतः अन्य पदार्थका आत्माके लिये लेनदेनका अभाव—एक इस आत्मभाव के अतिरिक्त अन्य चीजोंपर जब देने लेनेका कोई ध्यान करे तो विचार करने पर यह विदित होगा कि बाह्यपदार्थोंका लेनदेन इस आत्मामें नहीं है। यह ज्ञानमात्र अमूर्त आत्मा इसमें आत्माका भाव ही तो समा सकेगा, अन्य पदार्थका भाव, गुण, पर्याय इसमें न समा सकेगा। जब कभी कोई जीव किसी बाह्य वस्तुको देने या लेनेके प्रसंगमें जो भाव बनाता है वह भाव ही आत्मामें समा पाया है वस्तु नहीं। वस्तु तो वस्तुकी जगह है, और वस्तु का सम्प्रदान उस वस्तुमें ही है। वस्तुका होना जहाँ है उस होनेका फल कौन पायगा? वही वस्तु। दूसरा नहीं। निश्चयतः सम्प्रदान स्वयंका स्वयं ही हुआ करता है। लोग कहते हैं कि मैंने अमुक चीज दी, इसके लिए दी, यह व्यवहार है। वस्तुतः देने वाले ने जो भी परिणाम किया वह उसने दिया और अपने लिए दिया। लेने देनेका भी जो परिणाम ग्रहण किया उसका देने वाला वही और उसका लेने वाला वही। मोक्षमार्गमें विहार करने वाले साधु सतजनोको देखकर श्रावकके चित्तमें बड़ी भक्ति उमड़ती है, क्योंकि इस श्रावक को भी उस रत्नत्रयकी प्राप्ति की अभिलाषा है। उस श्रावकको इतनी प्रसन्नता होती है साधुको देखकर जितनी कि अपने घरके लोगोंको देखकर नहीं होती। साधु आये हैं और उनको भक्तिपूर्वक दान किया है तो चैतन्यभावकी उस श्रावकको सुध है तो सम्यक्त्वके सहित जो दान किया है उसमें भी उसे रत्नत्रयका लाभ चल रहा है भीतरमें। और, भीतरमें कोई पुरुष उस चैतन्यस्वरूपका भान तो रखता ही न हो, केवल एक बाहरी बात

किन्हाई दान देनेसे या दुखियोका दुख दूर करनेसे आत्माका हित होता है, आगे सुख मिलेगा तो उसमे मदकषायके भावसे जो शुभ भावसे पुण्यका बध हुआ पुण्यका फल मिल गया, स्वर्गोमे पैदा हो जाय या मनुष्य हो जाय तो वहाँ भोगोपभोगके साधन मिल जायेंगे। अभी उसने ससार बन्धन काटनेकी युक्ति नहीं पाया। ससार संकट मिटें ऐसी युक्ति है तो एक इसही शुद्ध आत्मद्रव्यके आश्रयमे है। जगतमे भले ही विशेषका आदर है लेकिन अध्यात्मप्रेमियोको और उस स्वानुभूतिके लक्ष्य वाले पुरुषोको तो सामान्यका आदर है। सामान्य प्रतिभास हो, परपदार्थ उपयोगमे मत आवो। तो विशेष तत्त्व मेरेमे मत बने। मैं उस मुक्त तत्त्वको ही निरखूँ, ऐसा ही यत्न चलता है तो वहा उस अखण्ड आत्मद्रव्यके आश्रय जो भार हुआ वह है सम्प्रदेय और उसको ग्रहण किया इसही ने। यो स्वय दीपमान भावकी उपेयतामयी शक्तिको सम्प्रदानशक्ति कहते हैं।

तादर्थ्यरूपमें भी आत्मकार्यके लिये आत्माकी सम्प्रदानता—सम्प्रदान कारकमे पहिले चार विभाग बताये गए थे कि इसे दानार्थकमे सम्प्रदान देखिये, तादर्थ्यमें शक्तार्थमे और क्षेमार्थमे भी देखिये। अब जरा तादर्थ्यकी बात देखो—तादर्थ्यका अर्थ है जिसके प्रयो जनसे यह बात हो रही हो। तादर्थ्यमे लेना है धातुकी क्रियाको। जिस क्रियाके लिए, जिस भवनके लिए निमित्त हो वस्तु, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे यह लोटा लाया हू पीनेके लिए, यह पतेली आयी है राधनेके लिए। जैसे यहा भिन्न-भिन्न पदार्थोमे तादर्थ्य का व्यवहार करने है तो किसी करण अर्थमे, धातुकी क्रिया अर्थमे ही करते हैं। अब यह देखिये कि यहा जो भाव हुआ है वह किसलिए हुआ है आत्माने जाना, यह जान रहा है आत्मा, यह ज्ञानी पुरुष, भव्य पुरुष, यह उत्कृष्ट समाधिमे लीन पुरुष। जान रहा है, किसलिए जान रहा है? जाननेके लिए जान रहा है। इसमे आगे और कोई उसका प्रयोजन नहीं है। प्रयोजनकी बात यहाँ तादर्थ्यमे देखी जा रही है। जान करके मुझे क्या करना है? यहा मोही जन जानते है तो इसलिए जानते है कि मुझे इस विषयका लाभ होगा, इस मे अमुकका लाभ होगा, पर वह न शुद्ध जानना है, न शुद्ध जीव है, न वह ज्ञानप्रकाश पाये हुए है। जो ज्ञानप्रकाश पाये हुए है उस जीवका जो जानन हो रहा है उसकी ओरसे पूछियेगा कि यह जानन किस लिए किया जा रहा है। वह जानन जाननेके लिए हो रहा है, जहा इतना भी विकल्प नहीं कि मैं ऐसा जानना शान्तिके लिए कर रहा हू। इतना भी भेद नहीं, इतनी भी बात नहीं। मैं यह जानना ससारसे मुक्त होनेके लिए कर रहा हू। यह भी भेद नहीं। यह जानना मैं मुक्तिके लिए कर रहा हू क्या? नहीं। बस जान रहे हैं। किसलिए जानते हैं? बस जाननेके लिए जानते हैं। वहा परमार्थदृष्टिसे निरखिये—तो उस जाननका प्रयोजन क्या है? ऐसे ही भिन्न-भिन्न सभी गुणोंके उस शुद्ध कार्यमे

प्रयोजन निरखिये, क्या है उसका प्रयोजन ? तो उसके प्रयोजनमें गुणका कार्यमात्र है, उस स्वरूप हुआ है, उस होनेके लिए यह हो रहा है । जहाँ विकल्प हो, अभिप्राय हो उस परकी ओर अपनी वाञ्छा रख रहा हो, व्यामोही जीव हो वह सोचेगा प्रयोजन और कुछ । कर तो रहा हूँ मैं अपनेमें ही कुछ और प्रयोजन सोचा जा रहा है अन्य कुछ । यह इसका समन्वय किसी प्रजामार्गमें तो नहीं बन सकता है । उसका जो कुछ सम्प्रदान हो रहा है, सम्प्रदेय हो रहा है, जो था उसकी बात चल रही है, उसका प्रयोजन अन्य वस्तु नहीं, अन्य भाव नहीं, उसका प्रयोजन मैं हूँ, जानना हो रहा है जाननेके लिए, न कि श्रद्धाके लिए, अन्य गुणोंके लिए भी नहीं, भेददृष्टिमें देखे तो एक गुणका सम्प्रदेय अन्य गुण भी नहीं होता । यहाँ भेददृष्टिमें कह रहे हैं—वस्तुतः भेददृष्टिका कोई वस्तुमें अवसर नहीं । समझनेके लिए ही कहा जा रहा है । तादर्थ्य रूपसे भी विचार करे तो आत्माका तादर्थ्य यही है, प्रयोजन यही है । इस ही प्रयोजनके लिए सब हो रहा है । जरा पुद्गलमें भी तो देखो—ये पदार्थ बन रहे हैं, परिणाम रहे हैं, तो किसके लिए ? अपने लिए । उनकी सत्ता बनी रहे इतने मात्रके लिए । मिट्टीसे घड़ा बनता तो घड़ेकी ओरसे देखो—दूसरोको पानी पिलानेके लिए नहीं बना, किन्तु अपनी सत्ता बनाये रहनेके लिए बना । पर्याय न बने तो सत्त्व कैसे रहेगा ? यो ही समझिये कि सभी वस्तुओंका प्रयोजन भी वह स्वयं ही है, फिर आत्माका प्रयोजन तो यह स्वयं आत्मा है । तो तादर्थ्य रूपमें भी आत्माका सम्प्रदान आत्मा ही है ।

व्याकरणशास्त्रमें शक्तार्थक घटनामें भी सम्प्रदान कारकका प्रयोग होता है । जैसे देवदत्त यज्ञदत्तके लिये शक्त है इत्यादि । तो इस ग्रध्यात्मप्रसंगमें भी देखिये आत्मा किस भावका सम्प्रदान करनेके लिये शक्त है और किस भावके भेलनेके लिये, ग्रहण करनेके लिये शक्त है ? आत्मा सद्भूत पदार्थ है । अतः अनवरत इसमें परिणाम होते ही रहेंगे । आत्मा उन परिणामोंके व्यक्त करनेके लिये शक्त है । अब यहाँ यह निरखिये कि मात्र आत्मा स्वयं स्वाधीनतया परका आश्रय किये बिना परउपाधिके सम्बन्ध बिना किस परिणामरूप परिणामनेके लिये समर्थ है ? इसका समाधान एक द्रव्यको विषय करने वाले शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि करने पर सुगमतया विदित हो जाता है । आत्मा स्वाश्रयज शुद्ध भावके लिये समर्थ है और ऐसे शुद्ध भावको अभेदरूपसे उपेय करनेमें यही आत्मा समर्थ है । आत्मा किसी परपदार्थकी परिणति करनेके लिये शक्तिमान नहीं है । उस परकी परिणतिको करने में वही पर शक्तिमान है । परमें मैं कुछ करता हूँ, कर दूँगा, करता था आदि विकल्प अज्ञानावस्थामें उठा करते हैं । कहीं अज्ञानी परपदार्थोंकी कोई परिणति नहीं कर देता है । अज्ञानीका तो वहाँ विकल्परूप परिणमन हो रहा है । वह विकल्प विकार पराश्रयमें कर्म-

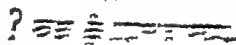
विपाकका निमित्त पाकर हो रहा है, वह स्वायत्तरूपसे पराश्रय बिना नहीं हुआ है, सो आत्मा उस विकारके करनेके लिये भी शक्तिमान नहीं है। आत्मा शुद्ध स्वायत्त सहज भावके लिये ही शक्तिमान है। यदि ऐसा न मानकर यह कहा जाय कि आत्मा विकारके लिये शक्तिमान है तो विकार स्वभाव हो जायगा तब फिर विकार अनिवार्य हो जावेगा। हा, अशुद्ध पर्याय की योग्यतामे योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त हेतु मिल जानेपर विकार होता है और वह विकार आत्माकी उस समयकी एक पर्याय है, फिर भी विकारका स्वभाव आत्मामे नहीं है, अतः विकारके लिये आत्मा शक्तिमान नहीं है। इस प्रकार आत्मा अपने विशुद्ध ज्ञाताद्रष्टारूप परिणामनेके लिये शक्तिमान है और उसी परिणामनको उपेय करनेके लिये शक्तिमान है। यो शक्तार्थताकी दृष्टिसे भी यही आत्मा सम्प्रदाता और यही उपादाता है, ऐसी आत्मामे अभ्यर्हित सम्प्रदान शक्ति है।

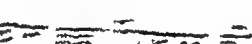
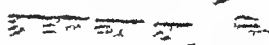
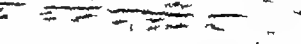

सम्प्रदान कारकके विभागमे चौथा विभाग बताया गया है क्षेमार्थक। आत्मा किसके लिये क्षेमरूप है, कल्याणरूप है, चिरजीव है, आनन्दस्वरूप है, हितरूप है? आत्माके शील स्वभाव, स्वरूपका परिचय होनेपर सुगमतया यह परम रस्य विदित हो जाता है। आत्मा आत्माके लिये क्षेमरूप है, भद्र है। आत्मा सहजज्ञानानन्दस्वरूप है, उसका प्रतिक्षण भवन, कार्य, विशुद्ध परिणामन स्वयके क्षेमके लिये है। यह निर्मल शुद्धभाव ही कल्याणरूप है, मंगलमय है। इस परमात्मतत्त्वके लिये मंगल हो। आत्मा पापको गलाकर सुखको उत्पन्न करे ऐसी वृत्ति इस स्वय आत्माके लिये होती है। यह आत्मा ऐसे मंगलमय, कल्याणरूप शुद्ध निर्मल स्वकीय भावसे अनवरत परिणामता हुआ चिरकाल तक अनंत काल तक ऐसे पवित्र जीवनसे जीवित रहे ऐसी इस आत्माके सम्प्रदानशक्ति है। यह आत्मा आत्माके लिये ऐसा चिरजीवित रहता है। आत्मा आनन्दस्वरूप है। आत्माको आनन्द इसी स्वरूपसे प्राप्त होता है। जो बात जहाँ हो वहीसे प्राप्त हो सकती है। किसी भी परपदार्थके आश्रय से आनन्द कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। इस अखण्ड स्वद्रव्यके आश्रयसे ही आनन्द प्राप्त होता है और वह इसी आत्माकी समृद्धिके लिये है। आत्माके लिये ही आत्मा आनन्द रूप है। यही आत्माका परमहित है। आत्मा आत्माके लिये परमहितरूप है। इस प्रकार क्षेमार्थक दृष्टिसे भी यही आत्मा आत्माके लिये सर्वतोभद्र है और स्वय हीयमानभावकी उपेयताकी शक्तिवाला है। यो आत्माका सम्प्रदान आत्मा ही है। आत्मा सहजज्ञानभावका स्वय कर्ता है, सहज ज्ञानभावमय कर्मरूप यह स्वय आत्मा है। सहज ज्ञानभावका कारण साधकतम यही आत्मा है। और स्वयके द्वारा स्वयके साधनसे अभेदनिष्पन्न कर्ममय यह स्वय आत्मा है। उसी आत्माके सम्बन्धमे यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो सहजकर्म हो रहा है यह किसके लिये हो रहा है, किसके क्षेमके लिये हो रहा है? यह आत्मसर्वस्व

नहीं बन पाता है, क्योंकि वहाँ आश्रय अखण्डका नहीं लिया गया है। सदशका लिया गया है। तो समस्त गुणोंका शुद्ध विकास होता है अखण्ड आत्मद्रव्यके आश्रयसे।

सम्प्रदानत्वशक्तिके वर्णनके उपसंहारमें पष्ठ, सप्तम अष्टम व शिक्षाप्रद परिचय—
छठी बात यह समझना चाहिए—आत्माका बाहरमे किसी पदार्थसे लेनदेन नहीं है, जैसे कि लोग बाहरी लेनदेनमे बड़े व्यासक्त होते हैं तो वे दुखी होते हैं। तत्त्व तो वहाँ यह है कि परमाणुमात्रका भी मेरेमे लेनदेन नहीं है। परमाणु परिपूर्ण सत् है, वह अपनेमे लेनदेन करेगा। मैं स्वयं स्वतंत्र सत् हूँ। मैं अपनेमे लेनदेन करता हूँ। मैं देता हूँ तो अपने उस जानन देखन परिणामनको और लेता हूँ तो इस ही जानन देखन परिणामनको। बाहरमे किसी भी बातसे हमारा लेनदेन नहीं है। ७ वीं बात यह समझिये कि परपदार्थका लेनदेन नहीं है यह बात तो कुछ सुगमतया भी समझमे आ सकती है लेकिन उसके तो विकारका भी लेनदेन नहीं है। मैं स्वयं सहज सत् क्या हूँ, उस अखण्ड सत्पर दृष्टि दूँ तब निरखूँ कि क्या आत्मासे विकार निकला करते हैं? क्या ये विकार करनेका स्वभाव रखते हैं? हो जाते हैं किसी घटनामे और परिणामा यह है। इतनेपर भी विकारको देनेका इस आत्मामे स्वभाव नहीं है। सामर्थ्य तो उसे कहा जाय कि दूसरेका आश्रय किए बिना स्वयं समर्थता रख रहा हो, सामर्थ्य तो उसका नाम है, इसे कहते हैं विशुद्ध सामर्थ्य। इसमे ऐसी विशुद्ध सामर्थ्य नहीं है। तो उन विकारोंको मैं अपने स्वभावसे देता नहीं और मैं लेता भी नहीं हूँ। ८ वीं बात यह समझिये कर्तव्यरूपमे कि हम अनेक लेनदेन कर ही रहे हैं और धर्म प्रसंगमे भी बाहरी वस्तुका लेनदेन चलता है, आहार देना, शास्त्र देना, और भी अनेक प्रयोग्य वस्तु देना और ऐसा देना कर्तव्य भी बताया गया है। दान है, कर्तव्य है, लेकिन जिसके चैतन्य स्वभावका भान हुआ नहीं है, उसका लेन देन थोड़ा मदकषाय होनेके कारण, उसके प्रसंगमे लेनदेनकी बात होनेके कारण पुण्यबन्ध होगा, उसे देवगति मिले, भोगभूमि मिले, और भी साधन मिले, लेकिन ससार नहीं कटता है। और जिसे चैतन्यस्वभावका भान है ऐसा पुरुष श्रावक रत्नत्रयकी मूर्ति साधु सत्तोंको आहारदान, शास्त्रदान आदिक करता है और करते हुएमे प्रतीतिमे यह ही पडा है कि मैं यह अपनेमे ही अपना लेनदेन कर रहा हूँ। बाहरी लेनदेनको मैं करनेका भीतरमे स्वभाव नहीं रख रहा हूँ और फिर भी ऐसे ही उन साधुजनोंके प्रति भी वह चिन्तन कर रहा है कि ये भी अपनेमे अपना विशुद्ध लेनदेन कर रहे हैं। ऐसे उन रत्नत्रयकी मूर्तिको निरख करके इस स्वभाव समताके कारण ऐसा आल्लाह होता है कि उस समय इस कार्यमे प्रवृत्त होता है किन्तु शुद्ध प्रतीतिसे विमुख कही नहीं होता। इन सब बातोंको समझकर हमको यह शिक्षा लेना है कि जब हम एक स्वतंत्रतया निरपेक्षरूपसे सत्त्वके कारण मैं आत्मवस्तु हूँ, इस ही कल्पनाके कारण मैं अपने

शुद्ध भावरूप परिणामनका सामर्थ्य रखता हूँ । हमारा आनन्द और हित उसीमें है जैसा कि पुराण पुरुषोने किया है, इस चैतन्य कुलके पुराण पुरुषोने किया है । वही उपाय करके मैं भी उस ही परमात्मत्व पदको ग्रहण कर सकता हूँ । यहाँ आत्माको ज्ञानमात्र अनुभव करके प्रेरणा की है संतोने कि अपने आपका अनुभव करे कि मैं ज्ञानमात्र हूँ ।

अपादानत्वशक्तिका वर्णन—ज्ञानमात्र अनुभव करनेमें वह समग्र आत्मा अनुभवमें आता है । वह समग्र आत्मा क्या है, उसके वर्णनमें यहाँ शक्तियोंका वर्णन चल रहा है । जिनमें सम्प्रदानशक्तिका वर्णन हुआ, अब अपादानशक्तिका लक्षण कर रहे हैं । अपादान-शक्तिका स्वरूप यह है कि उत्पादव्ययसे आलिंगित जो भाव है उसका अपाय होनेपर भी जो अविनाशी है ऐसी ध्रुव स्वभावरूपसे रहनेकी शक्ति होना सो अपादानशक्ति है । इसका स्पष्ट अर्थ है कि आत्मामें उत्पादव्यय चलता रहता है । उन भावोंका उत्पाद नाश होता रहता है । जो पर्याय हुई वह पर्याय दूसरे क्षण न रही और इस तरहसे उत्पादव्यय होते रहते हैं, उन भावोंका पर्यायोंका विनाश होनेपर भी यह मूल वस्तु जिसकी शक्ति निरखी जा रही है यह अविनाशी है और ध्रुव है । ऐसी ध्रुवताकी शक्तिका नाम है अपादान-शक्ति । अपाय होनेपर भी जो ध्रुव हो उसे अपादान कहते हैं । जैसे वृक्षसे पत्ता गिरा तो पत्ताका अभाव हुआ । वहाँसे गिरा, निकला, लेकिन वृक्ष वही ध्रुव बना हुआ है । दृष्टान्तमें जितना समझनेके लिए कहा जा रहा उतना समझना है । देखो ना—वृक्ष तो वही का वही ज्योका त्यों खड़ा है और पत्ता यहाँसे आधा फर्लाङ्ग दूर उड़ गया । तो पत्तेका अपाय हुआ इतनेपर भी जो ध्रुव हो उसे अपादान कहते हैं । तो यहाँ वृक्ष अपादान हुआ । ध्रुव अपादान हुआ । इस लक्षणके अनुसार यहाँ देखिये—आत्मद्रव्यसे पर्यायें बनती हैं, इनका नाश होता है । निकली, नष्ट हुई, हुई, नष्ट हुई, परिणति हुई, दूसरे क्षण विलीन होती रहनेपर भी जो ध्रुव है कहासे पर्याय बनी, वह ध्रुव तत्त्व क्या है ? द्रव्य । उस ध्रुवकी ध्रुवता बनी रहे ऐसी शक्तिका नाम है अपादानशक्ति ।

आत्मामें अपादानत्वशक्तिका प्रकाश—अब यहाँ अपने आपकी कीजिए—मेरा अपादान कौन है ? मेरा ध्रुव कौन है ? देखिये— वृक्ष था । अब अपाय हो गया, चला गया, विलीन हो गया, यह हो गयी पत्ते वाली बात, लेकिन उसके लिए शरण क्या थी, रहता हुआ वह हरा भरा हो रहा था ? अपनी जवानीमें कौन शरण था उस पत्तेके लिए ? वह वृक्ष शरण था । आयगा । उसके लिए शरण हो गया । तो यहाँ पत्ता दूसरा आया, परंतु है तो पत्तेकी ही बात और देखिये—

कौन है ? एक यही वृक्ष । तो पत्तेका अपाय होता हुआ भी आखिर पत्तेके लिए शरण वह वृक्ष ही तो रहा । अब इस पर्यायका अपाय होता रहता है । अपाय होता रहने पर भी आखिर यह किसी न किसी पर्यायरूप तो रहेगा । तो हर वर्तमानमे पर्याय आयेगी । भावी अनेक क्षणोमे पर्याय आयेगी । उन पर्यायोकी सतति तो न मिटेगी और अनुभवन, शृङ्गार, सुहावना आदिक सब कुछ बातें तो इस पर्यायके बल पर ही होती रहती हैं, मगर निष्पर्याय द्रव्य हो तो वहाँ क्या बात सोची जा सकती है ? वृक्षमे पत्ते न हो, केवल ठूठ हो तो वहाँ क्या बात नजर आयेगी ? कुछ भी तो बात न बनेगी । यो ही समझिये कि पर्याय न हो, निष्पर्याय हो तो यह आत्मा सत् रहा ही क्या ? क्या चीज टुई है ? यह तो पर्यायरूप रहेगा ही । रहेगा प्रति पर्यायमे एक पर्यायरूपमे, तब फिर अनुभवन भी उसीके बलसे है । शृङ्गार शोभा बडप्पन महत्त्व यह आत्मप्रभु है, बडा शक्तिमान है, यह सब परखा कैसे ? पर्यायोके बलसे ही तो परखा । प्रभुका ऐसा ज्ञान है कि तीनो लोक अलोकको जानता है, ऐसा अनन्त आनन्द है कि जिसकी उपमाके लिए कोई पदार्थ ही नहीं मिल सकता है । यह सब बात तो पर्यायसे ही समझा है । तो उनमे ऐसी पर्याय रूप रहना कि जिन पर्यायो रूप रहनेमे आनन्दका अनुभव है, अनाकुलता है, ऐसी पर्यायोके लिए शरण कौन है ? यह ही आत्मद्रव्य ।

अपना आश्रय ध्रुव तत्त्व—यह आत्मद्रव्य ध्रुव है, उसके लिए ध्रुव मेरा आत्म-द्रव्य है । मेरेको आश्रय उसका लेना चाहिए जो ध्रुव हो । यहाँ मेरेसे मतलब है आत्माका मगर पर्यायमुखेन आत्माका ग्रहण किया है । मेरेको याने इस उपयोगको आश्रय किसका लेना चाहिए ? जो ध्रुव हो, क्योंकि अध्रुवका आश्रय लेनेमे हानि है । अध्रुवका आश्रय लिया वह मिट गया तो एक तो कमजोरी मेरेमे थी कि मैं किसी जगह स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ और अब ले लिया अस्थिरका आश्रय तो दोनो ओरसे इस अस्थिरतारूप त्रुटिको बल मिल गया । जिसका आश्रय लिया, जब वही खतम हो गया, वियुक्त हो गया, तो अब यह उपयोग फिर कहाँका आश्रय ढूँढेगा ? लो अस्थिरता इसकी ही बढ गई । कमसे कम एक ओर तो विश्वास रहे । स्वयं अस्थिर है और अस्थिरका आश्रय करें तो दोनो तरहसे हम फिसल गए । कमसे कम एक आधार तो ध्रुव रहे, उसकी ओरसे तो धोखा न रहे । हम अस्थिर रहते हैं, ठीक है, हम अपनेको स्थिर करेंगे, अगर ऐसा होनेके लिए जिसका हम आश्रय लें वह तो ध्रुव हो एक ओरसे तो विश्वास हो कि हमे वहाँसे धोखा न मिलेगा । कोई चीज पानी पर गिरी और उस जगह यदि कोई काठ बगैरह मजबूत चीज तिर रही है तो वह चीज उस पर टिक जायेगी और यदि पानीमे कोई पत्ता ही तैर रहा है तब तो उस पर डाली जाने वाली चीज डूब जायेगी । तो कमसे कम हमे इतना तो विवेक करना

चाहिए कि हम अपने उपयोगको उसके आश्रय करे जो पदार्थ ध्रुव हो । तो देख लीजिए— मेरे लिए ध्रुव क्या है ? मेरे लिए ध्रुव मेरा वह शुद्ध आत्मद्रव्य है, जो वह शाश्वत रहेगा और मेरे निकट रहेगा ।

मेरे लिये ध्रुव मेरा शुद्ध आत्मद्रव्य—यदि हम चेतन पर शाश्वतको आश्रय करे, जो भी जीव है वे भी अपनेमे ध्रुव है, उनका कुछ आधार लें तो मेरे लिए तो वह ध्रुव नहीं है, उनके लिए ध्रुव है । तब उनका आश्रय लेनेसे हमारा काम न बनेगा । मेरा हित मेरे शुद्ध ध्रुव आत्माका आश्रय करनेमे ही है । यह मेरा आत्मा ध्रुव क्यों है ? प्रथम बात तो यह है कि यह अहेतुक है । यदि किसी हेतुके बलपर किसी अन्य पदार्थकी कृपासे या किसी निमित्तसे या किसी भी बाह्यवस्तुसे मेरी सत्ता बनी होती या मेरी सत्ता होती तो मैं वहाँ ध्रुवताका सदेह करता । जो पराश्रयज है उसका तो मिटनेका स्वभाव है । मैं तो अहेतुक हूँ अतएव अनादि अनन्त हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ । तब यह मैं आत्मा यह ही तो मैं अपने लिए ध्रुव रहा । तो यह है मेरी शुद्धता । यहाँ पर्यायकी बात नहीं कही जा रही है, किन्तु यह मैं स्वयं अपने सहज सत्त्वके कारण जो कुछ हूँ क्या वह मिट सकता हूँ ? और, जो कुछ मेरा सहजस्वरूप होगा क्या वह विपरीत हो सकेगा ? स्वरूपमे स्वभावमे तो वही बात रहेगी, ऐसा पर-सम्बन्ध, पर-आश्रय इन सबके बिना जो अपने आपमे सहज स्वरूप निरखा गया है उसे कह रहे शुद्ध आत्मद्रव्य । वह है ध्रुव । उसका आश्रय करनेसे हमारा हित परिणामन होता है । वह शुद्ध क्यों है ? जिस ध्रुव शुद्धका हम आधार ले रहे हैं वह शुद्ध क्यों है ? शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध है, स्वभावकी बात चल रही है । शुद्ध तो यो है कि समस्त परद्रव्योसे विभक्त है इस कारण वह शुद्ध है और शुद्ध शुद्ध यो है कि वहाँ पर भी जो पराश्रयज औपाधिक निमित्तनैमित्तिक भाव हो सकता है, होता है, वह उसके स्वरूपमे नहीं है । वह सब मेरे स्वभावमे नहीं है । तो जब हम उसके स्वभावमे दृष्टि करके निरखते हैं तो पर-पदार्थसे भी शुद्ध है अर्थात् दूर है, और विकारसे भी दूर है अर्थात् विकार स्वभाव वाला है । परिणामन क्या हो रहा है ? उसकी बात उसकी जगह है और वह भी सयुक्तिक बात है, लेकिन हम इस समय अपनी प्रज्ञाको ऐसे वेगके साथ उस शुद्ध तत्त्वपर ले जाना चाह रहे हैं कि बीचमे यह किसीमे भी न अटके और ज्ञान कर ले ।

ज्ञानकी अप्रतिहत शक्ति—ज्ञानकी तो ऐसी सामर्थ्य है कि जिसका ज्ञान करना चाहे सीधा तुरन्त उसीका ज्ञान कर ले । बीचमे कोई अटक नहीं रहती । यही बैठे हुएमे यदि पार्श्वनाथकी टोकका ध्यान आ गया तो यह भीत जो सामने खड़ी है उसने भी ध्यानको अटकाया नहीं । और सारा जंगल, सारा पहाड़ कुछ भी ज्ञानको रोड़ा नहीं अटका पाता । ज्ञान तो सीधा ही उस टोकको जान लेता है । तो ज्ञानमे यह सामर्थ्य है । आत्माका ज्ञान

है उस विधिसे हम जाने तो हम शरीरसे भी न अटककर, कर्मोंसे न अटककर विकारोंसे न अटककर, इस स्वाश्रयताके बलसे हम अन्त प्रकाशमान अनादि अनन्त अहेतुक शुद्ध आत्म-द्रव्यका परिचय कर सकते हैं। तो ऐसा वह पदार्थ शुद्ध है और कैसा शुद्ध है कि अपनेमे अपने उस सहजभावको धारण किए हुए हैं। ज्ञान दर्शनात्मक है, आनन्द स्वरूप है। जो मेरा सहज अनन्त चतुष्टय है, उससे वह नित्य प्रकाशमान है ऐसा यह मेरा आत्मद्रव्य मेरे लिए ध्रुव है।

मेरा महान शरण्य ध्रुव आत्म द्रव्य—कहाँ जाऊँ ? किसकी शरण दूँ ? ऐसी आकुलता प्रायः मनुष्योंके चित्तमे रहती है, किन्तु ससारकी ये स्थितियाँ ऐसी भयावह हैं, दुःखकागी हैं कि इसको किसी भी स्थितिमे सन्तोष न हो सकेगा कि मैं अब तो पूरा जैसा हो चुका हूँ। अब मेरे करनेको कुछ काम नहीं रहा। और, अब मैं भरपूर हो गया हूँ। ऐसा सन्तोष उसे न मिल सकेगा। क्योंकि ससारकी स्थितियाँ ऐसी ही प्रकृति रख रही हैं। तो इस स्थितिमे प्रत्येक मनुष्यके मनमे यह भावना जगती है कि मैं महानका शरण गूँ, जहाँ मैं परिपूर्ण आनन्द स्वरूप रहूँगा। तो अब दूँ शरण। एक एक बातकी शरण पर विचार करते जाइये, इतनेसे ही स्पष्ट हो जायगा कि घरमे जो बाबा नहीं रहे, पिता नहीं रहे, जिनके जो भी नहीं रहे हैं बतलाओ क्या वे शरण हो सके ? इससे भी समझ सकते हैं, जिन जिनसे प्रीति की, जिन-जिनसे सम्बन्ध रखा, जब वे न रहे तो शरण क्या होगा ? और की बात जाने दो जिस देहका मेरेसे घनिष्ट सम्बन्ध है, बन्धुजनोसे भी अधिक घनिष्ट सम्बन्ध है। देख लीजिए इसही मे तो मैं रह रहा हूँ। ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध वाला यह देह भी जब मेरेको शरण नहीं होता तो और किसकी शरणकी मैं खोज करूँ ? बाहरमे कोई मेरे लिए शरण नहीं है। मेरे लिए शरण मेरेमे ही अनादि अनन्त अहेतुक यह जो चित्स्वभाव है, मेरा सहजभाव है, जिसका मर्म तब पहिचाना जाता जब कोई इसके लिए तैयार होकर बैठे। तैयारी क्या है कि किसी भी परपदार्थका विकल्प न जगे, किसी परपदार्थको अपने चित्तमे न बसायें, इस प्रकारकी कोई तैयारी करे और किसी क्षण ऐसा हृदय बन जाय, ऐसा भाव बन जाय कि जिसमे किसी परपदार्थका ग्रहण नहीं-है, ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है, वह स्वयं इस मर्मको जान लेगा कि मेरेमे वह सहज स्वभाव क्या है ? क्या स्वरूप है ? ऐसा वह सहजभाव स्वयं यह मैं आत्मद्रव्य मेरे लिए ध्रुव है, मेरे लिए शरण है, उसके ही आलम्बनमे हित है और वह एक ही तो है। एक वैसे भी है, अखण्ड है, एक है, और अपने स्वभावका परिवर्तन भी नहीं करता है यह। उस ही स्वभावरूप है। अनादिसे अब तक कितने अचेतनोमे यह भ्रमना फिरता चला आया है ? अनन्त भव हो गए। तो अनन्त शरीर मिले, इन सब शरीरोमे टक्कर मारते हुए।

आत्माकी धर्मस्वरूपता व वक्ष्याणमयता—जीवका ब्रह्मण धर्मस्वरूप होनेमे है । जो जीव साक्षात् धर्मस्वरूप होता है वह अपनेमे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्तिरूप होता है । अब जरा अपने लिए निर्णय करें कि हमे ऐसा परमात्मस्वरूप चाहिए या बाह्यपदार्थविषयक विकल्पविषय चाहिए । बाह्यपदार्थोंके प्रति किए जाने वाले विकल्पोसे तो इस जीवकी दुर्दशा ही हो रही है । उस दुर्दशासे क्या अभी अघाया नहीं ? यह दिखने वाला सारा जगत है क्या ? यह लोक ३४३ घनराज्जु प्रमाण है । एक राज्जुमे असंख्याते योजन होते हैं । अब इतने बड़े लोकमे यदि आज इतनी सी थोड़ी सी भूमिमे हम श्राये और यहाँ कुछ परिचय बनाया तो यह तेरे लिए क्या है ? अरे यहाँसे मरण करके इतने बड़े लांघने कहींसे कहीं जाकर पैदा हो गये, तब फिर तेरे यहाँका क्या रहा ? अरे तू इस स्थानके इन परिचयोंका समत्व त्याग दे । और, कालकी बात देखो तो इतने बड़े अनन्तकालके सामने रह १००-५० वर्षका जीवन काल कुछ गिनती भी रखता है क्या ? कुछ भी तो गिनती नहीं रखता । तब फिर इतनेसे समयके लिए यदि कुछ विषयोंका आराम भोग लिया या वषायोंका, अह्वारका प्रयोग कर लिया तो यह तो तेरी हत्या है । तू अपने आपके आत्माको सुरक्षित रखना, विषयवषायोंसे परे रखना, एक भूतार्थके विषयभूत शुद्ध आत्मद्रव्यपर दृष्टि अधिकाधिक बनाये रखना यही है तेरा अमूल्य वैभव, उत्कृष्ट वैभव, उत्कृष्ट पद । तू उसमे तृप्त रह । तू तो साक्षात् धर्मस्वरूप है । तू धर्मको कहींसे बटोरना चाहता है ? अरे शरीरमे धर्म नहीं है । किसी तीर्थ, मंदिर आदिक स्थानमे धर्म नहीं है । धर्मस्वरूप तो स्वयं यह भगवान् आत्मा है । इसका आश्रय ले, तो वहाँसे अपना धर्म प्रकट होगा । यदि ऐसी अपने आत्माकी सुख है तो तीर्थ मन्दिर आदि भी तेरे इस काममे सहयोगी बन जायेंगे और यदि अपनी ही सुख नहीं है तो कोई बाहरी पदार्थ तेरे धर्ममे सहयोगी नहीं बन सकता । साक्षात् धर्मकी बात तो आत्मासे ही प्राप्त होगी ।

धर्मपर आत्मतत्त्व—अब देखिये—यह आत्मा कैसा दाता है, कैसा निर्मल पर्यायकी यह शान है कि निगलते जाओ—पर उसमे कभी न्यूनता न आने पायेगी । सिद्ध भगवान् विग्नर ज्ञान, आनन्द, शक्ति आदिकमे परिणामते रहते हैं, प्रतिसमयकी पर्याय होती है, विलीन हो जाती है होती है, विलीन हो जाती है और ऐसी निर्मल पर्याय होते रहनेका वहाँ ताता बना रहता है, लेकिन वह ध्रुव अपादान वह शुद्ध आत्मद्रव्य क्या कभी कुछ गाली तथा ? अरे यह धर्म रहस्यवृक्ष है स्वयं भगवान् आत्मा । इस स्वयंके भगवान् आत्मापर ही दृष्टि दें, बाह्यमे किसीमे तेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है । देखा तेरी चतुर्गड् इसमे नहीं है जो बाहरी पदार्थोंके प्रति सुधार विगाड़की बात मनमे लगे हुए है ।

अरे इन पार्श्वकी बातोंको तू मस्त्व न दे । ये सिने लिए कुछ नहीं हैं । गहरव दे अपने आत्मस्वरूपका । तू नी स्वयं अन्तर्गतकी जानिवा है, प्रभुगमान है ।

अपनी उस प्रभुताकी सम्हाल कर । केवल यही एक काम तेरेको करना है । बीचमे यदि विभाव आते है, विकल्प उठते है तो ये तो तेरे दुश्मन है, तेरी बरवादी करने वाले है । अनन्तकाल इन्ही यातनाओमे रहकर व्यतीत हो गया । ऐ विकल्पो, ऐ विभावो, अब तुम दूर हटो । तुम्हारे लिए मेरे उपयोगमे स्थान नहीं है, इस तरह साहस प्रयोग करके जो अपने धर्मवृक्ष की छायामे रहता है उसको क्लेश नहीं रहता, उसको तो शान्ति ही रहती है । तो यह आत्मा स्वयं साक्षात् धर्मस्वरूप है और देख तेरा मनोरथ यही है ना, तेरी कामना तो यही है ना कि शान्ति हो, धर्मस्वरूप हो । तो धर्म जहाँसे प्रकट होता है उसका आलम्बन ले यही तेरा सत्यशरण है । जगतमे तेरा अन्य कोई शरण नहीं है । ये सब कर्मके प्रेरे जन्म मरणके दुख भोगने वाले ससारके जीव ये स्वयं ही पहिले अपनी आफत टाल लें, यह ही उनके लिए बहुत है, तेरा ये करेगे ही क्या ? तू अपने ही शान्त स्वभावको देख । यही तेरा मनोरथ है, यही तेरा कल्पवृक्ष है, यही मेरा धर्म है । लेकिन इन सारे मनोरथोपर यदि किसीने हमला किया है तो वह है बाह्य मोहदृष्टि । सारे निर्णय वहाँ बसे है । बाहरमे मोहदृष्टि करे तो यही तेरा पतन है और अन्तरङ्गमे अपने शुद्ध आत्मद्रव्यकी दृष्टि करे तो वहाँ तेरी रक्षा है । तू वहाँ शान्त रहेगा ।

धर्ममनोरथका घातक दृष्टिमोह—इस धर्मकी, मेरे वास्तविक मनोरथकी हनन करने वाली कोई चीज है तो वह है बाह्य मोहदृष्टि । कुशल बने, वस्तुस्वरूपका अभ्यास करे, उसको अपने प्रयोगमे लावे, सर्वसे उपेक्षा करे, अपने आपमे अपना चिन्तन करे तो लाभ पावेगे, आनन्द पावेंगे । मेरा यह आत्मा स्वयं धर्मरूप होकर प्रकट होता है । धर्म वही बाहरसे नहीं आता और न उसके प्रकट करनेकी कोई बाहरी क्रिया है । वह तो अपने आपकी दृष्टिसे, अपने आपमे से ही प्रकट होता है, करके भी देख लो थोडा किसी भी समय सारे ससारको अणु-अणुको, सर्व अन्य जीवोको अपने लिए सारभूत न जानकर वह स्वयं है, जो है सो है, भिन्न है, उनसे मेरा कुछ नहीं, इतना ही समझकर जरा विकल्पोको तोड़कर तो देखो—अपने आपमे स्वाश्रय रहकर तो देखो—वहा अपूर्व शान्ति मिलती है । वही शान्ति मिली, उन बड़े-बड़े चक्रवर्तियोको जिनके छह खण्डका राज्य था, वे तीर्थंकर देव जिनकी सेवामे इन्द्र रहते थे उन्हें यह ही अनोखी विभूति मिली थी, जिससे निर्ग्रन्थदशामे जगलमे रहकर भी परम आनन्दकी प्राप्ति हो रही थी । वह धर्म तेरे पास ही है । उसका घात करने वाला दर्शन मोह है । जरा कुशलता तो ला, वस्तुस्वरूपका अभ्यास तो कर । देख तेरे सारे विघ्न दूर हो जायेंगे और यह आत्मा निष्कम्प होकर अवस्थित हो जायगा । बाहरमे दृष्टि देकर भगडे दूर करनेका प्रयास मुखौंका है और अन्दरमे दृष्टि देकर भगडा दूर करनेका प्रयास विवेकियोका है । हे आत्मन् ! अन्दरमे देख—तेरी सारी विडम्बनाये समाप्त होगी ।

ऐसा यह तत्त्वोपलब्धि ऐसा यह ज्ञानप्रकाश यह सदा मंगलरूप हो, सदा जीवित रहे, सभी के लिए कल्याणप्रद हो। इस ही दृष्टिके, इस ही विषय भूतार्थके आलम्बनसे अनन्त सिद्धियाँ हुई और होगी।

उदाहरणपूर्वक अपादानकी स्थायिता व शरण्यताका दिग्दर्शन—अब देख—तेरा अपादान, जो भाव तेरेसे ही प्रकट होता है उसका अपादान तो तू ही है। जैसे वृक्षसे पत्ता गिरता है और उसमे नये पत्ते बनते हैं तो जो नये पत्ते बनते हैं तो जो नये पत्ते बने उनका आधार, उनका अपादान वह ध्रुव वृक्ष है। उसमे से वे पत्ते निकले और उन पत्तोंके पुष्ट रहनेके लिए वही वृक्ष शरण है। इसी प्रकार मेरा शुद्ध भाव मेरी शक्तिसे प्रकट होता है, वह मेरे आत्मद्रव्यसे ही निकलता है और उनके लिए यह आत्मद्रव्य शरण है, उन निर्मल परिणामोंकी सतति जो बनती है उसका शरण कौन है? उनका आधार कौन है? यह ध्रुव अपादान है। यहासे ही आनन्द, ज्ञान, धर्म प्रकट होता है। कोई ऊपरी बातें बहुत बहूत जान लेवे, जैसे भूगोलकी पुस्तकोंसे सारी दुनियाके नदी, नाले, पहाड़ आदि तो जान लेवे, मगर यह न जान पावे कि मेरे ही गावका यह नाला कहासे निकलता है और वहा गिरता है तो विसीके द्वारा पूछे जानेपर वह क्या उत्तर दे देगा? ऐसी ही बात आविष्कारोंके सम्बन्धमे है। कोई बड़े-बड़े आविष्कार सम्बन्धी ज्ञान कर लेवे—रेडियो, बेतारका तार, फोन, ग्राम आदिककी जानकारी कर लेवे, पर यह न पता हो कि मेरे अन्दर उठने वाले ये भाव, ये विकल्प, विचार तरंग आदि कहाँसे उठा करते हैं अथवा मेरे शुद्ध भाव कहासे प्रकट होते हैं आदि, तो उसकी उस आविष्कार सम्बन्धी जानकारीसे लाभ क्या? मेरा जो शुद्धभाव है वह मेरी ही ज्ञानशक्तिसे प्रकट होता है, ऐसा वह कल्याणमय भाव उसका अपादान यह मैं हूँ। जैसे वृक्षसे पत्ते निकलते हैं तो वृक्ष कहीं उससे थकता नहीं है, बल्कि हर ऋतुओमे वह नये नये पत्ते देता रहता है। इसी तरह इस आत्म अपादान मे यह निर्मलभाव प्रकट होता है, एक क्षणमे भाव उठते, फिर मिटते, फिर नये भाव बनते यही दशा चलती रहती है। कहीं यह नहीं देखा जाता कि आमके वृक्षसे आज आमका पत्ता निकला और कल डमली, नीम आदिकका निकलने लगे। तो जैसे वृक्ष पत्ते निकालते रहने पर भी थकता नहीं है वह हर ऋतुमे नये पत्ते देता रहता है इसी प्रकार यह धर्मवृक्ष कभी थकता नहीं है। प्रतिक्रिया निर्मलपरिणाम देता रहता है। यह इस धर्मकल्पवृक्षकी कला है। ऐसी इस शुद्ध सहज सिद्धिके लिए भाव नमस्कार हो। वह सहज शुद्ध क्या है, जो सहज ही शुद्ध है, स्वतः सिद्ध है, भूतार्थ रूप है, अपने आपके सत्त्वसे ही जो अपना सहज स्वभाव है उसका आलम्बन ले तो सारी बाधाये समाप्त हो जायेंगी।

मेरा असंदिग्ध शरण्य—यह रम्यदृष्टि ज्ञानी पुरुष अपने शरण्य ध्रुव अपादानके

आलम्बनसे निरन्तर कल्याणरूप वर्तता है। यह निर्णय करनेका है कि मेरा ध्रुव क्या है हम किसका सहारा ले कि जहाँसे हमको धोखा न मिले ? जो एक रूप रहे वहासे धोखा न मिलेगा। जो रंग बदले, अनेक रूप हो वहासे धोखा मिलता है। ये बाहरी पदार्थ कभी किसी रूप परिणामते कभी किसी। कभी पास है कभी दूर हैं, कभी सयोग है कभी वियोग है, यो नाना स्थितियोंमें रहते हैं। इनके आलम्बनमें धोखा है, अशान्ति है, बरवाद है। और, यहाँ परभाव, विकारभाव ये भी नानारूप रख रहे हैं। कितने अनुभाग, कितने विषमता, ऐसे इन अनेक भावोंकी कल्पनामें भी धोखा ही है, ससारपरिभ्रमण है। और तो बात जाने दो, एक उस अखण्ड आत्मद्रव्यमें गुणभेद करके भिन्न-भिन्न शक्तियों को निरखकर या उसकी भिन्न-भिन्न पर्याये चाहे वे निर्विकार शुद्धपरिणत हो, एक भिन्न अश को निरखकर परदृष्टि करें तो वहाँ भी यह स्थिर न रहेगा। वहाँ भी यह धोखा ही खायेगा। तब धोखा कहाँसे न मिलेगा ? यद्यपि वह शुद्ध परिणामन ध्रुव है इस दृष्टिसे कि शुद्ध परिणतिके बाद शुद्ध शुद्ध ही परिणति होती है। कही शुद्धमें यह न होगा कि अब केवलज्ञान है तो कभी मतिज्ञान बन जाय, या अवधिज्ञान बन जाय। वह तो निरन्तर केवलज्ञान ही रहेगा। वहाँ अन्य प्रकारका परिणामन नहीं, सदृशतासे वह पर्याय नित्य है, ध्रुव है लेकिन प्रतिक्षण परिणामती है। और, ऐसे प्रतिक्षण परिणतभावके आलम्बनमें भी इसमें कोई अतिशय पैदा न होगा। हा होगा अतिशय, पर उसके माध्यमसे जब हम विविक्षित हो और उस भूतार्थके आलम्बनमें आये तब।

मेरा ध्रुव अपादान मेरा शुद्ध आत्मद्रव्य—मेरे लिए ध्रुवतत्त्व क्या है ? वह शुद्ध आत्मद्रव्य। शाश्वत वह शुद्ध कहा होगा ? कही न बता सकेंगे, क्योंकि जिस शुद्ध आत्मद्रव्य की चर्चा की जा रही है वह इसी प्रकार व्यक्तरूपमें नहीं हुआ करता है। उसमें कोई न कोई विशेष निरन्तर ही रहेगा। विशेषरहित वस्तु नहीं होती। हम उस शुद्ध आत्मद्रव्यको कभी बताये कि लो यह रखा है या यह जीव सिद्ध है, वह शुद्ध आत्मद्रव्य है या यह ससारी जीव है, यह शुद्ध आत्मद्रव्य है। यह कैसे बताया जावे ? हम उस शुद्ध आत्मद्रव्य को किसी भी पर्यायमें नहीं बता सकते कि यह है वह शुद्ध आत्मद्रव्य। वह तो फिर भी ज्ञानके द्वारा परिचयमें आ जाता है। ज्ञानमें कला है यह कि वह विकल्पोमें न अटके और उस शुद्ध दृष्टिसे परे विशेषोंके विकल्पसे अतीत ऐसा वह शुद्ध आत्मद्रव्य दृष्टिमें आया, जिसके विषयमें स्वयं कुन्दकुन्दाचार्यस्वामीने कहा है कि वह शुद्ध आत्मा क्या है ? समयसार में भी जिसका वर्णन आया है। पूछा गया कि एकत्वविभक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा किसे कहते हैं ? तो वहाँ उत्तर दिया गया कि जो न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है। अप्रमत्तके मायने ७ वे गुणस्थानसे लेकर सिद्ध पर्यन्त और प्रमत्त है एक पहिले गुणस्थानसे लेकर छठे गुणस्थान

तक । लो इन दो बातोमे ही सब जीवोका सग्रह आ गया लेकिन पर्यायसे शुद्ध तो ये अरहत प्रभु और सिद्ध प्रभु है । इनका निर्विकार परिणामन है । पर उसे परिणामनको देखनेकी बात कुन्दकुन्दाचार्य नही कह रहे, किन्तु उस शुद्ध आत्मद्रव्यकी बात कहते है कि जो न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है । किन्तु एक ज्ञायकभाव स्वरूप है, एक चैतन्यस्वरूप है । उसे शुद्ध आत्मद्रव्य कहा है । ऐसा शुद्ध आत्मद्रव्य कहाँ बताओगे ? जीव तो प्रमत्त मिलेगा या अप्रमत्त याने निर्विकार मिलेगा या विकारी मिलेगा । तो कहा व्यक्त रूपसे बता सकेगे ? इसको तो तकना ही होगा । हा इतनी सुगमता अवश्य है कि निर्विकार शुद्ध परिणामने वाले स्वरूपको निरखकर हम उस शुद्ध आत्मद्रव्यको निरखकर आसानीसे पहिचान जाते है, क्योंकि वहा जो पर्याय है वह स्वभावके साथ अभेद रखती हुई है, ऐसे उस माध्यमसे, अरहत सिद्ध के स्वरूपके ध्यानसे हम शुद्ध आत्मद्रव्यके परिचयमे सुगमतया पहुंच सकते है, और यहा थोड़ीसी कठि आई है । जो जीव रागद्वेषरूप परिणाम रहा है, स्वयकी ही बात लो जो सम्यक्त्व हो जानेपर भी रागद्वेष विकार अवस्था तो कर्मविपाकवश चल रही है और जिस समय जो भाव चल रहा है वह समय वह उस भावरूप है, इतने पर भी यदि कोई विवेकी है, जिसकी तीक्ष्ण प्रज्ञा है वह इन विकारोमे न अटककर, इन विकारोको मुख्य न करके, उनकी उपेक्षा करके शुद्ध आत्मद्रव्यका यहा भी भान कर सकता है । तो ऐसा शुद्ध आत्मद्रव्य वह मेरा ध्रुव अपादान है ।

अध्रुव भवोंसे हटनेमें बन्ध्याण— इस निज ध्रुव तत्त्वको छोडकर अन्य जो भाव है, अध्रुव भाव है वह इस आत्मासे अन्य चीज है इसलिए उसकी दृष्टिमे, उसकी उपलब्धिमे, उसकी आशामे उसका आलम्बन न लेना चाहिए । देखो—मेरा ध्रुव मेरा यह आत्मद्रव्य है, मेरे ध्रुवसे मेरा आनन्द प्रकट होगा, किसी अन्यसे न होगा । यह मेरा देह है, धन है, सुख दुख है, स्त्री, पुत्र, मित्रादिक है, यो जगतमे कितने ही जीवोसे सम्बन्ध बनाया, पर उनसे शान्ति, आनन्दकी बात न मिली । अरे ये तो अध्रुव है, बाहरी चीजें है, अब अपने इस अध्रुवभावको भी देखिये—ये विचार, जिनमे आज हम इतना मस्त रहते है, यही विचारमय हम अपने आपको अनुभवते है और उस ही विचारके अनुकूल कार्य करनेके लिए हम सकल्प वाले बनते है जैसा कि ससारमे हो ही रहा है सभी जीवोको, वे सारे भाव अध्रुव है । उनके आलम्बनसे, उनकी बात माननेसे, उनके मुताबिक चलनेसे मेरे आत्माका कोई सुधार नही है । भला कोई कहे कि मेरेमे ये विचार आये तो उनका आदर करना चाहिए तो भाई आदर करते-करते तो अनादिकाल व्यतीत हो गया । यदि उसके आदरमे ही मौज है तो यही निर्णय है कि अभी संसार हमारा बराबर बन रहा है, जन्ममरणकी परम्परा हमारी बराबर चलती रहेगी ।

मिथ्याभावोंको त्वरित ग्रहण कर देनेका संदेश—भैया ! चाहे वह वर्षोंसे विचार

बनाया हो, वर्षोंकी बात क्या ? परम्परासे अनन्तकालसे चला आ रहा हो मिथ्यात्वभाव तो क्या जो बहुत दिनसे गलत बात चल रही है उसको नहीं मिटाना चाहिए ? उसके रखने में कोई बुद्धिमानी है क्या ? मुझमें अनादिकालसे चल रहा है, पर समझ लिया कि ये विचार मेरेमें आये हैं, इनसे मेरा कुछ हित नहीं है, तब फिर इनके छोड़नेमें विलम्ब क्यों किया जाय ? साहस करके एक अपने आपमें जो दित भाव है, इन औपाधिक भावोंसे एक ही प्रहारमें अपना सम्बन्ध तोड़ दे, और देख, जब भी तुझे अपने इस स्वरूपके, परमात्मतत्त्व के दर्शन होंगे तो इसी विधिसे होंगे कि एक ही प्रहारमें, एक ही भटकेमें इन समस्त परभावोंसे नाता तोड़ा जायेगा । यह काम धीरे-धीरे करनेका नहीं है । धीरे धीरे उसे कहते हैं कि जहाँ करते न बने और करनेमें लगे हो, याने अभ्यास दशामें काम करना धीरे धीरे काम करना कहलाया । हम निर्मोह होनेका आनन्दमय होनेका धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं तो उसका अर्थ है कि हमसे वनता नहीं है । और उस ओर हमारी दृष्टि है । अतः निरखिये तो जिस क्षणमें स्वानुभूति जगी, जिस क्षणमें शुद्ध शुद्ध आत्मद्रव्यकी उपलब्धि हुई, जिस क्षणमें निर्विकल्पता हुई वहाँ तो एक ही साथ विकल्पोंको दूर किया गया है । धीरे-धीरे वाली बातमें यह अनुभूति नहीं बना करती । ऐसा यह मैं शुद्ध आत्मद्रव्य जो स्वयंके लिए ध्रुव, अपादान हो उसका शरण लो । यह बाहरी सगम मित्र स्त्री धन धान्य सोना चाँदी आदिक बाहरी पदार्थ ये तो परत शुद्ध हैं, मेरे लिए ध्रुव नहीं हैं । मेरा ध्रुव तो यह चैतन्यस्वरूप उपयोगात्मक आत्मा ही है । तो देखिये इस समय अध्रुव शरीरादिक को लिए बैठे हैं, कहा शरीरसे जुड़े आप बैठे हैं ? शरीरमें फसे हैं । अध्रुव शरीरादिककी उपलब्धि कर रहे हैं, उसीमें एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं । इतने पर भी मैं इसको नहीं देखता हूँ, मैं इसकी उपलब्धि नहीं करता हूँ, मैं इसमें अपने उपयोगको नहीं फसाता हूँ । तो यहाँ रहते हुए भी मैं इस अनादि अनन्त अहेतुक शुद्ध आत्मद्रव्यको ही प्राप्त होता हूँ । यह तो ज्ञान है इसका जो विषय बनाया गया यह ज्ञान उसकी उपलब्धि करेगा । यह तो ज्ञानकी बात है । और यह रहनेकी, चिपकनेकी, बँधनेकी, संयोगकी बात है । ज्ञानकी बात ज्ञानके ढगकी है । यह सम्बन्ध है तो बना रहे, इतने पर भी मैं इसको उपलब्धिमें न लेकर एक शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता हूँ ।

उत्पादव्ययालिङ्गित भावके अपायमें भी निरपाय ध्रुव अपादान—आत्मकार्यका अपादान कौन है ? इस प्रसंगमें बताया जा रहा है कि चूँकि आत्मपर्याय अथवा वे दर्शन ज्ञान चारित्र्य आदिक भाव आत्मासे अभिन्न हैं और उस एक शाश्वत आत्मद्रव्यसे प्रकट हुए हैं इस कारण इन निर्मल भावोंका अपादान आत्मद्रव्य है । यद्यपि इस ही आत्माकी भूमिकामें विकार भी अशुद्धपर्याय योग्यतामें रहा करते हैं तिसपर भी उन विकार भावोंके निकलनेका

इस आत्मामें स्वभाव नहीं है कि स्वभावतः निरपेक्षरूपसे ये विकारभाव आत्मासे उद्भूत हुए हो, इस कारण एक शुद्ध दृष्टिमें अर्थात् वेवल आत्मासे ही क्या होता है, उस आत्मासे क्या निकलता है, इतना ही दृष्टिमें रखकर यहाँ सब सोचा जा रहा है तो-निर्मल-परिणामो का अपादान यह शुद्ध आत्मद्रव्य है। यह शुद्धता कैसे अपनी एकतामें है जिसका वह एक स्वरूप है ? ६ पदार्थोंमें रहकर भी जो अपनी एकताको नहीं छोड़ता अर्थात् आत्माका जो सहज स्वरूप है उस सहज स्वरूपकी ओरसे निरखे तो विदित-होगा कि वह तो शाश्वत अन्तःप्रकाशमान एक स्वरूप है। ऐसी एकता ही वास्तवमें निरन्तर है, हितरूप है, उसकी दृष्टि ही कल्याणकारी है। इसकी ही सत्यं शिवम् सुन्दरम्के रूपसे लोगोंने उपासना की है। कुछ दार्शनिकोंने उसको एकान्तत पकड़ लिया और उसमें होने वाले उत्पादव्ययसे बिल्कुल ही एकान्तत निषेध किया, इस कारणसे वहाँ वह सही तरव न बन सका और इस तरह उस सर्वाद्वैतवादमें सत्यं शिवम् सुन्दरम्की कल्पना हो करके भी सत्यं शिवम् सुन्दरम् न रह पाया। यहाँ अपादानशक्तिमें बताया जा रहा है कि अपादान ध्रुव आत्मा ही है, ऐसा एकान्त नहीं, किन्तु अपाय होनेपर जो निरपाय है ऐसा ध्रुव आत्मा अपादान है। इससे यह सिद्ध किया गया कि आत्मा उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है।

अपादानशक्तिमें ध्रुवताकी दृष्टि—अपादानशक्तिमें जो परिचय पाया गया है उस परिचयमें यह प्रसिद्ध हुआ है कि यह उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है। उत्पादव्ययसे आलिङ्गित होकर उत्पादव्यय रूप है, किन्तु यह तो हुआ वस्तुस्वरूप। वस्तु उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप ही है। उपादके बिना व्यय ध्रौव्य नहीं ठहरते, व्ययके बिना उत्पाद ध्रौव्य नहीं ठहरते, ध्रौव्य के बिना उत्पादव्यय नहीं ठहरता, इस प्रकारसे उत्पादव्ययध्रौव्यकी अविनाभाविता है। यों पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणा-सत्तासे ही अनुस्यूत है, पर अपादानशक्तिमें अपादानत्वके नातेसे देखा जा रहा है तो उत्पादव्यय गौण हो जाता है और ध्रुवता मुख्य हो जाती है, उत्पादव्यय होकर भी जो ध्रुवताकी शक्ति लिए हुए हो उसे कहते हैं अपादान। जहाँ “भी” लगना है वह हो जाता है गौण और उसे लगा करके जो कहा जाता है वह हो जाता है मुख्य। जैसे लोकव्यवहारमें ऐसी बहुतसी बातें बोली जाती हैं, हाँ बात यद्यपि ऐसी ही है लेकिन होना चाहिये यह, तो उसकी मुख्यता चाहिये वालेमें गई। “होनेपर भी” इसका जिससे सम्बन्ध है उसपर मुख्यता नहीं गयी। तो उत्पादव्ययसे आलिङ्गित है यह ध्रुव आत्मद्रव्य। पर जो उसमें ध्रुवताकी शक्ति है उस शक्तिको प्रकट यह अपादान शक्ति कर रही है। ऐसे इस शुद्ध आत्मद्रव्यमें जो एकता है और शुद्धता है वही सुन्दर है। वस्तुतः देखो तो सभी पदार्थ अपने एकत्वके निश्चयमें आये हो तो उस रूपसे वे भले जंचते हैं, विसम्बादरहित जंचते हैं, वहाँ कोई क्षोभ नहीं विदित होता है, शान्ति अवस्थित रहती है, ऐसी एकता

बनाया हो, वर्षोंकी बात क्या ? परम्परासे अनन्तकालसे चला आ रहा हो मिथ्यात्वभाव तो क्या जो बहुत दिनसे गलत बात चल रही है उसको नहीं मिटाना चाहिए ? उसके रखने में कोई बुद्धिमानी है क्या ? मुझमें अनादिकालसे चल रहा है, पर समझ लिया कि ये विचार मेरेमें आये हैं, इनसे मेरा कुछ हित नहीं है, तब फिर इनके छोड़नेमें बिलम्ब क्यों किया जाय ? साहस करके एक अपने आपमें जो हित भाव है, इन औपाधिक भावोंसे एक ही प्रहारमें अपना सम्बन्ध तोड़ दे, और देख, जब भी तुम्हें अपने इस स्वरूपके, परमात्मतत्त्व के दर्शन होंगे तो इसी विधिसे होंगे कि एक ही प्रहारमें, एक ही भटकेमें इन समस्त परभावोंसे नाता तोड़ा जायेगा । यह काम धीरे-धीरे करनेका नहीं है । धीरे धीरे उसे कहते हैं कि जहाँ करते न बने और करनेमें लगे हो, याने अभ्यास दशामें काम करना धीरे धीरे काम करना कहलाया । हम निर्मोह होनेका आनन्दमय होनेका धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं तो उसका अर्थ है कि हमसे वनता नहीं है । और उस ओर हमारी दृष्टि है । अतः निरखिये तो जिस क्षणमें स्वानुभूति जगी, जिस क्षणमें शुद्ध शुद्ध आत्मद्रव्यकी उपलब्धि हुई, जिस क्षणमें निर्विकल्पता हुई वहाँ तो एक ही साथ विकल्पोंको दूर किया गया है । धीरे-धीरे वाली बातमें यह अनुभूति नहीं बना करती । ऐसा यह मैं शुद्ध आत्मद्रव्य जो स्वयंके लिए ध्रुव, अपादान हो उसका शरण लो । यह बाहरी सगम मित्र स्त्री धन धान्य सोना चाँदी आदिक बाहरी पदार्थ ये तो परत शुद्ध हैं, मेरे लिए ध्रुव नहीं है । मेरा ध्रुव तो यह चैतन्यस्वरूप उपयोगात्मक आत्मा ही है । तो देखिये इस समय अध्रुव शरीरादिक को लिए बैठे हैं, कहा शरीरसे जुड़े आप बैठे हैं ? शरीरमें फसे हैं । अध्रुव शरीरादिककी उपलब्धि कर रहे हैं, उसीमें एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं । इतने पर भी मैं इसको नहीं देखता हूँ, मैं इसकी उपलब्धि नहीं करता हूँ, मैं इसमें अपने उपयोगको नहीं फसाता हूँ । तो यहाँ रहते हुए भी मैं इस अनादि अनन्त अहेतुक शुद्ध आत्मद्रव्यको ही प्राप्त होता हूँ । यह तो ज्ञान है इसका जो विषय बनाया गया यह ज्ञान उसकी उपलब्धि करेगा । यह तो ज्ञानकी बात है । और यह रहनेकी, चिपकनेकी, बँधनेकी, संयोगकी बात है । ज्ञानकी बात ज्ञानके ढगकी है । यह सम्बन्ध है तो बना रहे, इतने पर भी मैं इसको उपलब्धिमें न लेकर एक शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता हूँ ।

उत्पादव्ययालिङ्गित भावके अपायमें भी निरपाय ध्रुव अपादान—आत्मकार्यका अपादान कौन है ? इस प्रसंगमें बताया जा रहा है कि चूँकि आत्मपर्याय अथवा वे दर्शन ज्ञान चारित्र आदिक भाव आत्मासे अभिन्न है और उस एक शाश्वत आत्मद्रव्यसे प्रकट हुए हैं इस कारण इन निर्मल भावोंका अपादान आत्मद्रव्य है । यद्यपि इस ही आत्माकी भूमिकामें विकार भी अशुद्धपर्याय योग्यतामें रहा करते हैं तिसपर भी उन विकार भावोंके निकलनेका

इस आत्मामे स्वभाव नहीं है कि स्वभावतः निरपेक्षरूपसे ये विकारभाव आत्मासे उद्भूत हुए हो, इस कारण एक शुद्ध दृष्टिमें अर्थात् वेवल आत्मामे ही क्या होता है, उस आत्मामे क्या निकलता है, इतना ही दृष्टिमें रखकर यहाँ सब सोचा जा रहा है तो निर्मलपरिणामो का अपादान यह शुद्ध आत्मद्रव्य है। यह शुद्धता कैसे अपनी एकतामें है जिसका वह एक स्वरूप है ? ६ पदार्थोंमें रहकर भी जो अपनी एकताको नहीं छोड़ता अर्थात् आत्माका जो सहज स्वरूप है उस सहज स्वरूपकी ओरसे निरखें तो विदित होगा कि वह तो शाश्वत अन्तः प्रकाशमान एक स्वरूप है। ऐसी एकता ही वास्तवमें निरन्तर है, हितरूप है, उसकी दृष्टि ही कल्याणकारी है। इसकी ही सत्य शिवम् सुन्दरम्के रूपसे लोगोंने उपासना की है। कुछ दार्शनिकोंने उसको एकान्ततः पकड़ लिया और उसमें होने वाले उत्पादव्ययसे बिल्कुल ही एकान्ततः निषेध किया, इस कारणसे वहाँ वह सही तत्त्व न बन सका और इस तरह उस सर्वाद्वैतवादमें सत्य शिवम् सुन्दरम्की कल्पना हो करके भी सत्य शिवम् सुन्दरम् न रह पाया। यहाँ अपादानशक्तिमें बताया जा रहा है कि अपादान ध्रुव आत्मा ही है, ऐसा एकान्त नहीं, किन्तु अपाय होनेपर जो निरपाय है ऐसा ध्रुव आत्मा अपादान है। इससे यह सिद्ध किया गया कि आत्मा उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है।

अपादानशक्तिमें ध्रुवताकी दृष्टि—अपादानशक्तिमें जो परिचय पाया गया है उस परिचयमें यह प्रसिद्ध हुआ है कि यह उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है। उत्पादव्ययसे आलिङ्गित होकर उत्पादव्यय रूप है, किन्तु यह तो हुआ वस्तुस्वरूप। वस्तु उत्पादव्ययध्रौव्य स्वरूप ही है। उपादके बिना व्यय ध्रौव्य नहीं ठहरते, व्ययके बिना उत्पाद ध्रौव्य नहीं ठहरते, ध्रौव्य के बिना उत्पादव्यय नहीं ठहरता, इस प्रकारसे उत्पादव्ययध्रौव्यकी अविनाभावितता है। यो पदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणा सत्तासे ही अनुस्यूत है, पर अपादानशक्तिमें अपादानत्वके नातेसे देखा जा रहा है तो उत्पादव्यय गौण हो जाता है और ध्रुवता मुख्य हो जाती है, उत्पादव्यय होकर भी जो ध्रुवताकी शक्ति लिए हुए हो उसे कहते हैं अपादान। जहाँ “भी” लगना है वह हो जाता है गौण और उसे लगा करके जो कहा जाता है वह हो जाता है मुख्य। जैसे लोकव्यवहारमें ऐसी बहुतसी बातें बोली जाती हैं, हाँ बात यद्यपि ऐसी ही है लेकिन होना चाहिये यह, तो उसकी मुख्यता चाहिये वालेमें गई। “होनेपर भी” इसका जिससे सम्बन्ध है उसपर मुख्यता नहीं गयी। तो उत्पादव्ययसे आलिङ्गित है यह ध्रुव आत्मद्रव्य। पर जो उसमें ध्रुवताकी शक्ति है उस शक्तिको प्रकट यह अपादान शक्ति कर रही है। ऐसे इस शुद्ध आत्मद्रव्यमें जो एकता है और शुद्धता है वही सुन्दर है। वस्तुतः देखो तो सभी पदार्थ अपने एकत्वके निश्चयमें आये हो तो उस रूपसे वे भले जंचते हैं, विसम्बादरहित जंचते हैं, वहाँ कोई क्षोभ नहीं विदित होता है, शान्ति अवस्थित रहती है, ऐसी एकता

सभी द्रव्योमे है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्वरूपसे है, अपने ही गुण पर्यायोके एकत्वरूपसे रहता है; इस कारण ऐसी एकता ध्रुवता सर्व पदार्थोमे है, किन्तु यहाँ आत्महितकी वान चल रही है। अतः आत्माके सम्बन्धमे ही यह सब परखा जा रहा है।

अपादानशक्तिमय आत्मद्रव्यकी सर्वत्र सुन्दरता—यह आत्मा यद्यपि नाना अवस्थाओ मे रह रहा है, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीगइन्द्रिय आदिक सर्व अवस्थाओमे रह रहा है। यह विकारोका भी आधार बन रहा है और अविकारका तो स्वाभाविक आधार है। ऐसी सर्व स्थितियोमे रहता हुआ भी वह अपनी एकताको छोड़े हुए नहीं है। यदि अपनी उस मूल एकताको छोड़ दे पदार्थ तो ये सारे व्यञ्जन पर्याय ये सब बिखर जायेंगे, ये ठहर नहीं सकते। तो ऐसी सर्व अवस्थाओमे जो एकपनेको लिए हुए है ऐसा वह शुद्ध आत्मद्रव्य यद्यपि सर्व पदार्थोके बीच पड़ा हुआ है। जहाँ यह आत्मद्रव्य है वहाँ ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल सभी रह रहे हैं। का जाय यह जीव, जो इन शेष ५ द्रव्यो को छोड़कर केवल अकेलेमे ही रहे। शुद्ध भी बन गया। तो भी लोकमे ही रहा, वहाँ पर भी छहो द्रव्य मौजूद है। तो यद्यपि सब द्रव्योके बीचमे रह रहा है यह आत्मद्रव्य, मगर किसीमे भी मिला भिडा नहीं है, सर्वसे विविक्त है, ऐसा यह आत्मद्रव्य है। ऐसा यह एक और शुद्ध आत्मद्रव्य अपादानभूत है। उस एक शुद्ध आत्मद्रव्यकी ओर दृष्टि होने पर वहाँ उस दृष्टिमे ऐसा विदित होता है कि उसके साथ किसीके बन्धकी कथा करना विसम्वादिनी ही है, वह शुद्ध जीवस्वरूप नहीं है। ऐसे उस आत्मद्रव्यसे इन पर्यायोका अभाव होता है। यह तत्त्व जिसका आलम्बन लेने पर एक विकल्प विपदारहित स्थिति बनती है वह यद्यपि नित्य ही अन्तः प्रकाशमान है, अर्थात् वह तत्त्व सदा है। पदार्थकी सत्ताका प्राणभूत एकत्व किसी भी पदार्थसे अलग नहीं होता, ऐसा वह अन्तः प्रकाशमान है, लेकिन वर्तमानमे यहाँ जीवोके बन क्या रहा है कि कषायसमूहके साथ उसे एक कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ सभी जीव ऐसा ही तो अनुभव करते हैं कि ऐसे विचार वाला है सो ही मैं हूँ। जिसमे ऐसी तरंग कषाय भावना विषयवासना जो कुछ भी बन रहा है वस ऐसा ही तो जीव है। जीवकी बात ऐसी ही है, और जीवके लक्षण भी ये ही हैं। जो खाये, पिये, चले, उठे, बैठे, बुरा माने, अच्छा माने आदिक वह जीव है। जीवोमे ही तो ऐसी बातें पायी जाती हैं। पुद्गलोमे कहा ये चीजें पायी जाती हैं? इस तरहसे कषायचक्रके साथ एकीक्रियमाण रूपसे अपने को भी मानता है यह मोही। जीवका शुद्ध स्वरूप क्या है? केवल उसके ही सत्त्वके कारण उसमे क्या स्वरूप है इसका भान नहीं है तो कषाय समूहके साथ एकीक्रियमाण हो रहा है तो वह तिरोभूत होता रहता है। यह अपादानभूत आत्मद्रव्य उसकी दृष्टिमे न रहा, लेकिन आत्मामे वह ध्रुवताकी शक्ति वही गई नहीं, वह मोही जीव ही नहीं देख रहा है,

लेकिन उस ध्रुव आत्मद्रव्यसे शुद्ध भाव प्रकट हो जाय ऐसी शक्ति उसकी गई नहीं है। जो जब निरख ले तब ही उसके यह निर्मलभाव प्रकट होने लगता है। यह तो जब तक देखा नहीं जा रहा, उसका आलम्बन नहीं किया जा रहा तब तक ये विभाव नृत्य हो रहे हैं।

एकत्वगत शुद्ध आत्मद्रव्यके दर्शनका उपायभूत प्रथम वैभव—यह ध्रुव आत्मद्रव्य अपादानभूत जिसकी निगाहसे, जिसके आलम्बनसे ये विकल्प, विषय दूर होते हैं और अपने में सम्यक्भाव प्रकट होता है, इस शुद्ध एकत्वका दर्शन करनेका उपाय क्या है ? तो परमार्थ तो उपाय वह यहीका है तुरन्त करनेका कि करें दृष्टि, पर ऐसा करनेके लिए हमने क्या साधन बनाया है, किस ढंगसे चलें कि जिससे हम उसके पात्र बन सकें। उसकी दृष्टिकी पात्रता आनेके लिए भी तो कोई वैभव मेरेमे पहिलेसे प्रकट रहना चाहिये। थोड़ा बहुत वैभव मेरे प्रकट होगा तो हम उस अतुल वैभवके पानेके अधिकारी होंगे।

तो वह कौनसा वैभव है जो अभी प्रकट करने योग्य है, जिससे कि हमें उस अतुल वैभवको प्राप्त करनेका अधिकार मिले ? यह बात समयसारमे ५ वीं गाथामे टीका करते हुए अमृतचन्द्राचार्यने कुन्दकुन्दाचार्यके वैभवकी प्रशंसामे बताया है। ग्रन्थकारने अपने उन समस्त वैभवोके साथ, उन सब वैभवोके बलपूर्वक एक शुद्ध आत्माके कथन करनेका संकल्प किया है। ऐसा बताते हुए उनके वैभवको दिखाया है। तो उनके वैभवको जानकर हमें भी अपने लिए यह समझना चाहिए कि ऐसा ही वैभव मेरे प्रकट हो तो हम भी उस शुद्ध एकत्वके दर्शनके अधिकारी बन सकते हैं। उनका वैभव दिखाया है। पहिला वैभव तो यह था कि समस्त पदार्थोंको प्रकट करने वाला और स्यात् पदसे मुद्रित ऐसा जो शब्दब्रह्म है, आगम है उस आगमकी उपासना की। और उस उपासनासे वह बल प्रकट हुआ जिस बल पर शुद्ध एकत्वका दर्शन करानेका संकल्प किया है ग्रन्थकारने। उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उस शब्द ब्रह्मकी उपासना करना चाहिए। परमागमका अभ्यास जिसमे कि स्याद्वाद नीतिवा वर्णन है और जो सभी पदार्थोंकी बात बताता है। देखिये—एक थोड़े ही रूपमे सर्व सत् उत्पादव्ययधौव्यात्मक है, इतना भी समझ ले कोई यथार्थ रूपसे तो उसने एक अपने प्रयोजनके माफिक सबको जान लिया और उससे और अन्त चलकर जब अपने को अपने रूपसे परखा—मैं यह निज गुण पर्यायमे ही तन्मय हूँ, स्वकीय चैतन्यात्मक हूँ और बाहरमे उत्पादव्ययधौव्यात्मक तो देखा ही था और वहाँ यह भी निरखा गया कि ये सभी पदार्थ अपने ही असाधारण गुणमय हैं, लो इतना ही निरखनेमे अपने प्रयोजनके माफिक समस्त पदार्थोंको जान लिया। यह मैं स्व और बाकी इस तरहके रहने वाले सभी पदार्थ पर हैं। उन उन परपदार्थोंको हम एक एकको जानें तब हम परके ज्ञाता कहलायें, ऐसा हमारा कुछ प्रयोजन भी नहीं है। प्रयोजन तो समस्त परसे निवृत्त होनेका है और वह

इतने ही रूपमे जान लिया कि सब पर है, ये सभी स्वसे विविक्त है और है भी सब इसी प्रकार अपने अपने स्वकीय गुणपर्यायोमे तन्मय और मुझसे अत्यन्त पृथक् । लो, जहाँ जरा जरासे सदेशोमे सर्वपदार्थोका उद्भापण हो जाता है और भी विस्तारपूर्वक वहाँ वर्णन है “ही” ऐसा स्यात् शब्दसे मुद्रित परमागमसे वह वैभव, शक्ति प्रकट होती है कि जहाँ हम आत्मभावके अपादानभूत उस शुद्ध आत्मद्रव्यके दर्शन कर लेते हैं ।

एकत्वगत शुद्ध आत्मद्रव्यके दर्शनके उपायभूत द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वैभव— दूसरा वैभव बताया है कि समस्त विपक्षोके निराकरण करनेमे समर्थ और अत्यन्त सबल ऐसी युक्तियोंके आलम्बनसे वह वैभव प्रकट हुआ है जो युक्तियोंसे खरा उतरे, उसमे विशेष महत्ता आ जाती है । तो कुछ युक्तियोंसे, चिन्होसे उस तत्त्वको पहिचानें, ऐसा हमारा वैभव प्रकट हो कि हममे एक उस विशुद्ध तत्त्वकी ही बुद्धि आये । इस शब्दब्रह्मसे पहिचाने गए तत्त्वका और विशेषरूपसे हम अपना निर्णय बना लें । तीसरा वैभव बताया है कि अपने गुरुकी सेवा द्वारा उनका प्रसाद पाया है और उस प्रसादसे जो शुद्ध तत्त्वका हमें अनुशासन प्राप्त हुआ है, बोध कर उनके प्रसाद रूपमे शुद्ध अनुशासन मिला है । देखिये—जिसके गुरु के प्रति श्रद्धा निश्चल बुद्धि रहती है ऐसे हृदयमे विद्याका रुचार बहुत सहज ही होता रहता है, तो वे गुरुजन कैसे थे ? निर्मल विज्ञानधनमे डूबे हुए थे, उनका ज्ञान स्पष्ट था, वे ज्ञान की भावनामे निरन्तर रत रहा करते थे, ऐसे पर और अपर गुरु (अरहत परमेष्ठीसे लेकर साधु पर्यन्त तक) से जो शुद्ध तत्त्वका उपदेश प्राप्त किया है, उससे इस वैभवका जन्म हुआ है । वे पर अपर गुरु सदा जयवत होओ । यह तीसरा वैभव बतला रहे हैं कि शब्दागमसे जाना, युक्तियोंसे कसा उसे ही जब गुरुआगमसे जान लेते हैं तो बहुत दृढता होती है । तो यह वैभव भी अपनेको होना चाहिए । चौथा वैभव बताया है कि इन तीन उपायो द्वारा प्राप्त कर लिया गया वह वैभव उपाय । इतनेपर भी अपने अनुभवमे बात न उतरे तो वैभव मे वह उत्कृष्टता नहीं आती । तो उन ग्रन्थकारके एक यह भी वैभव था कि निरन्तर भरने वाला जो सुन्दर सहज आनन्द है, उस निरन्तर भरते हुए सहज आनन्दसे जिसका आविर्भाव हुआ है सम्बेदन, अनुभव, परिज्ञान अर्थात् ज्ञानानन्दका जहाँ एक निर्मल जागरण हुआ है ऐसा जो उनका स्वसम्बेदन हुआ उस स्वसम्बेदनसे वह वैभव बना अर्थात् अनुभवसे भी सब कुछ समझा, ऐसे इस वैभवके बलसे ग्रन्थकारने उस शुद्ध एकत्वके वर्णनका सकल्प किया है । अब इस ही उपायसे चलकर उस शुद्ध एकत्वके दर्शनका यत्न करें जिससे कि हमारी निर्मल पर्यायोका प्रकाश हो ।

शुद्ध आत्मद्रव्यका स्पष्ट विवरण—वह शुद्ध आत्मद्रव्य जिसके विषयमे कुन्दकुन्दाचार्य देवकी स्पष्ट घोषणा है वह शुद्ध आत्मा क्या है ? जो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, केवल

एक ज्ञायकभाव है, जो स्वतः सिद्ध है, जिसे इस आत्मीय भावका अपादान बताया जा रहा है वह तो स्वतः सिद्ध है, किसी दूसरे पदार्थके द्वारा निर्मित नहीं होता है। माता पिताने बनाया हो या किसी अन्य ईश्वरने बनाया हो, या किसी पदार्थोंके मेलसे बनाया गया हो, ऐसी कृत्रिमता नहीं है। वह तो स्वतः सिद्ध है, अनादि अनन्त है। एक निर्मल ज्योतिस्वरूप है। ऐसा वह ज्ञायकभाव ऐसा वह सहज ज्ञानमात्र, वह शुद्ध एकत्वगत आत्मद्रव्य आत्मकार्यका अपादान है, जिसका वर्णन अध्यात्मग्रन्थोंमें कुन्दकुन्दाचार्यदेवने किया है। यद्यपि ससार अवस्थामें देखिये यहाँ पर इसकी क्या परिस्थिति बन रही है? अनादि बन्ध परम्परा से चला आया है और कर्मपुद्गल व यह आत्मा एक क्षेत्रावगाहमें है, दूध पानीकी तरह मिल रहे हैं और उनमें एकत्व बुद्धि भी बन रही है। इतनी सारी बातें होती हैं, इतना सब कुछ होने पर भी जिस किसी भी आत्माके सम्बन्धमें जब शुद्ध द्रव्यकी निरूपणा करते हैं, भली प्रकार विशेषरूपसे उसका अवलोकन करते हैं तब वहाँ यह विदित होता है कि ये शुभ अशुभ भाव इसके स्वभावसे नहीं परिणाम रहे हैं अर्थात् ऐसे विकारके करनेका यहाँ स्वभाव नहीं है। यह अपने आपके स्वभावमें सहज चित्स्वरूप है। उसकी ओर दृष्टि दिलाता है यह शुद्ध एकत्वका परिचय। ऐसे उस शुद्ध आत्मद्रव्य उपादानकी चर्चा इस अपादान शक्तिमें की जा रही है। अपादान शक्तिके स्वरूपको बताते हुए यह कहा है कि उत्पाद व्ययसे आलिंगित अपायसे भी जो निरपाय है अर्थात् अपाय होते रहने पर भी, पर्यायोका व्यय होते रहने पर भी जो विनष्ट नहीं होता ऐसी ध्रुवताकी शक्तिको लिए हुए यह अपादान शक्ति है। इससे यह बात भी ध्वनित हो जाती है कि क्षणिकवादमें एक एक क्षणको ही सम्पूर्ण द्रव्य मान लिया गया है, पर एक-एक क्षणका जो कुछ माना गया वह तो अपायस्वरूप है। उसकी लाज रखनेको सतान आदिक शब्दोंसे बात बनायी गई, लेकिन जिसे सतान कह रहे वह सतान चीज क्या है? वह है यही एक विशुद्ध आत्मद्रव्यकी बात। है कोई उनमें व्यापक एक आत्मतत्त्व। जिस आत्मतत्त्वमें से ये सब पर्यायें चलती हैं। यह चित्तक्षर ये सब उससे ही निर्गत होते हैं। ऐसे इन सब पर्यायोका स्रोतभूत जहाँसे इसका निर्गम हुआ है ऐसा स्रोतभूत यह शुद्ध आत्मद्रव्य इसका अपादान शक्तिमें वर्णन किया गया है।

कल्याणमय धर्मभावकी शुद्ध आत्मद्रव्यसे आविर्भूति—सर्व वत्याण धर्मभावमें है अर्थात् रागद्वेष मोह रहित जो आत्माका जानन देखन परिणामन है उसमें सर्व कल्याण है, लोग बहुत विवशताके साथ अनुभव करते हैं कि मैं बड़े कष्टमें हूँ। पर उनके कष्टका रूपका मूल तो वे किसी बाह्यपदार्थका नाम लेकर उसकी परिस्थिती की चर्चा करेंगे। खुद कष्टमें है तो अपने कष्टकी चर्चा करें ना। कष्टकी चर्चामें बैठेंगे तो कष्टकी चर्चा भी नहीं कर सकने,

वे तो परपदार्थकी परिणतिकी चर्चा करते हैं, क्योंकि वष्ट तो आत्माकी उस समयकी परिणति है इसे वे यथार्थ जानते ही नहीं हैं। तुम्हें कष्ट होता है तो जरा उस कष्टको दिखाओ—आत्माकी कष्टपरिणतिका स्वरूप बतायें तब तो कहा जायगा कि हाँ इसने अपना वष्ट सही बताया। लोग दुःखी होते रहते हैं और अपना दुःख बता भी नहीं सकते हैं, नाम लेते हैं पर-परिणतिका, अमुक मकान नहीं बन पाया, देखो बीचमें छत गिर गई, कितनी विपदा है ? अमुक लडका भाग गया, वह बात नहीं मानता, यो बतायेगे परपदार्थकी परिणतिका काम। तो यह जीव अपना सही वष्ट भी तो नहीं बता पाता। उन वष्टोका अभाव होना इसीके मायने धर्म है। वष्ट है रागद्वेष परिणति। किसी परपदार्थमें चूँकि लेना देना तो कुछ है नहीं और फिर मान रहा है कि इससे मुझे हित है, इससे मुझे आराम है, इससे मेरी समृद्धि है। तो भीतर अधर जो एक कल्पना बना रखी है उस कल्पनाका दुःख है। वह कल्पना अधर यो कहलायी कि कल्पनाका आधार परवस्तु नहीं, क्योंकि परवस्तुकी उसके उसके अपने ही गुणपर्यायोका आधार वही परवस्तु है और किसी परवस्तुका कुछ भी आश्रय हुए बिना स्वयं अपने आपमें कल्पनाये जगती नहीं है इसलिए कल्पनाओका स्व भी आधार न रहा और पर भी आधार न रहा, ऐसी निराधार अधर होने वाली जो रागद्वेषकी कल्पनाये हैं, विचार है, इनसे सारा जगत परेशान है, उन सबका अभाव हो, इसीके मायने है धर्म। तो सर्व वल्याण, अपना सर्व हित धर्मभावमें है। वह धर्मभाव कहाँसे मिलेगा ? उसका विवरण अपादानशक्तिके परिचयमें मिल जाता है। यह धर्मभाव रागद्वेषरहित ज्ञानपरिणामन वीतराग विज्ञान इसके इस शुद्ध आत्मद्रव्यसे ही प्रकट होगा, विसी अन्य पदार्थके आश्रयसे प्रकट न होगा।

अनुण एक शुद्ध चिज्ज्योतिमात्र अपादानभूत आत्मद्रव्य—जिस शुद्ध आत्मद्रव्यके आश्रयसे यह धर्म प्रकट होता है वह कैसा है ? जो जानता है वह इसकी व्याख्या, वह इसकी विरूप आख्या, याने अपनेमें स्पष्ट प्रसिद्धि कर सकता है। उनके लिए तो यह आत्मा जिससे कि धर्मभाव प्रकट होता है वह प्रत्यक्ष है, अनुण है, जिसमें किसी भी परवस्तुके द्वारा कुछ भी वहाँ क्षोभ नहीं होता है। कौन जीव दुःखी है ? जो भी दुःखी है वह अपने आपके आधारसे चिगकर बाहरमें आश्रय लेता है उससे दुःखी है। जो काम व्यर्थका है, ऊधमका है, अनावश्यक है, बिल्कुल अनर्थका है ऐसा प्रयोग करता है और दुःखी होता है। कष्ट छोड़ दो, क्लेश छोड़ दो, उनको धर्मभाव है ही। तो ऐसा धर्मभाव जिस आत्मद्रव्यसे प्रकट होता है वह यहा यह मैं आत्मा हूँ, जो मेरे लिए प्रत्यक्षभूत है। भला बाहरी क्षेत्रमें रहने वाली चीजोको जान जाये हम और जानने वाला यह मैं स्वयंके क्षेत्रमें रहने वाला स्वयंको न जान पाऊँ तो यह अधरेकी ही बात तो होगी। जाने जानेमें कठिन तो होना चाहिये था, ये बाहर

मे रहने वाले पदार्थ, उनको जाननेमे कठिनाई होगी और स्वयं जो ज्ञानस्वरूप है, ज्ञान ही जानने वाला है, ज्ञानमें ही रह रहा है ऐसा स्वका जानना सरल होना चाहिये, लेकिन कैसा अनादि विष इस जीवने पिया है, मोह मदिरा पी है कि स्वयं जो ज्ञानसमुद्र है, ज्ञानविधि है उसकी तो सुध नहीं लेता और बाहरकी चीजे जानना इसे बड़ा आसान लग रहा है और कठिन लग रहा है स्वका जानना, लेकिन जिनको मोह मदिराका नशा उतर गया है, जिनको बाहरी पदार्थोंमे वस्तुस्वरूपके किसी प्रकारका अब अज्ञान नहीं रहा है ऐसे पुरुषोंको यह आत्म प्रत्यक्ष, अक्षुण्ण, निर्दोष, किसी भी बाह्यपदार्थसे क्षुब्ध न होने वाला हू । कोई कितनी ही गालिया दे, कितना ही विरोध करे, कोई कितना ही अपने आपमे श्रम करे, वह उनकी परिणति है । उनसे इस आत्मामे कुछ भी क्षुण्णता नहीं आ सकती है । ऐसा यह अपने स्वरूपमे अक्षुण्ण चैतन्यमात्र ज्योतिस्वरूप है, अनन्त नित्य सहज विज्ञानधन, ऐसा यह मैं आत्मद्रव्य एक हू, नानारूप नहीं । यहा उस शुद्ध आत्मद्रव्यकी सुध चल रही है जो सर्व पर्यायोमे, सर्व अवस्थाओ मे ८ पदार्थोंमे गत होकर भी अपनी एकताको नहीं तजता, सहज ही वह एक स्वरूप है । ऐसा यह मैं अपने निर्मल भावोका अपादानभूत ध्रुव आत्मा एक हू और यह मैं शुद्ध हू । परमार्थतः अपादानकारकपनेकी भी क्या बात है ? एक यह है और होता है, वस्तुस्वरूप यही है, भेदबुद्धि करके अभेद पद्धतिसे कारकको समझ रहे है तो वहाँ समझ आती है कि जो हो रहा है । इसमे वह अपने ही आश्रयसे हो रहा है परके आश्रय बिना सहज जो कुछ भी भाव हो रहा उसका अपादान यह ही आत्मवस्तु है ।

ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वके सुपरिचयकी स्थिति—देखिये—जिस समय ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वका मर्म ज्ञात हो रहा है, उस समय तो उसकी स्थिति निर्मल अनुभूति मात्र है । जैसे पाण्डवोंको गुरुने पढाया । कथामे ऐसा कहते है कि युधिष्ठिर बहुत सत्यप्रिय था । तो जब उन्हें गुरुने पढाया कि—“क्रोध मत करो ।” ये ६ अक्षर पढाये गये तो सभी ने याद कर लिया । गुरुने कहा—अच्छा अपना पाठ सुनाओ तो सभी ने सुना दिया—“क्रोध मत करो ।” पर जब युधिष्ठिरसे पाठ सुना गया तो युधिष्ठिर इस पाठको न सुना सके । बोले—हमे अभी यह पाठ याद नहीं हुआ । यो ही दो तीन दिन गुरुने युधिष्ठिरसे पाठ सुनानेको कहा तो युधिष्ठिर न सुना सके । गुरुको गुस्सा आया और दो तीन बेंत मार दिया । अब इतने पर भी युधिष्ठिरको गुरुपर रच भी गुस्सा न आया, तब बोले—हाँ महाराज ! अब पाठ याद हो गया । कैसे ?...जब दो तीन बेंत लगनेपर भी हमने समझा कि युधिष्ठिरको (खुदको) गुस्सा नहीं आया तब समझा कि हाँ अब सही सही पाठ याद हो गया—“क्रोध मत करो ।” तो यहा आप लोगोंको पाठ दिया जा रहा है—“आत्मा ज्ञानमात्र है” यह पाठ याद करो । तो किस तरहसे आप याद करेंगे ? अरे इतने शब्द रट लेने से पाठ याद

करना नहीं कहलायेगा, किन्तु असली याद करना वह कहलायेगा कि जब समस्त कारक-प्रक्रियाओंसे उत्तीर्ण केवल एक शुद्ध ज्योतिमात्र उपयोगमें बस रहा हो, ऐसी निर्मल अनुभूति के समय समझना चाहिए कि वह पाठ याद हुआ है कि “आत्मा ज्ञानमात्र है” । जिसको यह पाठ याद हो रहा है वह सुना न सकेगा कि हमें पाठ याद हो गया है । तो वह शुद्ध आत्मद्रव्य तो एक उस कारक चक्र प्रक्रियासे उत्तीर्ण निर्मल अनुभूतिमात्र है, उसे याद कर चुकने वाला सुनाये तो सुना सकता है, पर जिस समय याद हो रहा है उस समय सुनाना कठिन है । ऐसा यह मैं शुद्ध एक आत्मद्रव्य अपने आत्मकार्योंका अपादानभूत हूँ, अन्यका अपादानभूत नहीं, अर्थात् केवल उसके ही आश्रयसे अन्यका आश्रय लिए बिना मुझसे विकार होते हो ऐसी बात नहीं । देखिये—विकारोको, औपाधिक नैमित्तिक स्वीकार कर लेनेपर आत्माके शुद्ध स्वरूपके भानमें कितना सहयोग मिला ? यहाँ अशुद्ध निश्चयनयके प्रयोगका अवसर नहीं है, यहाँ करे व्यवहारनयका प्रयोग, या करे परम शुद्ध निश्चयनयका प्रयोग । व्यवहारनयका प्रयोग भी इस शुद्धनयके विषय तक पहुँचानेमें कितना अधिक सहयोगी हो रहा है ? इस प्रकरणमें आप समझ सकते हैं । ये रागादिक विकार जिनका पुद्गल स्वामी है, क्यों स्वामी है कि पुद्गल कर्मके निमित्तसे ये उत्पन्न हुए हैं, उनके साथ यह अन्वयव्यतिरेक रख रहा है, तो जिसके साथ यह अन्वयव्यतिरेक रखता है, जिसके सकेतपर यह नाच रहा है । जीवका वहाँ कोई मालिकपना नहीं है, तो ऐसे जो क्रोधादिक भाव नाना प्रकारके हैं वे मेरे स्वामीरूपसे बस रहे हो अर्थात् केवल मेरा ही आश्रय लेकर ये बन रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा । ये तो कर्मोदयका निमित्त पाकर हो रहे हैं, मेरे नहीं है । जिस शुद्ध आत्मद्रव्यकी बात निरखी जा रही है, उस तत्त्वके ये क्रोधादिक भाव नहीं है । वह अभेद एक स्वरूप है, फिर भी कुछ भेदपूर्वक अगर विचारेंगे तो इतना निहारेंगे कि यह तो ज्ञानदर्शनसमग्र है, ज्ञानदर्शनात्मक है, ऐसा यह मैं शुद्ध आत्मद्रव्य चैतन्यस्वरूप हूँ ।

अन्तस्तत्त्वकी पारमार्थिक वस्तुता—अन्तस्तत्त्वकी बात सुनकर साधारणजन या इस मार्गमें चलने वाले इसकी विशेष स्वीकृतिके बिना ऐसा सोच सकते कि कहा क्या जा रहा है, कुछ बात ही नहीं कही जा रही । कुछ बात पकड़ेमें ही नहीं आ रही । अरे—‘कौकी, पुस्तक, घड़ी आदिककी बात कहें तो समझमें आयेगा कि’ हा यह बात कही जा रही है । कही मन्दिर, तीर्थकी बात करें समझमें आये कि हाँ यह बात कही जा रही है, लेकिन इस शुद्ध आत्मद्रव्यकी चर्चामें तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, कोई शब्दरचना ऐसी है कि मन बहलाया जा रहा है । कुछ मिलता नहीं, तो ऐसी शका न करना चाहिए ।

वह आत्मद्रव्य यद्यपि आकाशकी तरह अमूर्त होनेसे, ‘अतिसूक्ष्म’ होने से न पकड़में आये, लेकिन आकाशकी बात तो लोग कुछ जल्दी समझ लेते हैं कि है आकाश । अरे आकाशमें तो रूप, रस, गंध स्पर्श नहीं है । लेकिन किसी छोटेसे भी पूछो तो कह देंगे

है कि है आकाश, कोई लोग आसमान कह देते हैं, पर देखो—आकाश जैसी सूक्ष्म बात रूप-रसगंधस्पर्शरहित बात उसे तो साधारणजन मान ले जो कि पर है, भिन्न है और आकाशवत् अमूर्त रूपरसगंधस्पर्शरहित और इससे अधिक बात क्या है कि इसमें ज्ञान हो रहा है, अति-भास हो रहा है, चेतना है यह, और इससे भी बढ़कर बात क्या है कि स्व है यह कि तो आकाशसे अधिक बाते इसमें दो और बढ़ गईं, जिससे कि अपने आत्माकी जानकारी होना बहुत सरल हो जाना चाहिये। आकाशकी जानकारीसे अधिक सुगम हो जाना चाहिये। वे दो बाते कौनसी अधिक है? और बाते तो आकाशके समान है, अमूर्त है, सूक्ष्म है, निराधार है। बहुत बाते तो समान मिल जाती है पर उससे अधिक दो बाते ऐसी है कि जिनका अपने आपको प्रत्यक्ष होनेके लिए विवश हो जाना चाहिए। क्या वे बाते है कि यह ज्ञान-दर्शनरूप है, जाननदेखनस्वरूप है। आकाशमें वहाँ है यह ज्ञानदर्शन? और फिर यह स्व है निज ही तो है। तो समझना चाहिए कि आकाश आदिककी तरह मैं पारमार्थिक वस्तु हूँ, केवल कल्पनाकी चीज नहीं हूँ। तब क्या करना चाहिए कि इस ही में निश्चल रहूँ, क्योंकि इसका आश्रय होगा तो आत्मकत्यागमय भाव ही प्रकट होगा, आनन्द ही प्रकट होगा, तो ऐसे इस आत्मद्रव्यमें जो अपनी दृष्टि करता है, इसके ज्ञानोपयोगमें रहता है उसको बाहरी आश्रय न रहनेके कारण दुर्भावोका अवकाश नहीं है। धर्म इसीके मायने है कि जो क्लेश है वह रच न रहे सो धर्म हो गया, अर्थात् रागद्वेषादिक भाव क्लेशरूप है, रूप, रस है, विषम है, असहज है, कृत्रिम है, क्लेशसे हुए है और क्लेश ही इनका फल है। ऐसे उन रागादिक भावोका यहाँ अभाव है और मात्र जाननदेखनहार स्थिति है, ऐसे उन रागादिक भावोका जहाँ अभाव है और मात्र जाननदेखनहार स्थिति है उस परिणतिको कहते हैं धर्म। ऐसा धर्म जहाँसे प्रवृत्त हो, जहाँसे निकले, जिसकी दृष्टि बने उसे कहते हैं अपादान।

आत्मद्रव्यकी उद्धान्तसमस्तविकल्पता—यह मैं आत्मा जब मैं अपने अपादानभूत उस शुद्ध आत्मद्रव्यका आश्रय लेता हूँ तो यो समझिये कि जैसे चिरकालसे कोई जहाज किसी लहरमें फँसा हुआ गडबड चल रहा हो और सहज ही उस गोल भवरके बीचमें ही थोड़ा सहारा मिले, रास्ता मिले तो बड़े वेगपूर्वक जहाज निवृत्त जाता है और फिर बड़े ही आराम से वह पार हो जाता है। ऐसे ही यह उपयोग इन रागद्वेषादिक तरंगोंमें खूब हिल रहा था, इसको थोड़ीसी एक दृष्टि मिली, आश्रय मिला, चीज मिली, वही भीतरके भीतर है। वे रागद्वेषकी लहर तरंगें भी इस आत्मामें चल रही थी और वह जो गली मिली है वह भी इस आत्मामें मिली है। जैसे वह जहाज ही फँसा था लहरमें, वह लहर भी जलमय था और जब थोड़ा रास्ता मिला तो वह भी जलमय था। मिल गया, छूट गया। ऐसे ही इस आत्मा में थोड़ासा मार्ग मिले, दर्शन हो, दृष्टि हो, वह वहाँसे तरंगोंसे मुक्त हो जाता है और अपने

आपको निस्तरंग ज्ञानमात्र अनुभव करता है ।

शिवमार्गदृष्टि बलसे भी आनन्दकी झलक—जो ज्ञानानुभवके मार्गपर चलता है समे आनन्द बर्त ही रहा है, पर कोई मार्गपर भी न चल पाये और केवल मार्ग दिख जाय। समे ही उसको आशिक वही आनन्द बर्तता है । जैसे कोई पुरुष किसी दूरके गाँवसे अपने गाँवको जा रहा था, रास्तेमें शाम हो गई, अँधेरी रात थी, रास्तेमें एक भयानक जंगल । छोटी छोटी पगडडियाँ बहुतसी फूटी हुई थी । वह एक जगह रास्ता भूल गया, चलते चलते अँधेरा भी बहुत होने लगा और बहुतसी झाड़ियोंमें भी फँसने लगा । अब वह सोचता है : अब और अधिक गलती न करें, नहीं तो पता नहीं, कहाँके कहाँ पहुँचेंगे ? रास्ता भूलकर अगर आगे चलते गए तब तो फिर वह गलती और भी लम्बी होती जायगी । फिर तो बड़ी ठठिन समस्या आ जायगी, इसलिए अब आगे न बढ़े यही ठहर जावें, कुछ हिम्मत बनावे । अँधेरा है, अँधेरा है, भय जगता है, पर चारा ही क्या है ? अपने आपका ही सहारा लें तो गिरता प्रगट होगी । यो वह मुसाफिर कुछ साँस करके वही ठहर गया । अब एक बार अचानक ही बिजली चमकी, कुछ उजेला हुआ, उस उजेलेसे सामने कुछ दूरीपर सड़क दिख गई । प्रकाश फिर समाप्त हो गया । उसे सड़क तो दिख ही गई । वह उसी जगह पड़ा है, वही जगह ही घना अँधेरा है, वैसा ही भयकारी दृश्य है, उसी तरहसे वहाँ पर वह रहा है, वह मार्गपर अभी जरा भी नहीं चला, लेकिन उस मार्गके (सड़कके) दिख जानेके कारण उसे अब वह आकुलता नहीं है जो पहिले थी । भूल गए तो न जाने कहाँके कहाँ पहुँचेंगे, न जाने मेरा क्या हाल होगा ? पता नहीं इस भयानक जंगलमें ऐसे समयमें प्राण बचेंगे भी या नहीं । अहाँ आदिक जो अनेक विह्वलतायें पहले हो रही थी वे अब नहीं हो रही । केवल वर्तमान ही कुछ उपस्थित भय है बस उसे हिम्मतसे सहनेका साहसभर करना पड़ता है और भीतर आकुलता नहीं है । तो मार्गदर्शन होनेपर इस जीवको एक अद्भुत शान्ति प्राप्त होती है । इसके उन निर्मल भावोका यही अपादान है । शुद्ध आत्मद्रव्य क्या है उसकी दृष्टि होनेमें ही इसको बड़े वैभवकी प्राप्ति है फिर भी सहारा ले, आलम्बन ले, ध्यान करे, वहाँ ही रहे, फेर उसका यह मार्गपर चलना हो गया ऐसा यह मैं शुद्ध अपादानभूत आत्मद्रव्य अपने कार्यका अपादानभूत हूँ । यहाँ तक बहुत कुछ यह समझा कि ज्ञान धर्म वीतरंग परिणति, सर्वकल्याणमय भाव इस आत्मद्रव्यसे प्रकट होता है ।

आत्मकार्यमें आत्माकी अनन्य अपादानता—किसी भी बाहरी पदार्थसे यह मेरा ज्ञान, मेरा धर्म, मेरा दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य परिणामन किसी भी बाह्यपदार्थसे प्रकट नहीं होता, तो मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र्यका अपादान कोई बाहरी पदार्थ नहीं है । जिनको इस अपादानभूत तत्त्वकी सुध नहीं उन्हें प्रायः ऐसी ही श्रद्धा हो जाती है कि इस तीर्थसे ही मुझे धर्म

मिला, इस मंदिरसे ही मुझे धर्म मिला, अमुकसे ही मुझे धर्म मिला । यहाँ निमित्तकी चर्चा नहीं कर रहे, निमित्त है, आश्रयभूत है यह बात ठीक है, पर यहाँ तो अपादानशक्तिकी बात चल रही है, और जब जिसकी बात चलती हो पूरे बलके साथ उसके ही स्वरूपका दर्शन करे तो उसके चमत्कारका परिचय होता है । है वे, उनका विरोध न करे । विरोध न करके मध्यस्थ होकर अपने निर्मल भावोंके अपादानभूतकी दृष्टिमें यह सब सुने तो विदित होगा कि यह ज्ञान, यह धर्म कहाँसे प्रकट हुआ है ? अज्ञानी जनोकी तो इस विषयमें अनेक मान्यताये हैं और इस श्रद्धापूर्वक कि मानो इस अन्य उपादानसे ही मेरा यह धर्म प्रकट हुआ, लेकिन विचार करे, ज्ञानपर्याय प्रकट हुई तो ज्ञानपर्याय कहाँसे प्रकट हुई ? वृक्षसे पत्ता प्रकट हुआ तो पानी मिट्टी आदि बाहरी चीजोंके सम्बन्धसे वह हरियाला रहता है । हवा भी होती है, वह भी एक कारण है, मगर वह जो पत्तेका अंकुर हुआ जरा निरीक्षण करके देखे—वह हवा से प्रकट हुआ या बाहरी चीजोंसे या उसही वृक्षअंगसे ? यो भी देखिये—ज्ञान शास्त्राध्ययनकी स्थितिमें प्रकट हुआ, गुरुजनोकी वाणीसे प्रकट हुआ, मगर यह तो देखे कि इसका अपादान क्या है, स्रोत क्या है, कहाँसे यह परिणामन आविर्भूत होता है ? तो विदित होगा कि न वह ज्ञान शास्त्रसे प्रकट होगा, न दूसरेके बोले गए शब्दसे प्रकट होगा । और जैसे कोई रूप देखा आँखोंसे तो ज्ञान हो गया कि यह काला है, तो उस रूपसे भी यह ज्ञान प्रकट नहीं होता । विषयभूत है मात्र वह । ज्ञान प्रकट होता है तो इस आत्म उपादानसे प्रकट होता है, इसी तरह मूर्तिकता, गंध, स्पर्श आदिक जिन-जिन विषयोंको हम जानते हैं इनसे भी प्रकट नहीं होता, और अन्य पदार्थ धर्मादिक भी न होते, और रागादिक भाव, विकारभाव ये विषयभूत हैं उन रूप बात हो रही हैं वह ज्ञानमें आती है, लेकिन यह ज्ञान किसी रागसे प्रकट नहीं होता । किसी वैभवसे प्रकट नहीं होता । यह ज्ञान तो इस शुद्ध अपादानसे प्रकट होता है । तब जो उत्पादव्ययसे आलिङ्गित हुए ये प्रकट हो रहे, ये सब होनेपर भी जो अपाध रहित हैं ऐसी ध्रुवताकी शक्तिको अपादानत्व शक्ति कहते हैं । ऐसी शक्ति इस आत्मामें है, उस शक्तिको शक्तिमानसे अभेद करके उस अखण्ड आत्मद्रव्यका आश्रय करनेसे ये सब कल्याणमय दशाये प्राप्त होती हैं ।

अधिकरणशक्तिके निरूपणका संकल्प—सभी जीवोंको शान्ति अभीष्ट है, और जितने भी यत्न करते हैं सब शान्तिके लिए करते हैं । चाहे वे उपाय विपरीत बनें अथवा अनुकूल बनें किन्तु सभी प्राणियोंकी चेष्टा एक अपनी शान्तिके लिए ही है । यदि कोई प्राणी किसी घटनासे दुःखी होकर आत्मघात भी करना चाहता है, अर्थात् फाँसी आदिक लगाकर, कुबेमें गिरकर, समुद्रमें डूबकर अपने प्राणघात भी करना चाहता है ऐसी स्थितिमें भी उसका ध्येय शान्ति पानेका ही है । उसे यही सूझ रहती है कि ऐसा उपाय करने से

मुझे शान्ति मिलेगी या जिसके द्वारा मुझे दुःख पहुँचा है उसको मेरे मर जानेसे आफत आ जायेगी, विडम्बनामे वह पड जायेगा और मुझे शान्ति मिल जायगी । कुछ भी विचार बनाये कोई, जितनी भी चेष्टाये है उनका प्रयोजन है शान्ति पाना । अब शान्तिके सम्बन्धमे ही विचार करें कि सत्य उपाय क्या है जिससे मुझे शान्ति मिले । अभी कल तक उपादान शक्तिका वर्णन था, जिसमे यह बात प्रकट हुई थी कि शान्ति जहाँ है, जहाँसे आविर्भूत होती है वहाँ दृष्टि दें, उसे साहसमे लें तो शान्ति मिलेगी । जहाँ शान्तिका नाम नहीं है वहाके आलम्बनसे शान्ति किस तरह मिल सकती है ? तो उसही शान्तिके लिए इन सब शक्तियोंका वर्णन करके इसमे अखण्ड द्रव्यका पहिचान कराया गया है कि यहाँ भरी हुई है शान्ति । यह है शान्ति स्वभाव वाला । यहाँसे आनन्द प्राप्त हुआ । उसीकी व्यक्तिके लिए आज अधिकरणशक्तिका वर्णन चलेगा ।

आत्मामें अधिकरणशक्तिका प्रकाश—अधिकरण शक्तिका अर्थ है आधार होना । अपने आपके परिणामका आधार हो सकना ऐसी शक्तिको अधिकरणशक्ति कहते हैं । याने भाव्यमान जो भाव है, अपनेमे अपनेसे ही होने वाला जो भाव है उसका आधार हो सकना ऐसी शक्तिको अधिकरणशक्ति कहते हैं । अपनेमे होने वाला भाव क्या है ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । जो होगा भाव, जो मेरेमे मेरे ही आश्रयमात्रसे हो सकता है भाव उस भावका आधार यह मैं आत्मा हूँ । आधारका अर्थ व्याकरणशास्त्रमे जहाँ अधिकरण कारकका प्रसंग आया है, बताया है कि जो कर्ता, कर्म और क्रियाका आश्रय हो, आधार हो वहाँ अधिकरणकारकका प्रयोग होता है । जो कर्ताका आधार हो अथवा कर्मका आधार हो अथवा क्रियाका आधार हो उसे कहते हैं अधिकरणकारक । जैसे चटाईपर स्थित पुरुष शास्त्र पढ रहा है—लो यहा कर्ताका आधार बना चटाई, चौकी पर रखी पुस्तकको पढ रहा हूँ, लो यहाँ कर्मका आधार बनी चौकी, और चटाई पर बैठता हूँ, यहा क्रियाका आधार बना चटाई तो लोकव्यवहारमे तो कर्ता, कर्म, क्रियाके आधार भिन्न होते हैं लेकिन तात्त्विक दृष्टिसे जब निरखा जाता है तो वहा आधार भिन्न होनेकी बात तो दूर रहो अर्थात् भिन्न तो है नहीं आधार, लेकिन यही आधार कर्ता, कर्म, क्रिया तीनोंका रहता है । ऐसा भी नहीं है कि कर्ताका कोई आधार है, कर्मका कोई दूसरा आधार है और क्रियाका कोई अन्य आधार है । यो तीनों आधार अभिन्न भिन्न होने पर भी इन तीनोंका अभिन्न आधार एक है । इस दृष्टिसे अपने अधिकरणोंकी बात देखी जाय तो मेरे सहजस्वभावसे भाव्यमान भावका मेरा ही आधार है । परका आश्रय किये बिना जो बात हो उन भावोंका मैं कर्ता हूँ । तो उस कर्ताका आधार कौन ? यह मैं ही । और, मुझमे जो भाव्यमान भाव है उसके आश्रयसे निष्पन्न हुआ भाव है । वह भाव मेरे द्वारा किया गया है, मेरेसे ही निष्पन्न हुआ

है, तो वह हुआ कर्म । उस कर्मका आधार कौन है ? यह ही आत्मा और जो हुआ परिणामन, परिणति, बनना, एक भावसे हटकर दूसरे भावरूप होना । इस प्रकारकी जो भवन परिणामन क्रिया है उस क्रियाका आधार फौन है ? यह ही आत्मा । इस तरह अधिकरणता इस आत्मतत्त्वमे है इन सब भव्यमान भावोकी । उसके आधार रूपसे होनेका सामर्थ्य हो उसे कहते हैं अधिकरण शक्ति । अब कुछ व्यवहारदृष्टिसे भी यो विचारे । अधिकरणके प्रयोग ६ रूपोमे हुआ करते हैं—एक तो जो उसका अधिकरण हो, जिसके आधारमे वस्तु का रहना हो, भावका रहना हो । भाव किसमे रह रहा है इस प्रश्नका जो उत्तर है वह आधाररूप अर्थ है । इस आधारमे यह भाव रह रहा है यह हुआ आधार-आधेयभावका सम्बन्ध । भाव है आधेय और यह आत्मा है आधार । इस आधार-आधेय भावको निरखने से यह निर्णय और शिक्षण मिलता है कि मेरा जो हितरूप परिणाम है, रत्नत्रयरूप भाव है निर्मल भाव, उनका आधार यह मैं आत्मा हूँ । तब मेरेको यह भाव किसी अन्य वस्तुसे मिलेगा, यह एक शका नहीं रहती, और इस नि शकताके कारण वह अपने उपयोगको किसी बाहरी पदार्थमे नहीं जोड़ता है । वहा ऐसी प्रतीक्षा नहीं, वहा उपयोगका जोड़ना इस ज्ञानीके होता है, क्योंकि उसको यह निर्णय है कि मेरा सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्ररूप परिणाम मेरे आत्मामे ही होता है । उसका आधार यह मैं आत्मद्रव्य हूँ ।

बाहर शरण पानेकी अशक्यता— देखिये एक तो आधारकी मुद्रासे अधिकरणका प्रकाश होता है । दूसरे—जैसे कि व्यवहारकी बात कहते हैं कि मेरेको तो यह आधार है । जैसे परिवारमे कह देते कि मेरा आधार तो मेरा अमुक लडका है । इस लडके के आधारसे ही मेरा जीवन है, अथवा पिताके आधारसे ही इनका जीवन है । इसके लिए तो अमुक मित्रका आधार है, इसके बिना तो यह रह ही नहीं सकता है । तो एक आधार होता है सहारे जैसे अर्थमे । इसका तो वही सहारा है, दूसरा कौन सहारा होगा ? यदि सहारेके रूपमे भी निरखे तो मेरेको सहारा मेरा आत्मा है । इस आत्माको छोड़कर मेरा कौन सहारा होगा ? सहारा मिला, सहयोग मिला, मदद मिली आदि ये सब सहारा कहलाते हैं । तो मेरेको सर्वस्व सहारा यह आत्मद्रव्य है । व्यवहारसे यद्यपि परमेष्ठी भक्ति ध्यान आदिक मेरे लिए सहारा है, तथापि यहा शक्तिकी बात चल रही है कि अधिकरण शक्ति किसमे है और शक्तिमानकी समीक्षासे ये सब प्रकरण जब चला रहे हैं और इनको सुन रहे हैं तब उस नीतिसे ही यह ध्यान देना है कि मेरा वास्तविक सहारा किसका है ? किसके सहारे यह आत्मभाव प्रकट होता है ? तो मेरा वह सहारा है मेरा ही आत्मद्रव्य । इस आत्मद्रव्यके शरणरूपमे भी अधिकरणका, आधारका प्रयोग होता है, बल्कि जो शरण लेना चाहता है वह शरणमे पहुचता है । शरण्यके पादमूल्यमे, शरणके निकट, शरण्यके

पास पहुँचता है, उसके लिए वह आधार बनता है। तो शरणकी दृष्टिसे भी देखो—तो इस जगतमे मेरेको शरण क्या है ? ये जो कुछ थोड़ीसी पहिचान हो रही है, यह थोड़ासा क्षेत्र, ये थोड़ी सी मायामयी मूर्तियाँ (सकले) जिनसे इस मुक्त आत्माका कुछ सम्बन्ध नहीं, कुछ नाता नहीं, जो कोई मेरे प्रभु नहीं, जिनके खुश हो जानेसे इस मुक्त आत्माका कोई सुधार होगा नहीं, ऐसे वे हैं कौन ? अथवा उनके नाराज हो जानेसे मेरी हानि क्या हो जायेगी ? जब जरा भी सम्बन्ध नहीं है तब भी उन पर उपयोग पहुँचता है। ये लोग क्या कहेंगे—क्या समझेंगे आदि किसी भी प्रकारसे यहाँ क्षोभ होता है वह क्षोभ व्यामोह है ना, वह मिथ्याभाव है, क्योंकि ये कोई मेरे लिए शरण नहीं है। एक एक परवस्तुपर विचार करते चलें—जगतमे ये दृश्यमान कोई पदार्थ मेरे लिए शरणभूत नहीं है।

स्वयंको स्वयंकी ही शरण्यता—मेरेको शरण तो मेरा ही शुद्ध आत्मद्रव्य है। यह मैं स्वयं जो सत् हूँ वही मेरे लिए शरण है। लोग कह दें कि इनका कोई शरण नहीं, इनके पास कुछ नहीं, एक जीर्ण कुटी भी नहीं है, कहा बैठेंगे ये, कहा आराम करेंगे ये। इनके लिए तो कुछ भी शरण नहीं है, इनके अपने आरामके लिए कुछ भी शरण नहीं है। सो बाहरमे यह बात तो ठीक है लेकिन स्वयं तो इस स्वयंके लिए शरण है। अरे इस आत्मकुटीमे बैठा हुआ आराम करता रहे, कुछ गुनगुनाता भी हो, कुछ थोड़ा बहुत किसी भी प्रकारका रोपण भी करे, कुछ प्रीति करे आदि तो इस आत्मस्वरूपमे ही बैठा हुआ करे। जब इन विकल्प-विपदाओपर दृष्टि पहुँचती है कि मेरे लिए ससारमे ये विकल्प विपदा हैं, मेरेको कष्ट तो मात्र ये विकल्पभाव है तो उन विकल्पभावोसे रूपना, उन विकल्पभावोसे झुझलाना ये भी जरा अपने आपके अन्दर ही बैठे हुए करते चलो। कुछ राग द्वेष करनेकी इस जीवकी आदत है, कुछ तृप्ति मौजसे रटनेकी इसकी आदत है सो साम्यरूप न रह सके तो अपने आपके अन्दर बैठा हुआ ही ये सब कर ले। करनेका ढंग विशुद्ध होगा, इसीमे प्रीति करे, रुचि करे। जब आत्माके इस सहज स्वरूपकी दृष्टि होती है, यहाँ जो एक आनन्द प्राप्त होता है उस आनन्दकी तृप्णा करने लगे। यहाँ पर तो तृप्णा करने लायक कुछ भी नहीं है, वस मुझे तो यहाँ एक आत्मानुभूति ही चाहिए, उसीकी लालसा रहे, उसीकी तृप्णा रहे, यहाँकी अन्य कुछ भी चीज न चाहिए, मुझे यह आत्मानुभूति अधिकाधिक हो, चिरकाल तक के लिए हो। यह काम यहाँकी जो व्यावहारिक अपटपट आदतें बना रखी हैं उनसे मुख मोड़ करके किया जा सकता है। इसी कामके करनेमे अपना लाभ है, कल्याण है। तो निरख लीजिए कि जगतमे मेरेको बाहरमे क्या शरण है ? शरण तो जाने दो, बल्कि वे अशरण हैं, बरबादीके हेतुभूत हैं।

बाह्यपदार्थका शरण न हो सकनेकी स्पष्ट भांकी—अभी तक जिन जिनके परिवारमे

मा, बाप, दादा, बाबा आदि जो जो भी मरे उनके प्रति विचार करे तो कुछ सत्यताका भान हो जायगा। भला बतलाओ--जो जो लोग भी परिवार में मर चुके हैं उनसे मोह करके आपको मिला क्या? उनको अपने माननेसे वे आपके हो सके क्या? उनसे आपका कुछ सम्बंध भी था क्या? यदि आपसे उनका कुछ वास्तविक सम्बंध होता तब तो उन्हें आपके साथ सदा रहना चाहिए था, पर ऐसा तो होता नहीं, तो जिन जिनके प्रति अपना सम्बंध बना रखा था वह सब असार था, उसमें कुछ दम न थी, वह मिथ्या था, भ्रम था, इन्द्रजाल था। सब बात स्पष्टतया समझमें आ जाती है।

तो जैसे उनके प्रति ये बातें समझमें आती हैं ऐसी ही बात तो वर्तमान वाली है, उससे कुछ कम नहीं है। वहां कुछ असार था, बेकार था यह सब राग प्रेम और क्या वहां कुछ साकार बन जायगा, कुछ कामका बन जायगा? सो बात नहीं है। ठीक वहीकी वही बात जो वियुक्त पुरुषोंके साथ गुजरी वही संयुक्त पुरुषोंके साथ भी है। यहां भी राग विकल्प आदिक सब अपनी बरवादीके लिए है। अनन्तकालमें बड़ी दुर्लभतासे नरभव मिला। कुछ और बार भी मनुष्यभव मिला होगा, पर वह टूटकर हो गया। आज यह मनुष्यभव मिला जिससे यह ज्ञानप्रवाण है कि अपने मनको समझा सकते हैं, सर्व बाह्यपदार्थोंसे उपेक्षा बना सकते हैं, अपनेमें ही रमनेकी बात बना सकते हैं। ऐसे दुर्लभ अवसरको पाकर इस अवसरको, इन क्षणोंको बाह्यपदार्थोंके उपयोगमें सम्बंधमें खो देना यह हमारे लिए कितनी मूढताकी बात होगी जितनी मूढता वाली बात अनन्तकालसे करते आये हैं। तो अपने उस सत्य शरण को ढूँढे जहाँसे फिर कभी धोखा न मिल सके। यहाँ लौकिक शरणमें सर्वत्र अभी तक धोखा ही धोखा मिला है। उसका प्रमाण यह है कि सबसे निराले यहाँ निठल्ले बैठे हुए हैं। सभी पुरुषोंकी यही बात है, विकल्पमें कोई माने अपनेको बड़ी पोजीशन वाला किसी तरह माने वह उसकी अपने मनकी मियामिट्टू वाली बात है, पर तत्त्वतः तो सभी रीते हैं। केवल वे भरे पूरे हैं जिन्होंने अपने आपमें इस आत्मस्वभावकी समृद्धिका दर्शन, अनुभवन किया है। तो यहाँ बाहरमें कहीं कुछ शरण नहीं है। शरण है तो अपना ही आत्माराम। यही मैं मेरे लिए शरण हूँ। बाहरमें कहीं कोई शरण नहीं।

अहा, मेरा स्वास्थ्य बने फिर कोई फिकर नहीं। स्वास्थ्यका अर्थ है स्वमें स्थित हो जाना। यहाँ तो लोग इस स्वास्थ्य शब्दका दुरुपयोग करते हैं। जब कोई पूछता है कि कहिये भाई आपका आजकल स्वास्थ्य बंसा चल रहा है? तो पूछा तो यह कि आजकल आपके कितना अपने आपके स्वरूपचिन्तनका कार्य चलता है और कितना बाह्यपदार्थविषयक विकल्प चला करते हैं... , पर मुझे दाला उत्तर क्या देना है?...अजी हमारा स्वास्थ्य आजकल बहुत अच्छा है, हम काफी मोटे हो गए हैं, हमारा वजन भी कई किलो बढ़ गया

है । अरे पूछा तो क्या था पर उत्तर क्या दिया ? पूछा तो था आत्माके विषयमे पर उत्तर दिया शरीरके विषयमे । तो ऐसे पुरुषको बहिरा न कहा जायगा तो फिर और क्या कहा जायगा ? बहिरा उसे ही तो कहते हैं कि पूछा तो जाय और कुछ, उत्तर देवे और कुछ । यहाके ये सब मोही जीव बहिरे ही तो बन रहे हैं । पूछा कुछ जाता है उत्तर कुछ देते हैं । आचार्यजन पूछते कुछ है, उत्तर वे मोही प्राणी कुछसे कुछ दे रहे हैं तो इन्हे बहिरा न कहा जाय तो फिर क्या कहा जाय ? जैसे—बताते हैं कि कोई आदमी अपने गावको किसी दूसरे गावसे बैंगन खरीदकर लिये जा रहा था । वह पुरुष बहिरा था । रास्तेमे किसी किसानने जो कि उससे परिचित था—कहा, भैया राम राम, तो वह क्या उत्तर देता है ? बैंगन लिये जा रहे हैं । फिर उस किसानने पूछा—भैया घरमे बाल बच्चे मजेमे हैं ना ? तो वह क्या उत्तर देता है ? सबको भूनकर खायेगे । भला बतलाओ—पूछा तो कुछ और उत्तर दिया कुछ । तो ऐसे लोगोको बहिरा न कहा जाय तो फिर और क्या कहा जाय ? यहा पर भी तो यही बात चल रही है । लोगोसे पूछा कुछ जाता है और वे उत्तर देते हैं अपने स्वार्थ से भरा । यदि वहाँ वास्तविक स्वास्थ्य हो जाय तब तो वह जीवका परम कल्याण है । तो स्वास्थ्यका आधार स्व ही तो रहा । स्थस्थित होना ही परम शान्ति है, परम कल्याण है, अपने आपका अपने आपमे स्थिर हो जाना बस यही मेरे लिए शरण है । तो इसका शरण भी कोई बाहर नहीं है, किन्तु यह स्वय आत्मा ही शरण है ।

स्वयंको स्वयका ही आलम्बन—अधिकरणकी बात, आधारकी बात अवलम्बनरूपसे भी लोग कहते हैं—मेरेको यह अवलम्बन है । मेरेको यह लाठी अवलम्बन है, इसके ही सहारे मेरा चलना फिरना हो पाता है । तो अवलम्बन मेरे लिए मेरा ही अवलम्बन है, देखिये—जगतमे जिन जीवोके कोई पूछने वाले भी १०-५ लोग होते हैं अथवा सभी परिवारके लोग व मित्रजन वगैरह पूछने वाले होते हैं, इसकी मनचाही बातमे सहयोग देने वाले भी होते हैं तो वे कब सहयोग देने वाले हैं, कब ये आलम्बन बन जाते हैं जब कि इसका खुदका भी आलम्बन हो । चाहे धनबल हो, शरीरबल हो, कोईसा भी बल हो, कोई प्रकारका दल हो, तब दूसरे लोग इसको पूछने लगते हैं । तो उन लोगोकी अपेक्षामे कहीं यह न समझना चाहिए कि वे सभी लोग हमारी सत्ताके लिए पूछ रहे हैं अथवा हम ऐसे बड़े हैं इसलिए पूछ रहे हैं । अरे इसमे ही स्वय बल है तो इसे दूसरे लोग पूछेंगे । और, यदि इसमे स्वय बल नहीं है तो वही पूछने वाले किनारा कस जाते हैं । तो इस लोक व्यवहारमे भी सभी प्राणियोने खुदका ही सहारा लिया है । तो यहाँकी इन मायामय परिस्थितियोमे भी खुदका ही बल काम देता है । तो परमार्थमे मेरा कल्याण हो, मंगल हो,

शान्ति मिले, सुख मिले । वास्तविकता जगे इन बातोंके लिए मैं ही स्वयं आलम्बन हू दूसरा नहीं ।

स्वयंमें स्वयंकी अवधार्यता—एक ऐसी भी बात बनती है कि जिसमें जिसका आधार है, सहारा है, भरोसा है विश्वास है उसका ही उपयोगमें अवधारण रहा करता है । उम अवधारणसे यह परख होती है, उस अपने आपकी ज्ञानोपयोग वृत्तिसे परख होती है कि हमारे लिए यह सारा है । यह इसका आधार मान रहा है । अवधारणसे अधिकरणकी परख होती है । इस चेत । प्रसंगमें तो अवधारण भी देखें तो सदा यह जीव किसका अवधारण किए हुए है ? “मैं” का अवधारण किए हुए है ये सब जीव । प्राणियोंने उस “मैं” को जैसा सहज स्वरूप है उस तरहसे नहीं जान पाया किन्तु कोई सोते हुए पुरुषको भी जगाकर कहे तो जगनेमें वह “मैं” के अवधारणसे जगेगा । वहाँकी बात बहुत बनती है । तो देखिये—कोई अधसोया हुआ है, थोड़ा जग सा रहा है तो उसका नाम कोई लेकर कोई बात धरे भी, बात करे तो वह जगकर कह उठता है कि आह हमारा नाम लेकर क्या कह रहे थे ? यो हर बातमें उसके मैं मैं का अवधारण रहता है और इस अहं प्रत्ययके द्वारा जीवका अनुमान बनाया गया है, क्योंकि जीव अहं प्रत्ययदेय है । अवधारण भी सबको इस “मैं” का, आत्माका ही बनता है । अभी छोटे रूपका अवधारण चल रहा था, सत्यप्रकाश पाने पर यथार्थरूपसे भी अवधारण होगा । अवधारण भी मेरा मेरेको ही बन रहा है इस कारण तब भी मैं ही आधार था, और जब मैं उस आधारको परख लूंगा, जान लूंगा, उस ओर ही दृष्टि होगी तो वहाँ मैं आधार होऊँगा, फिर हमारा सब कल्याणमय परिणाम बनेगा । शुद्ध निर्मलभाव बनेगा । हम पहिले यह ही निर्णय कर ले कि हम कहाँ हैं, किस जगह हैं, हम किस आधारपर हैं, हम किसमें बस रहे हैं यही बात पहिले समझ ले, फिर उम ही के मार्गसे हम उसीके अन्त स्वरूपको समझ लेंगे । पहिले मोटे रूपसे जान ले कि हम कहाँ रहते हैं ? कोई बच्चा स्कूलमें दूसरे बच्चेसे पूछता है कि बताओ यह पुस्तक किसकी है ? तो कोई मजाकरूपमें यह उत्तर दे देता है कि यह पुस्तक कागजकी है । तो देखो उत्तर तो ठीक ही दिया, पर वह तो उसका मजाकका उत्तर है । उस बच्चेको कही वस्तुके स्वरूपका परिचय तो नहीं हो गया है, सो उसका वह उत्तर एक मजाकमें शामिल है । जिन्हें स्वस्वामी रामबन्धका परिचय नहीं है उनको जीवोकी बात कहना कभी मजाकमें बना रहेगा, और स्वस्वामित्वका परिचय होगा तो सच्चाई जैसी बात करेंगे । तो परका आधार सम्बन्ध परमें ही है, यह सुपरिचित कर लेंगे । तात्त्विक बात यह है कि सभी पदार्थोंका आधार स्वयं ही है । किसीका आधार वस्तुतः स्वरूपवत् कोई अन्य पदार्थ नहीं होता ।

प्रत्येक वस्तुका स्वयं अपने आधारमें सर्वस्व—अधिकरण शक्तिके प्रसंगमें यह बताना

जा रहा है कि मेरे निर्मल भावोका आधार क्या है ? निर्मल भाव रहते कहाँ है ? उद्धृत कहाँ होते हैं ? उस प्रसंगको लेकर यहाँ यह चर्चा चल रही है कि प्रत्येक द्रव्यका अपना ही स्वयं आधार है । आत्मामे निरपेक्षतया आत्माके आश्रय उत्पन्न होने वाले भावोका आधार आत्मा ही है । दृष्टान्तमे भी देखिये बताइये यह पुस्तक कहाँ है ? तो उस पर दृष्टि रखकर कोई कहेगा कि यह पुस्तक चौकी पर है । तो चौकी कहाँ है ? मन्दिरमे है । मन्दिर कहाँ है ? अमुक गाँवमे । यह गाँव कहाँ है ? जम्बूद्वीपमे । जम्बूद्वीप कहाँ है ? मध्यलोकमे । मध्यलोक कहाँ है ? इस लोकमे । यह लोक कहाँ है ? आकाशमे । यह आकाश कहाँ है ? किसके आधार पर यह आकाश है ? बस यहा जवान रुक जायगी । कुछ भी उत्तर न देते बनेगा । आकाशको किसका आधार बताया जाय ? मगर वहा समाधान यही देंगे कि वह तो अपने ही आधारमे है । क्यों अपने आधारमे है ? क्योंकि वह एक सद्भूत वस्तु है । तो इसी तरह जितने भी सद्भूत पदार्थ हैं वे सब वस्तुतः अपने ही आधारमे हैं । जब उस वस्तु से बाहरकी ओर दृष्टि देने है तो जो उसके निकट है उसे कह देते हैं कि यह इसका आधार है । वस्तु स्वयमे जितना है उसको दृष्टिमे लेकर उत्तर दिया जायगा तो वही है अपने आधारमे । कर्मपरमाणु अपने आधारमे हैं, प्रत्येक अणुका कार्य उसके उसके आधारमे होता है । किसीको किसी दूसरेका वस्तुतः आधार नहीं है । देखो—बड़े बड़े महापुरुष अपनी गृहस्थीमे प्रतापके समय कितने बड़े प्रतापी थे ? कैसा मित्रोका, परिवारका, शरणागतोका प्रतिपालन किया करते थे, कितना उनका वैभव था, लेकिन वे सब पराश्रयज बातें थी, उनको तृप्ति इनमे नहीं हुई, और जब शुद्ध ज्ञान प्रकाश हुआ तो सारे ठाठको छोड़कर निर्ग्रन्थ होकर जब देहका भी आश्रय छोड़कर अर्थात् उपयोगको देहमे न बसाकर जब अपने आपके स्वका आधार लिया, आश्रय लिया तब उनको वहा तृप्ति हुई । यह जीव अपनी शान्ति तृप्तिके लिए बाहरमे अनेक पदार्थोका आधार टूँढता फिरता है । यह विदित नहीं है कि वास्तविक कल्याण, मोक्षपद उत्कृष्ट विकास मेरा हित केवल मेरे ही आश्रयसे होता है, मेरे ही आधारमे होता है, अन्य किसीके आधारमे नहीं होता । तो जैसे आकाश निराधार है, सद्भूत पदार्थ है, अपने स्वरूपमे रह रहा है, इसी प्रकार प्रत्येक सत् परके आधारसे नहीं, किन्तु अपने अपने आधारमे रहता है । किसीके स्वरूपास्तित्वका निर्माण किसी दूसरेके आधीन नहीं है । आज तक कोई असत् सत् नहीं बना । जो है वह मिटा नहीं । सत् है, इसको कौन निर्माण करता ? लेकिन यह मेल बैठ रहा है कि अनादिसे ही किसीके निमित्तनैमित्तिक भावपूर्वक कहाता है । जहा यह लोकाकाश है वहा ही ये सब द्रव्य हैं । लोकाकाश कहाँ है ? लोकाकाशका नाम इन सब द्रव्योने ही तो बनवाया । जहा ये शेष सभी द्रव्य हैं उतने आकाशका नाम लोकाकाश है । कोई व्यवस्था नहीं किसीने बनायी कि

यह लोकाकाश है और यहा ही द्रव्य रखें, इससे बाहर न जाय, सारी व्यवस्था स्वतः सिद्ध है, ऐसी ही प्राकृतिक चली आ रही है, वहा भी परमार्थतः प्रत्येक सत् अपने आपके स्वरूप में है ।

रागादिक विकार व ज्ञानमें अत्यन्त विलक्षण होनेसे परस्पर आधाराधेय भावका अभाव—मैं इन बाह्यपदार्थोंमें नहीं हूँ । इन बाह्यपदार्थोंकी चर्चा तो दूर रहो, मैं अपने इन रागादि विकारोंके आधारसे भी नहीं हूँ । ज्ञातादृष्टा रहना, वीतराग रहना, केवल शुद्ध ज्ञान रहना और रागविकार होना ये दो बातें विलक्षण तो हैं ही । स्वरूप ही इनका उल्टा है । किसी राग विकारका कलक स्वरूप और किसी ज्ञाता दृष्टाका उत्तम स्वरूप ऐसे विभिन्न स्वरूप वाला यह ज्ञान क्या रागके आधारसे बनता होगा ? रागने क्या इन स्वाभाविक धर्मोंको प्रकट किया ? ज्ञाता दृष्टा रहने रूप विकास यह रागसे निकलकर नहीं आया । इसका आधार राग नहीं किन्तु यह स्वरूप ही है निज । यहाँ भी तो कहते हैं कि एकका दूसरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि भिन्नप्रदेशी है, भिन्न प्रदेश वाले पदार्थोंकी एक सत्ता तो नहीं बनती । यहाँ यह देखिये कि इन दोनोंका भिन्न स्वरूप है, और ऐसा भिन्न स्वरूप है विपक्षरूप कि इनका मेल नहीं हो सक्ता परस्परमें कि ज्ञानमें राग रहे और रागमें ज्ञान रहे । ज्ञान तो है आत्मज भाव और राग है कर्माश्रयज भाव, औपाधिक भाव, वैभाविक भाव । तो राग और ज्ञानमें आधारआधेयकी बात नहीं कही जा सकती । तब बात क्या है कि जो विकार है वह विकारस्वरूपमें ही रहता है, वह ज्ञानस्वरूपमें नहीं रहता, जाननपनमें नहीं रहता । जाननपनकी बात विलक्षण है, रागविकारकी बात विलक्षण है । तो ये क्रोधादिक विकार ज्ञानसे पृथक्भूत हैं । इन क्रोधादिक विकारोंमें ज्ञान नहीं है । इनमें वस्तुतः आधार आधेय सम्बन्ध नहीं ।

धर्मका अमोघ, अनुपम व तात्कालिक फल—यहा उस धर्मकी चर्चा की जा रही है जो हितकारी है, संसारके क्लेशोंको दूर कर देने वाली है, वास्तविक है । यह कभी हो नहीं सकता कि धर्मरूप परिणाम हो और आत्माको मुक्ति न मिले या शान्ति न हो । लोग शकाये कर बैठते हैं कि अमुकने २५ वर्ष पूजा की, इसकी दीनता तो फिटी नहीं । उन्होंने धर्मका जो सही स्वरूप है उसे तो परख नहीं पाया और बाहरी क्रियाओंको धर्मका स्वरूप मान लिया, तब सन्देह होता कि देखो अमुक तो इतने वर्षोंसे पूजा कर रहा है लेकिन इसका दुख नहीं टला ? अरे उस पुरुषने न तो दुखका ही स्वरूप जाना और न धर्मका स्वरूप जाना, इससे उसकी वे धार्मिक क्रियायें थोथी ही रही । उसने वास्तवमें धर्म किया ही कहा ? यह तो एक मौजका काम है । जिसके चित्तमें जैसी बुद्धि आती है, मनका मौज होता है वह मौजका ही एक रूप रख रहा है । धर्म तो उसे कहेगे जो परके आश्रय बिना स्वयं ही आत्माके सहज

स्वभावके आधारमे प्रकट हो । धर्मका लक्षण बताया है— “वत्थुसहावो धम्मो” अर्थात् जो वस्तुका स्वभाव है वही उसका धर्म है । आत्माका स्वभाव है सहज चैतन्यभाव ज्ञान दर्शन, सो यद्यपि धर्मभाव किये जानेकी भी चीज नहीं है ।

वह तो वस्तुमे अनादि अनन्त अन्त प्रकाशमान है, पर उस धर्मकी दृष्टि होना वस यही धर्मका करना कहलाता, यही पालन है । अपने आत्मका निरपेक्ष सहज शुद्ध स्वरूपवा भान होना, उपयोगमे आना और उस रूप आचरण होना, उस ही मे स्थिर होना अर्थात् विकल्पोसे हटकर निर्विकल्प वीतराग विज्ञानमय होना यही है धर्म । देखिये—यद्यपि ऐसे इस उत्कृष्ट धर्मका कोई अपना व्यावहारिक रूप बनाये तो निर्ग्रन्थ दीक्षा लेगा क्योंकि बाहरी पदार्थोंका सम्बन्ध विकल्पका कारण बनता है । उन समस्त पदार्थोंसे निवृत्त हो जायगा, नि सग हो जायगा, ऐसी स्थिति करके साधना वनेगी, लेकिन अधिकरण शक्तिके नाते देखिये कि तिसपर भी धर्म किस शक्तिमे, किस परिणतिमे प्रकट होता है, देहकी परिणतिमे या बाहरी क्रियामे ? धर्म प्रकट होता है आत्माके सहज स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र्यमे, ऐसा है यह सहज प्रियतम धर्म । ऐसा धर्म कोई कर पाये तो क्या वह अशान्त रहेगा ? क्या उसको कोई दुःख रहेगा ? वह तो उसी समय तृप्त है । उसका तो यह निर्णय है कि मैं कृतार्थ हूँ, बाहरमे मेरे करनेको कुछ नहीं है । सभी पदार्थ अपने-अपने स्वरूपसे उत्पादव्ययधौव्यात्मक रहा ही करते हैं, तो उनमे मैं क्या परिणति करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ? ऐसे निर्णयके कारण वह कृतार्थ है, तृप्त है, शान्त है, उसको कहा अशान्ति है ? जिसको सन्देह हुआ हो कि धर्म करते इतना समय हो गया, पर शान्ति नहीं मिली । तो उसने वास्तवमे धर्मका स्वरूप नहीं समझा व दुःखका भी स्वरूप नहीं समझा । दुःख मानता है परपरिणतिको । जैसे — इसका घर अच्छा नहीं है, इसके मित्र विपरीत चलते हैं, इसके कुटुम्बी जन अनाज्ञाकारी हैं, निर्धनता लगी हुई है, यो बाहरी पदार्थोंकी परिणतिको कहता है वह दुःख, और दुःख वह है नहीं । दुःख है विकल्प ।

दुःखका वास्तविक रूप—दुःख है ज्ञानसुधा सागरमे निमग्न रहनेका स्वभाव रखने वाला यह आत्मा अपने उपयोगको ज्ञानसमुद्रसे बाहरकी ओर निकलकर फेंक देता है यही है मूल दुःख, इसका बाहरी पदार्थोंमे दृष्टि देनेका ढग इसी तरहका है कि मानो अपने भीतर की उस निधिको बाहरमे फेंक दिया । तो जो अपने आप पर इतना अन्याय करे कि अपनी उस ज्ञाननिधिको अपनेसे हटाकर बाहरी पदार्थोंमे फेंक दे तो ऐसा पुरुष तो दुःखी ही रहेगा प्रकृत्या । दुःखका कारण अन्य कुछ न बताये कि अमुक पदार्थ यो हो गया सो दुःख है । दुःखका कारण यह है कि अपने इस ज्ञानसुधासागरसे हटकर बाहरी रेतीली भूमिमे इस उपयोग मछलीको पटक दिया । मछली तालाबसे निकल कर बाहर गिर पड़े तो कोई कहे कि देखो इस रेतने दुःख दिया, इस जमीनने दुःख दिया । अरे दुःखका कारण तों मूलमे

यह बना कि अपने इस ज्ञानसुधासागरसे फिक कर दूर हो जाता है सो दुखी होता है । तो जिनका यह सदेह है कि धर्म करने पर भी दुख नहीं मिटता उन्होंने न धर्मका ही स्वरूप जाना और न दुखका ही स्वरूप जाना । धर्म है आत्माश्रयज भाव, धर्म है इस विशुद्ध आत्मद्रव्यके आधारमे । आधार है मेरा यह मैं, शरण है मेरा यह मैं । वैसे भी सोच लीजिए कि यदि यह उपयोग अपने इस शुद्ध आत्मद्रव्यको निरखकर इस शुद्ध चैतन्यके अवलोकनमे ही तृप्त रह रहा है तो बाहर कहीं कुछ भी छिदे भिदे और वैसा ही परिणामन करे कोई विरोधी इसका लक्ष्य करके विरोधकी कल्पना ही करता रहे अथवा विरोधी वचन भी बोले या कहीं कैसा भी परिणामन हो, लेकिन इस गुप्तस्वरूप इस धर्ममय आत्माके लिए कोई बाहरी पदार्थ इसके दुखके हेतु नहीं बन सकते । यह ही अपने ज्ञानभावको तजकर यदि बाहर आता है, अधर्ममे आता है तो यह दुखी होता है, तो इसमे मेरा ही तो अपराध कारण है ।

ज्ञानकी जानतास्वरूपमें प्रतिष्ठितता—यहाँ निरखियेगा स्वरूप निर्णय करके कि विकारमे और मेरे स्वभावमे (इस ज्ञातादृष्टा रहनेकी स्थितिमे) कितना अन्तर है ? विकार तो अज्ञानरूप है और यह मैं वीतराग ज्ञानन यह ज्ञानरूप है । ज्ञान और अज्ञानमे आधार आधेय भाव हो सकता है क्या ? ज्ञानी पुरुषको ये दोनों बातें स्वभाव और विज्ञान, यह ज्ञाननस्वरूप और ये रागादिक विकार ऐसे पृथक् स्वरूप वाले नजर आ रहे हैं कि जिनमे मेल करनेका कोई अवकाश ही नहीं । उक्त विवेचनसे यह निर्णय हुआ कि इस ज्ञान और अज्ञानमे आधार-आधेयपना नहीं है, तब फिर उसका यह ज्ञान धर्म, उसका यह ज्ञाननधर्म जब इस रागके आधार भी न रहा तो किसके आधार है ? किसका आधार बताये ? स्वरूप-दृष्टि कीजिए यह ज्ञान ज्ञानके आधार है, यह ज्ञानविकास ज्ञानमात्र आत्माके आधार है । आत्मद्रव्य कहो, ज्ञानमात्र कहो, ज्ञान कहो सब एक बात हो रही है । जैसे एक आकाशको कोई प्रश्न करे कि यह किसके आधार पर टिका हुआ है ? तो वहाँ उत्तर होगा कि आकाश तो केवल एक आकाशमे ही प्रतिष्ठित है । वहाँ ही रह रहा है उसके लिए पर कोई आधार नहीं है, ऐसे ही अपनी बुद्धिको लेकर, अपने ज्ञानस्वरूपको उपयोगमे लेकर वहाँ उस प्रकार से अपनेको डुबाइये याने जिस ज्ञानस्वरूप है उस स्वरूप रूपसे उपयोगको डुबाइये, यह है इसके जाननेकी प्रायोगिक पद्धति । इस स्थितिमे वहाँ शेष अन्य द्रव्यका रोपण नहीं है । तब वहाँ यही दिखेगा कि इस ज्ञानका ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई आधार नहीं है ।

अपने परमार्थ आधारकी सुधकी निधि वालोंके आकुलताका अभाव—यह मैं ज्ञान-स्वरूप आत्मा इसका प्रभु सम वैभव है, लेकिन ससारी प्राणी अपने आपपर अपने ही स्वभावसे नित्य अन्त प्रकाशमान इस अलौकिक वैभव पर दृष्टि नहीं देते हैं और बाह्य

दृष्टि करके मानते हैं कि मैं दीन हूँ, मैं बलिष्ठ हूँ आदिक । इस रूपसे बुद्धि करते हैं और दुःखी होते हैं । दुःख दूर करना है तो उसका उपाय सिवाय निज आत्मभगवानके आश्रयके कुछ न मिलेगा और उसके पहिले जो भी आश्रय हैं—पूजा, भक्ति, स्वाध्याय आदिक वे सब इस आत्मद्रव्यकी उपासना करानेके लिए हैं । जो भी जीव सिद्ध हुए हैं वे भेदविज्ञानके बल से अपने आपमें एकत्वनिश्चयगत आत्मस्वरूपमें अभेद होकर सिद्ध हुए और इस उपायके अभावमें जीव अब तक बँधे पड़े हुए हैं । तो यहाँ यह जानें कि मेरे धर्मका आधार क्या है, मेरे कल्याणका आधार क्या है, मेरे हितका, मेरे कल्याणका आधार क्या है ? वह है सहज शुद्ध आत्मद्रव्य । जिसने अपना आधार पाया वह आकुलित नहीं रह सकता । जैसे ये लौकिक मुसाफिर जब मुसाफिरी करते हैं, रेलमें जाते हैं तो अपने साथ बहुतसे मुसाफिर साथमें खाने का टिपेन् बाक्स ले जाते हैं । उनको मुसाफिरीमें क्या फिकर ? जहाँ ही भूख लगी, भट खोला और खाया । और, जिनके पास नहीं है, वे स्टेशनोपर खानेवा सामान पूछते फिरते हैं, हैरान होते रहते हैं, यो ही जिन्होंने अपने आपके आत्मस्वभावका दर्शन, अपनेको ज्ञान-मात्ररूपमें अवलोकन, यह निधि प्राप्त कर ली है उनको इस अपनी लम्बी मुसाफिरीमें कहीं फिकर नहीं रहती । कभी भी वैसी ही कठिनसे कठिन स्थिति आये भट उस निधिकी ओर दृष्टि-की, अपने आपके आधारमें आये, लो सारा दुःख मिट गया । उन्हें क्या चिन्ता है ? चिन्ता तो उन्हें रहती है जिनको अपने आपका आधार नहीं मिला । लोगोंने अपने वास्तविक वैभवको पहिचाना ही नहीं, यहाँके इन मायामयी वैभवोको ही (घर द्वार, धन धान्य, रुपया पैसा, सोना चाँदी आदिक) को ही अपना वैभव माना, सर्वस्व माना, उनसे ही सुखकी आश लगायी, पर होता क्या है कि इन बाह्य वैभवोके ही पीछे रात दिन हैरान रहा करते हैं, दुःखी रहा करते हैं ।

अपने आधारकी सुध वाले महात्माओंके प्रतिकूल स्थितिमें भी अनुपम धैर्य, साहस एवं परमसमताका अभिनन्दन—देखिये गत समयमें बहुतसे ऐसे पुरुष हो चुके हैं जिन्होंने अपनी उस वास्तविक निधिकी पहिचाना था, और यहाँके इस मायामयी वैभवको असार जानकर ठुकराया था । देखिये सुकौशल सुकुमाल जैसे राजपुत्र जो कि जवानीके प्रारम्भमें ही विरक्त हो गए, निर्ग्रन्थ होकर तपश्चरणा करने लगे । अब उनकी माँ इस बातसे दुःखी थी कि मेरा पति भी मुनि हो गया और जिस पुत्रका मैंने आधार तका था वह भी मुनि हो गया । ओह ! इस पुत्रने भी मुझे बहुत दुःखी किया, वह भी मुझे छोड़कर चला गया । यो उस पुत्रको बड़ी शत्रुताकी दृष्टिसे देखा । उस खोटे भावमें मरण करके वह (सुकौशलकी माता) सिंहनी बनी । सिंहनी होकर उसने सुकौशल पर आक्रमण किया । मुखसे खाया, दातोसे चीथा और पञ्जोसे खरोचा, इतने पर भी सुकौशलकी क्या स्थिति थी ? अरे

उनका उपयोग तो उस शुद्ध चैतन्यवैभवमे लग रहा था। वही ही ध्यान था, उसही रूप अपनेको मानता हुआ तृप्त हो रहा था। अन्त आकुलता न थी। देखिये—बाह्य स्थिति उनकी कैसी हो रही थी पर अन्तरङ्ग स्थिति किस प्रकारकी थी? अभी आप लोग ही यहासे कही जावे, रास्तेमे कोई भयंकर जगल मिले कुछ अधेरासा भी होने लगे तो आप यह ख्याल करके कि कहीं सिंहादिक हिसक पशु न आ जाय तो खा जाय, भयभीत हो जायेगे। तो जब सिंहाका संकल्पमात्र करके भय उत्पन्न होता है तब तो फिर सुकौशलकी उस समय कैसी स्थिति बतायी जाय जब कि सिंहानी उनके सामने थी, पजो और दातोसे सुकौशलके सुकुमारदेहवो विदार रही थी, इससे बढ़कर भयकारी स्थिति और क्या कही जाय? लेकिन उस समय सुकौशल रच भी चलित न हुए। उन्हे इस शरीरका रंच भी भान उस समय न था। एक निजात्मनिधिको ही निरख निरखकर वे खुश हो रहे थे। ऐसे ही सुकुमारमुनिको स्यालिनीने तीन दिन तक खूब अच्छी तरहसे भखा, खूब चीथ चीथ कर खाया, बडा अच्छा मौवा मिल गया था, पिछले भवोकी शत्रुता भी थी, उस समय सुकुमार मुनि रच भी हिल डुल भी न रहे थे, सो सुकुमारका शरीर खूब चीथ चीथकर स्यालिनी द्वारा खाया गया, लेकिन ऐसी कठिन स्थितिमे भी वे आत्मस्वरूपके ध्यानसे रच भी चलित न हुए। बाह्यमे इतनी विवट स्थिति थी फिर भी वे अन्त प्रसन्न ही रहे। तो जिन्होने अपने आपके आधारको समझ लिया और जो उस पर प्रायोगिक कदम बढाने लगे उनको आकुलता नहीं होती। यह तो मुनिराजोवी बात है। जरा गृहस्थोमे देखिये—जिस समय सती सीताको रामके आदेशानुसार कृतान्तबक्र सेनापतिने तीर्थ करा देनेके बाद भयानक जगलमे छोडा और कुछ रुधकर बहते हुए, रथ घुमाते हुए, आसू बहाते हुए कहा—ऐ सीते पावन महादेवी! यह जगल बहुत भयानक है, तुमको ऐसे भयानक जगलमे छोडा जाना योग्य नहीं है फिर भी श्री रामके आदेशानुसार मुझे छोडना पड रहा है। क्या करूँ, श्री रामका ऐसा ही आदेश था, माफ करना, । कुछ अपनी दासताको धिक्कारने लगा, सती सीता, जिसको कि विवेक था, श्रद्धा थी, जिसने अपने आपके आधारको समझा था व सम्हाला था, उसने सेनापतिके करुण रुदनको सुनकर भी भगवान कारणसमयसार निज-परमात्मतत्त्वका आधार चितारकर मनमे धीरता धरी, और सेनापतिसे कहा—ऐ सेनापति, तुम दुखी मत होओ—जावो मेरी तरफसे पतिदेवको (श्री रामको) यो कह देना कि—“जिस तरह लोकापवादके भयसे मुझे छोड दिया है उस तरहसे इस लोकापवादके भयसे अपने इस पवित्र धर्मको न छोड देना।” सेनापति वापिस लौट गया। तो देखिये—सीताने अपने आपके आधारको पहिचाना था, और उस ही आधारको सम्हाला था जिससे भयानक विपदाके समयमे भी वह आकुलित न हुई। तो जिसे अपने आपके आधारका पता

व उसको प्राप्त कर लेता है, बाह्य स्थितियोंको निरखकर रच भी आकुलित नहीं होता है, घबराता नहीं है, दुःखी नहीं होता है। वह तो अपनी उस अनुपम निधिको ही निरख-निरख कर तृप्त रहता है।

अधिकरणशक्तिकी व्याख्यामें सभी कारकोंकी अभिन्नताका दर्शन—अधिकरणशक्ति में बताया गया है कि हुआये गए भावके आधारमय होनेरूप शक्तिको अधिकरण शक्ति कहते हैं। इस लक्षणसे यह भी प्रकट होता है कि वह जो आत्माका भाव हुआ है उसका कर्ता भी यही आत्मा है। इस ही के द्वारा वह हुआ है। होना तो जिस पदार्थका हुआ, स्वय ही हुआ व इसका हुआने वाला भी यही स्वय हू। अकर्मक धातुमें प्रेरणा भी लेंगे तो वह स्वय की स्वयसे प्रेरणा लगा करती है, जैसे यह अपनेको हुआता है। यदि करनेकी बात या अन्य कुछ बात हो तो उसमें भिन्नकी भी बात सोची जा सकती है। लोकव्यवहारसे भी जहाँ होनेकी प्रेरणा देने वाला कोई है तो वहाँ भी भिन्न नहीं हो पाता। तो इस प्रकार आत्मा में आत्माके आश्रयसे जो भाव उत्पन्न हुआ है उसका आधार बना रहे, ऐसी इस ही आत्मा में शक्ति है। इस लक्षणसे सभी कारकोंका बोध हो जाता है। करने वाला भी यही है और जब इसने ही किया, इसमें ही हुआ तो कर्म भिन्न कैसे हो सकता है? जिसका कर्ता और अधिकरण दोनों स्पष्टरूपसे भिन्न है उसका कर्म भिन्न कहा होगा? और, जिसका कर्ता, कर्म, क्रिया बाहरमें नहीं है उसका साधन (करण) भी वही परमार्थ है और उसमें यही ध्रुव अपादान भी है। इतना सब कुछ अभेद निरखनेपर स्पष्ट विदित हो जाता है कि सम्प्रदान भी यही है। तो एक अधिकरण शक्तिकी लक्षणकी व्याख्यामें सभी कारकोंमें अभिन्नता प्रकट होती है। इससे यह बात विदित हुई कि आत्मामें आत्माके ही आश्रयसे हुआ भाव जिसमें किसी परका आश्रय नहीं बनाना है किसी अन्य निमित्तसे नहीं हुआ है, ऐसी एक अपने ही सर्वस्व सामर्थ्यसे होने वाला जो भाव है उस भावका कर्ता कोई भिन्न नहीं। किसी निमित्त अथवा आश्रयसे यह भाव नहीं होता, अर्थात् परका तो इसमें अत्यन्तभाव ही रहा। रही निमित्तनैमित्तिककी बात, शुभ अशुभभावोंमें जो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है वह ठीक है, क्योंकि अगर परनिमित्त बिना कोई विषम भाव बनने लगे शुभ अथवा अशुभ भाव तब वे तो स्वभाव बन जायेंगे और उनका कभी क्षय भी नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रकरणमें यह निरखना होगा कि वह पराश्रयज भाव है। यहा स्वाश्रयज भावकी दृष्टि चल रही है एक आत्महितके प्रसंगमें। तो अधिकरण शक्तिका अर्थ है—भाव्यमान भावके आधार रूपसे होनेका सामर्थ्य।

विशल्याके जीवकी पूर्वभवमें अनङ्गशराके जीवनमें भयङ्कर प्रतिकूल घटनामें भी धीरताका आदर्श उदाहरण—जिन जीवोंने ऐसे अपने विशुद्ध आधारको प्राया है, इस आधार

पर जिनकी दृष्टि पहुँचती है और जिनकी यह ही रचि है, इसके शरणमे रहनेसे रक्षा है, शान्ति है, निराकुलता है तो जीवको और चाहिये क्या ? तो जिसके आधारमे यह शान्ति का अनुभव करता है, ऐसा जिसको आधार मिला है ऐसा पुरुष प्रतिकूल स्थितियोंमे भी क्षुब्ध नहीं होता, अन्त विचलित नहीं होता कि कहीं अपने स्वरूपकी सभाल खो बैठे । उसे अपने आपके स्वरूपकी सभाल बराबर बनी रहती है । देखिये—विशल्याके पूर्वभवकी एक घटना आयी है, जब कि वह एक चक्रवर्तीकी पुत्री थी । उसका नाम था अनङ्गशरा । वह रूपमे बहुत सुन्दर थी । उसको हरनेके लिए अनेक लोगोंने कोशिश की और एक बार कोई विद्याधर उसे हर ले गया । वह विद्याधरमे बैठाये हुए हरकर लिए जा रहा था । कुछ लोगो को खबर पड़ी तो उन्होंने उस विद्याधरका पीछा किया । तो उस विद्याधरने डरके मारे उस पुत्रीको एक जंगलमे छु ड दिया । वह जंगल अति भयानक था । अब देखिये उस जंगल मे उस चक्रवर्तीकी पुत्र का शरण कौन था ? कुछ भी तो उसके पास न था । मात्र जो कपड़े पहिने थी वही थोड़े दिन रहे होंगे । साल दो सालमे वे भी फट गए होंगे, फिर किस तरहसे वह रही होगी, इस पर तो कुछ विचार कीजिये—शायद वह तो नग्न ही रही होगी या पत्र बकल पहिने होंगे । और कोई साल दो सालकी बात नहीं, वह ३ हजार वर्ष तक उसी जंगलमे रही । अब बतलाइये उराके लिए उस भयानक जंगलमे कौन शरण था, कौन रक्षक था । उसका तो किसीको पता ही न था । उसके पिताने बहुत छानबीन की, पर उसका कुछ पता न चला । देखिये—वहाँ पर तो उस चक्रवर्तीकी पुत्रीके लिए खाने पीनेका भी कुछ सेजा न था । उसकी वहाँ पर कोई बात पहुँचने वाला भी न था, किस तरहसे उसने इतना ३००० वर्षका तम्बा समय व्यतीत किया होगा ? लेकिन वहाँ पर भी उस अनङ्गशराने (उस पुत्रीने) अपने आधारको पहिचाना था, उसे सम्यक्त्वके प्रभावसे वहाँ पर भी रंच भय न था । उस पुत्रीने अपनी शक्तिको, अपने आधारको अपने उपयोगमे लिया था, इसी कारण उस भयानक जंगलमे भी प्रसन्न रही । प्रमाण इसका यह है कि जब अन्तमे किसी तरहसे उस चक्रवर्तीको अपनी पुत्रीका पता पडा तो उस जंगलमे पहुँचा । उस समय उस पुत्रीकी क्या स्थिति थी ? अरे एक महाभयानक सर्पने (अजगरने) उसके प्राये अंगको (पैरोसे लेकर कमर तक) निगल लिया था । जब पिताने (चक्रवर्तीने) अपनी पुत्रीको पहिचाना और उसको ऐसी भयानक दशामे देखा तो उसका जी दहल गया । उस सर्पके ऊपर विकट रोष किया, परन्तु द्वारा उस सर्पके खण्ड खण्ड कर देनेका विचार बनाया । उसी समय वह पुत्री बोल उठी—“ऐ पिताजी तुम इस जीवको न मारो, जे अभयदान दो” बतलाओ—उस अनङ्गशरानी यह स्थिति क्या प्रमाणित नहीं करती कि उसने ३००० (तीन हजार) वर्षका अपना जीवन विदुष्ट भावोमे व्यतीत किया होगा ? और, विद्वत्तामे भी सही, किन्तु जब रागद्वेष

के आश्रयभूत पदार्थ सामने नहीं होते तो वहाँ त्रिशुद्धिके जगनेका भी प्राकृतिक अवसर है । अब बतलाइये—इससे प्रतिकूल घटना और क्या प्रस्तुत की जाय ? यहाँ तो लोग दो चार दिनोमें ही घबड़ा जाते हैं, पर उस चक्रवर्तीकी पुरानी अनङ्गशराने जो स्थितियाँ ३००० वर्ष तक देखी होगी उनका क्या बखान किया जाय ? लेकिन वहाँ पर भी उन विकट स्थितियोंमें भी उसने अपने आधारभूत उस आत्मद्रव्यकी उपासना किया होगा, उसीको अपने आश्रयमें लिया होगा, अपने आधारभूत भगवान् आत्मद्रव्यकी मुग्ध तिया होगा जिससे वह वहाँ पर भी प्रसन्न रही । तो धन्य है उसका जीवन जो अपने आधारकी तक और उसकी ही अपने आश्रयमें ले ।

अति प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी सम्यग्दृष्टि नारकीका प्रसादपूर्ण अन्तर्ज्ञान—यहाँ हम आप मनुष्यजीवनमें जी रहे हैं तो विसलिये जी रहे हैं ? क्या धनार्जनके लिए ? क्या सासारिक मौज लूटनेके लिए ? अरे ये तो सब थोथी बातें हैं, इनमें पड़कर तो अपने इस दुर्लभ मानवजीवनको व्यर्थमें ही खो देना है । यहाँके बाहरी प्रसंगोंमें ही रह रहकर बैचैन हो होकर यदि इस जीवनको व्यर्थ ही गँवा दिया तो फिर आगे क्या स्थिति होगी, इसपर भी तो कुछ विचार करे । देखिये यह प्राणी अपनी बरवादी कर रहा है, अपने आधारभूत परमतत्त्वको नहीं पहिचान रहा है, उसका आश्रय नहीं ले रहा है । यही कारण है कि इसका कल्याण नहीं हो पा रहा है । अरे इस संसारके विकट आवागमनके कष्टोंसे मुक्ति प्राप्त होगी इस ही आत्मद्रव्यका आश्रय लेनेसे । अब और भी ऊँचीसे ऊँची घटनायें देखिये—कोई सप्तम नरकका नारकी हो, उसको यदि पूर्वकालके देशना सस्कारके वशसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाय तो फिर उसकी अन्तर्दृष्टि कितनी बदल जाती है ? उसे क्या इस ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनुभव नहीं होता ? होता है । तो अपने आधारका आश्रय लेनेसे ऐसी होती है उस सम्यग्दृष्टि नारकीकी स्थिति । और भी देखिये—सप्तम नरकके नारकी की जघन्य आयु २२ सागरकी तथा उत्कृष्ट आयु ३३ सागरकी बतायी है । इतना काल व्यतीत होनेके पहिले उन नारकियोंका बीचमें मरण नहीं होता, इतने लम्बे काल तक वह नारकी जीव सप्तम नरकके घोर दुःख सहता रहता है, फिर भी सम्यक्त्वके जागृत होनेसे (अपने आपके आधारका पता पड़नेसे) तथा उसको ही अपने आश्रयमें लेनेसे उसे वे वेदनायें वेदनारूप नहीं प्रतीत होती । और एक ३१ सागरकी आयु पर्यन्त तक रहने वाला नवग्रैव्यकका अहमिन्द्र देव जो कि मिथ्यादृष्टि हो उसकी चाहे कितनी ही मौज माननेके साधनोंकी स्थिति हो फिर भी वह निरन्तर दुःखी रहा करता है । इन्द्रोका दुःख तो अधिक है, देखिये हुक्म मानने वाले को भी दुःख होता है और हुक्म देने वालेको भी । कही ऐसा नहीं है कि हुक्म मानने वाला ही दुःखी होता हो, हुक्म देने वाला नहीं । तो अब देखिये—उस सम्यग्दृष्टि नारकीकी और

नवग्रैवयकके अहिमिन्द्र देवकी तुलना कीजिए । जिसमें शान्तिका अभ्युदय हो रहा है और किसमें नहीं ? अब इससे अधिक प्रतिकूल स्थितियों वाला उदाहरण और क्या बताया जाय ? अरे जिन नरकोमें निरन्तर मारकाट है, कोई जीव किसी दूसरे पर दया करने वाला नहीं है, जहा खोटी लेश्याके ही परिणाम है, जहा निरन्तर दुःख ही दुःख बताया गया है और फिर शीतके कारण प्राकृतिक दुःख है, वहाकी भूमिके स्पर्शके प्राकृतिक दुःख है, वहा रहने वाले जीव कटते, छिदते भिदते हैं, खण्ड-खण्ड हो जाते हैं फिर भी मरते नहीं हैं । वे पारेकी तरह फिर मिल जाते हैं । ऐसी प्रतिकूल स्थितियोंमें भी जिनको इस आत्मदेवका आधार मिला है उनको वहा भी कोई विह्वलता नहीं होती ।

लौकिक पुत्र पिता माताको आधार माननेका बलेशकारी व्यामोह—अब इन सब घटनाओंसे हम आपको शिक्षा यह लेते रहना चाहिये कि बाहरमें चाहे करना कुछ भी पड़े, पर सदा भीतरमें यह भान रहे कि इससे मेरा पूरा नहीं पड़ता । मेरा पूरा पड़ता है इन रत्नत्रय भावोंसे, सभ्यक्त्व ज्ञान चारित्र्य परिणामनसे । और, इनका वह आधार है आत्म-द्रव्य । इनका जो कुछ भी अभेदषट्कारकरूपसे सम्भ्रा गया उसकी परखमें चिन्तना कीजिए । अब जरा कुछ व्यावहारिक दृष्टिमें आकर भी चिन्तन कीजिये । मैं किसका आधार लूँ, किसका शरण लूँ कि मुझे शान्ति प्राप्त हो ? समस्या तो सबकी एक ही है । सभी चाहते हैं कि मुझे वह आधार मिले, ऐसा सहारा मिले जहा मेरेको शान्ति ही प्राप्त हो । तो ऐसा आधार क्या है ? बाहरमें दृष्टि पसारकर देख लो—क्या पुत्रके आधारसे शान्ति मिल जायगी ? प्रायः सभी लोग पिता पिता ही तो हैं अपने अपने पुत्रोंके, पर आप बताइये—पुत्रके आधारसे आपको शान्ति मिली क्या ? अरे कितने-कितने विह्वलता-उन पुत्रोंके प्रति रहते हैं, फिर भी ममता ऐसी है कि उनके द्वारा कष्ट पाते रहते हैं फिर भी उनको हृदयसे अलग नहीं कर पाते । एक घरके दरवाजेपर बैठा हुआ बूढ़ा अपने पोतोके द्वारा हैरान किए जानेसे दुःखी हो रहा था । कोई पोता शिरपर चढ़े, कोई मूछ पटाये, कोई बाल नोचे, कोई पीठ पर लदे तो वह बूढ़ा हैरान होकर दुःखीसा बैठा हुआ रो रहा था । इतनेमें एक सन्यासी जी दरवाजेसे निकले । सन्यासी जी ने पूछा—बाबा जी क्यों दुःखी हो रहे हो ? तो वह बूढ़ा आदमी बोला—महाराज हमको इन नाती पोतोने बहुत हैरान कर रखा है, कोई शिरपर चढ़ते, कोई मूछ पटाते, कोई बूछ करते, सो महाराज हमपर बड़ी आपत्ति है । तो सन्यासी बोला—अच्छा हम तुम्हें एक तरीक़ीव बतावेगे जिससे तुम्हारी ये सब आपत्तिया टल जायेंगी । इतनी बात सुनकर वह बूढ़ा बहुत खुश हुआ । उसने समझा कि सन्यासी जी कोई ऐसा मंत्र पढ़ देंगे कि ये सब नाती पोते फिर तो हमारे सामने हाथ जोड़ते फिरेगे । पर सन्यासीने वहा—“बाबाजी तुम घर छोड़ दो, हमारे साथ चलो, बस

तुम्हारी ये सब आपत्तियाँ खतम ।” इतनी बात सुनकर बाबा जी बिगड गए सन्यासी जी पर, बोले—“अरे तुम कौन आये हमको बहकाने ? ये हमारे नाती पोते हैं, हम इनके दादा हैं, ये हमारे नाती पोते ही कहलायेगे, हम इनके-दादा ही कहलायेगे । हमारे इस सम्बन्ध को कौन मेट सकेगा ? तुम तो महाराज बी मे दलाल सा बनकर आये हो, तुम अपनी रास्ता जावो, हम नहीं जाते तुम्हारे साथ, हम तो यही रहेंगे ।” तो देखिये इस ममताके ही कारण तो ये प्राणी दुखी होते जाते और फिर भी इस ममताको नहीं छोड़ना चाहते । यह ममता डाइन तो इस जीवको ऐसा पीस डालती है कि जैसे बज्रका आघात पीस डालता है । तो ये प्राणी पिसते भी जा रहे हैं फिर भी मैं पिस रहा हूँ ऐसी सुघ भी नहीं करते । तो देखिये हम इस जगतमें किसका आधार ले कि हमें शान्ति प्राप्त हो ? और अध्यात्ममें देखे तो मेरा पुत्र तो मेरा ही निर्मलभाव है । वही मुझसे पैदा होता है, उसका ही मैं जनक हूँ, और मेरी ये शक्तियाँ ये ही सब उस भावकी जननी हैं । तो वह पुत्र क्या ? निर्मलभाव, और पुत्र कहते उसे हैं जो अपने वशको पवित्र करे । वश मेरा क्या है ? चैतन्यवश । लोग मानते — मैं वैश्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ आदिक तो ये मेरे वश नहीं । मैं जो कुछ हूँ उसी को निरखकर बताओ कि मेरा कुल क्या है ? मेरा वश है चैतन्य । उस मेरे वशको जो पवित्र करे वह है मेरा पुत्र । अब उस चैतन्यवशको पवित्र करने वाला दूसरा कौन होगा ? मैं ही अपने अपराधसे अपवित्र बन रहा था और मैं अपने आपमें पवित्र बन रहा हूँ । बनूँ तो मैं ही तो पवित्र कर सकता हूँ, यही मैं पुत्र हूँ और इसीका ही मुझे सहारा है और इन सबको उत्पन्न करने वाला भी यही मैं हूँ । मेरा फिर भी वही बाहर नहीं है, मेरा रक्षक भी कहीं बाहर नहीं, मेरा जनक भी वही अन्यत्र नहीं । मैं हूँ निर्मल पर्यायरूप, सो ही मैं अपने आपमें अपने आपका ही सहारा लिए हुए रहता हूँ । पिताका भी सहारा बाहरमें कोई सुख शान्तिका कारण है क्या ? इसके भी अनेक दृष्टान्त मिलते हैं । बड़े पुराण पुरुषोंके दृष्टान्त देख लो, अथवा यहाँ ही अनेक दृष्टान्त मिलते हैं ।

लौकिक स्त्रीको आधार माननेका अनर्थक व्यामोह—बाहरमें मेरे लिए कोई शरण नहीं है । लोग समझते हैं कि मेरी स्त्री मेरे लिए शरण है क्योंकि जीवनमें प्रायः करके स्त्री ही साथ देती हुई देखी जाती है, पर वास्तवमें वह भी शरण नहीं, अरे सभी जीव अपने-अपने भाव लिए हुए हैं, अपने-अपने कषायभाव लिए हुए चल रहे हैं और उस कषाय भाव के अनुकूल अपने आपमें अपना परिणामन किये जा रहे हैं, कौन किसका पूछने वाला है ? यहाँ तो मित्रता केवल कषायसे कषायके मिलनेकी है, कषायसे कषाय न मिली तो काहेकी मित्रता ? यहाँ वास्तवमें कोई किसीका शरण नहीं । मेरी स्त्री मुझमें ही है । जो मेरी निर्मल परिणति है वही मेरी स्त्री है । जो रमावे उसीको तो स्त्री कहते हैं, मेरे रमाने

वाली मेरी ही भावपरिणति है, चैतन्यपरिणति है, उसी शुद्धपरिणतिरूप रमणीका सहारा ले। इस चैतन्यपरिणतिरूपी स्त्रीमें रमण करनेसे यह भी प्रसन्न है और वह चैतन्यदेव भी प्रसन्न है। बाहरमें कहाँ क्या खोजते ? बाहरमें ऐसा है कौन जो मेरे लिए शरण हो ? मित्रता की बात देखिये—मित्र कहलाता है वह कि जहाँ कषायसे वषाय मिल गई। पर यह मित्रता क्या ? हाँ कुछ धर्ममार्गमें मित्रताकी जरूरत है, पर यहाँ भी यदि वही (कषायसे कषाय मिलनेकी) पद्धति रही तब तो यह कोई प्रशंसनीय मित्रता न कहलायेगी। अरे कुछ साधर्मि बन्धु मित्रता करे तो धर्ममार्गमें बढनेके लिए करें। स्वाध्याय, र गति, मयम, धर्म चर्चा, धर्ममालन आदिके कार्योंके लिए मित्रता बनाये तब तो वह प्रशंसनीय मित्रता कहलायेगी। यहाँकी इस झूठी मित्रतामें तो कुछ गम नहीं। यहाँ किसीसे शरणकी आशा करना व्यर्थ है।

गुरु शिष्य अदि सम्बन्धोंमें भी आधाराधेय भावका अभाव—एक बहुत बड़ा नाता होता है गुरु शिष्यका। यह नाता माता, पिता, पुत्रादिकके नातेसे भी बढकर होता है, पर वहाँ पर भी क्या गुरुवो शिष्यके आधारसे या शिष्यको गुरुके आधारसे शान्ति प्राप्त होती है ? यद्यपि अन्य लोगोकी अपेक्षा बहुत कुछ यह बात है कि एक दूसरेके शान्त होनेमें निमित्त है, क्योंकि वहाँ एक हितका सम्बन्ध है, लेकिन वस्तुतः देखा जाय तो शान्ति उन्हें भी अपने अपने आधारसे ही प्राप्त होती है। किसी एकके आधारसे किसी दूसरेको शान्ति नहीं मिलती। शिष्य कहेंते हैं उसे जो शिक्षित किया गया हो, अनुशासित हो और गुरु वह है जो अनुशासन करे, मार्ग दर्शये। तो यहाँ अपने आपमें देखिये—मार्गदर्शक कौन और अनुशासित कौन ? तो यही अपने आपके भावमें जो एक मार्गदर्शन हुआ यही गुरु और शिष्यपनेकी परमार्थत बात है। यहाँ बाहरमें किसका शरण लिया जाय कि शान्ति प्राप्त हो ? एक-एक करके सबका निरीक्षण करते जावो, तत्त्व यही मिलेगा कि किसी भी बाह्य-पदार्थका आधार, शरण, आश्रय लेनेसे, उसमें हितदृष्टि करनेसे अपने स्वरूपको न पाकर, अपने स्वरूपसे च्युत होकर उन्हें आश्रयभूत बनानेसे शान्तिका अभ्युदय नहीं होता, किन्तु अपने अपने इस भगवान् आत्मद्रव्यके आधारमें ही वह निर्मल परिणामन होता कि जहाँ शान्तिका साम्राज्य हो।

आत्माकी आन्तरिक व्याधियाँ और दुःखमयता—यह संसार दुःखसे परिपूर्ण है। संसारका अर्थ है रागादिक विभाव। रागद्वेषादिक जो स्वरूपके प्रतिकूल विभाव हैं उनका नाम है संसार। संसार दुःखमय है, इसका अर्थ यह लगाना चाहिये कि ये रागद्वेषादिक परिणामन सब दुःखमय हैं। आत्माके आश्रयसे, परका आश्रय बिना जो मेरेमें सहज होता हो सो होओ, वही वलयाणमय भाव है। उसके अतिरिक्त जितने पराश्रयज भाव हैं वे सब

दुखसे परिपूर्ण है। ऐसे इस ससारमे जन्ममरण बुढ़ापा विकल्प शका आदिक कितने रोग बताये जाये, इस जीवको वे सब परेशान किये हुए हैं। जैसे कहते हैं कि शरीरमे करोड़ो व्याधियाँ हैं, जितने रोग होते हैं उनसे कई गुना व्याधियाँ हैं और आत्मामे उससे तो कितनी ही गुनी व्याधियाँ हैं, जैसे शरीरकी अनेक व्याधियोका पता भी नहीं रहता और व्याधियाँ बनी रहती हैं ऐसे ही जीवमे कितनी व्याधियाँ हैं ? अनगिनते, जिनका कि इस जीवको पता भी नहीं रहता। जैसे मोटे रूपके रोगका पता रहता है, बुखार हो गया, फोडा फुसी हो गया, खून खराब हो गया, खाज खुजली हो गई, वात रोग हो गया, आदिक मोटे रोगोका तो पता है हमे, पर गुप्त सूक्ष्म रोग और कितने हैं, उनका हमे कहाँ भान है ? उनका भान नहीं है तो हम अधिक दुख नहीं मानते मगर वे जो कुछ करते हैं, उन रोगोका जो प्रभाव है वह तो शरीरमे चलता ही रहता है। और कितने ही छोटे रोग ऐसे हैं जिनका पता न होनेसे उसको दूर करनेका यत्न नहीं होता। और वे ही छोटे रोग धीरे धीरे बढ़ते-बढ़ते किसी समय बहुत बड़ा रूपक रख लेते हैं। ऐसे ही यहाँ आत्मामे देखिये कितने ही रोगोका हमे पता ही नहीं है, न जाने कितने विकल्प, कितनी विपदाये, कितने स्ताप इस जीवको मिल रहे हैं, पर उपयोग कहीका कही होनेके कारण उन सूक्ष्म रोगोका इस जीवको पता ही नहीं है। अरे पता न रहे न सही, मगर वे रोग समय आनेपर अपना असर (प्रभाव) तो दिखायेगे ही। अज्ञानी जीवोको भी कहाँ यह पता है कि मुझमे भ्रमका रोग लगा हुआ है। पता न हो तो क्या हुआ ? वह भ्रम तो अपना असर दिखायेगा ही, उससे इस जीवको कष्ट तो मिलेगा ही। ऐसे अनेक रोग इस आत्मामे बसे हुए हैं जिनका हम इलाज नहीं करते हैं और जन्म, मरण, विकल्प, मोह आदिक रोगोका यदि हम इलाज नहीं करते हैं तो ये रोग धीरे धीरे अपना विशाल रूपक रखते जाते हैं व ससारमे जीवको परिभ्रमण कराते हैं।

आत्मव्याधियोंके दूरीकरणमें स्वयं आत्मद्रव्यकी चिकित्सकता—जीवमे औपाधिक इन रोगोको दूर करनेके लिए किस वैद्यका सहारा ढूँढा जाय ? यहाँ लोकमे तो यदि कोई बीमार हुआ, किसी रोगसे पीडित हुआ तो भट किसी वैद्यकी शरण ग्रहण करता है। वहा पहुँचकर अपने रोगका निवारण करता है। पर यहा यह जीव इन आन्तरिक गुप्त रोगोको दूर करनेके लिए किस वैद्यकी शरण गहे ? यहाके रोग भी वैद्यके द्वारा तभी दूर होते हैं जब अपना खुदका उदय अनुकूल हो। बहुतसी घटनायें ऐसी देखी गई हैं कि यदि उदय अनुकूल है तो बिना किसी वैद्यका शरण लिए, बिना किसी प्रकारकी चिकित्सा किए स्वयं ही रोग दूर हो जाता है। तो यहा आन्तरिक हेतु पुण्योदय है। तो बात यह कह रहे थे कि यहाके लौकिक रोगोको मिटानेके लिए तो लोग वैद्यका शरण लेते हैं, पर अपने वास्तविक

रोगोको (जन्म मरण, रागद्वेष, मोह विकल्प तरंग आदिको) भेटनेके लिए किस वैद्यका सहारा लें ? तो व्यवहारमे हमे सहारा है उनका जो शुद्ध आत्मा है, जिसका उपयोग निर्मल है, ऐसे शुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूपकी उपासना करे, भक्ति करे, यही हमारे लिए व्यवहारमे सहारा है । किन्तु ये बाह्यमे है । इनकी मैं उपासना करता हूँ, इस प्रकारसे बाहरमे उपयोग ले जाकर उपासना यदि करते हैं तो समझिये कि अभी वहा अन्तराल पडा हुआ है, भेद पडा हुआ है । वहा वास्तविक शान्तिका उदय नहीं हो पाता । हा शुभभाव हो रहे है, पावता जग रही है, इन विकल्पोसे भी परे केवल ज्ञानमात्र उस शुद्ध आत्मद्रव्यका जब आधार होता है तो शान्तिका, धर्मका अभ्युदय होता है तो मेरे इन रोगोके विनाशके लिए कौनसा वैद्य है ? यह खुद ही मैं । यह खुद ही चिकित्सक बन जाय तो ये विपदाये दूर हो जाये । शिवपथिक महात्मा यह चिकित्सक खुद का है और करता क्या है ? औपधिपान, ज्ञानके रसमे चारित्रका औपधिवा सेवन करता है । वह ज्ञान और चारित्र क्या है ? वीतराग, ज्ञातादृष्टा रहना और इस ही ज्ञानस्वरूपमे स्थिर होना । तो यह भी किस उपायसे वनेगा ? इसका उपाय वस यही है—शुद्ध आत्मद्रव्यका आधार । अधिकरण शक्तिमे अधिकरण स्वभावशक्तिका भी कोई आधार ले तो अन्तर पड जायगा, निर्मलभाव न वनेगा । है उस अधिकरण शक्तिका प्रताप, लेकिन अधिकरण शक्तिसे तन्मय इस अखण्ड आत्माका कोई आश्रय ले तो निर्मल पर्याय प्रवट होती है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है । इसीको अध्यात्मशास्त्रमे विस्तारपूर्वक बड़े बड़े सतोने कहा है—निज सहज विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वाभावात्मक निज अन्तस्तत्त्वमे अवस्थित होना, इस ही रूप है रत्नत्रय । इसी को कहते है अभेदरत्नत्रय । जहाँ आत्माकी शक्तियोका भेद किया जाय यही है अधिकरणशक्ति । इस अधिकरणशक्तिके प्रतापमें मुझे मरण अपने आपमे मिलेगा । भेदबुद्धिमे भी अभी अपूर्व मरण नहीं मिल पाया । आत्मामे क्या खासियत है इसका ही वर्णन करनेके लिए गुणभेद है, लेकिन गुणभेद करके पृथक गुण पर भी जब तक श्रद्धा है, जब तक चर्चा है, विचार है, चिन्तन है, तब तक वहाँ अभेद अनुभव नहीं । सर्वशक्तियोंमे व्यापक जो एक शुद्ध आत्मद्रव्य है उसके आलम्बनसे यह निर्विकल्प ज्ञानानुभूति प्रवट होती है । तो मेरे इन रोगो की निवृत्तिकाके लिए आधार मेरा ही यह शुद्ध आत्मद्रव्यरूप वैद्य है ।

स्वयंकी हुकुमतमें स्वयंका शासन — लोग तो अपनी भीज रखनेके लिए, अपने साधन बनानेके लिए अथवा अपना शासन बनानेके लिए किसी बड़े अफसरका सहारा लेते है, लेकिन यहाँ खुदका साम्राज्य पानेके लिए खुदका शासन पानेके लिए, खुदका आनन्द पानेके लिए हमारा अपनार कौन ? हमारा बडा कौन ? जिसका आधार लिया जाय तो कही दावा न हो, विघ्न न हो, किसी प्रकारका अन्तराय न आये, ऐसा मेरा आधार है, मेरा ही खुदका

अखण्ड शुद्ध आत्मद्रव्य । देखिये मौजमे और आनन्दमे बहूत कुछ फर्क है । मौज क्या चीज है ? अगर संस्कृत शब्दसे देखो तो मा ओज अर्थात् जहाँ ओज न रहे, आत्मामे कान्ति, कीर्ति, बुद्धि, विकास आदिक जहाँ न रहे उसे कहते हैं मौज । सो देखिये—जितने वैषयिक सुख है इनमे आत्माका बोध नहीं रहता, वह विषयरचिया दीन हो रहा है, परकी आशा करना है, इसे शान्तिका कहाँ उदय है ? ऐसे सासारिक मौज ये दुखरूप लगने लगें, वह आत्मा पूज्य है, वह आत्मा निकटभव्य है, ससारसे पार हो जायगा । बात जो जैसी है उसे वैसी समझ लेनेमे कोई दिक्कत आ रही है क्या ? हाँ आती है । किसको आती है ? जिसकी विषयोमे रुचि है, जिसके मिथ्यात्वका उदय है ।

व्यामोहमें आजीवन कष्टभागिता—यह बात प्रगट है कि ये सासारिक वैषयिक सुख दुखसे भरे हुए हैं और इस सग समागमके बीच रहने वाला गृहस्थ जीवनभर दुखकी चर्चा करता रहेगा । बचपनमे और तरहके दुख है । जैसे बड़े लोग तो सोचते हैं कि हमसे तो ये छोटे-छोटे लड़के सुखी हैं । इनको किसी बातकी कोई फिकर ही नहीं है, खूब खेलते कूदते, मौजसे रहते हैं । इनको वस्त्राभूषणोंसे लोग शृङ्गार करते हैं, इनकी लोग बड़ी परवाह करते हैं, सुखी तो ये हैं , पर उन छोटे-छोटे बालकोंके दुखको तो देखिये—वे सोचते हैं कि मेरे ऊपर तो माता पिता वगैरह सभीका अनुशासन है । जो चाहे हमें झट डट डपट देता है, हमें ये माँ बाप वगैरह जैसा वे चाहे वैसा रखते हैं, हमको तो बहुत दबकर रहना पड़ता है । सुखी तो ये बड़े लोग हैं , ऐसी उन बालकोंकी बुद्धि नहीं होती है क्या ?

अरे ऐसी बुद्धि उनके रहती है तभी तो वे जरा-सी बातमे दुखी हो जाया करते हैं । वे सोचते हैं कि मैं भी यदि इनकी तरह बड़ा होता तो क्या इतना पिटना पड़ता, इस तरहकी धीसे सहना पड़ता, मुझे क्यों दुखी होना पड़ता ? यो छोटे-छोटे बालक भी अपनेको दुखी तथा बड़े बूढ़े लोगोंको सुखी अनुभव किया करते हैं । पर वही बालक जब जवान होते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं तब फिर उनके दुखोका ताँता देखिये—निरन्तर आकुलित रहा करते हैं । अनेको परेशानियाँ बनी रहती हैं । तभी तो लोगोंने एक कहावत कहा है कि “विवाह होने पर बन गए चतुष्पद” । यहाँ चतुष्पदका अर्थ है चार पैरो वाला अर्थात् जानवर । यद्यपि जानवर शब्द बड़ा उत्तम है, जानवरका अर्थ है ज्ञानमे वर जाननेमे श्रेष्ठ, विद्वान, योगी, ध्यानी आदि, पर लोकरूढिमे जानवरका अर्थ नीच, मूर्ख, तुच्छ आदि शब्दों से लिया जाता है । तो लो विवाह हुआ कि बन गए चतुष्पद । याने दो पैर २त्रीके और दो खुदके, ऐसे चार पैरो वाले चतुष्पद बन गए । और जब कोई बाल-बच्चा हो गया तो हो गए षट्पद याने ६ पैरो वाले । ६ पैरो वाले होते हैं भँवरा वगैरह, तो बाल-बच्चा हो जाने पर तो भँवरे जैसी दशा इस जीवकी हो जाती है । जैसे भँवरा यहाँ गया, वहाँ गया,

इधर बैठा उधर बैठा । ऐसे ही ये जीव (हम प्राण) इधर जाते, उधर जाते यह करते वह करते, इधर बैठते उधर बैठते... । और जब और भी अधिक बच्चे हो गए याने अष्टपद बटुपद वगैरह बन गए तो अष्टपद वाले जीव जैसे मकड़ी वगैरह जीव है उनकी जैसी हालत इस जीवकी हो जाती है । जैसे मकड़ी स्वयं ही जाल पूरती है और उसी जाल में फंसी रहा कहती है, उसे वहाँसे निकलनेका मौका नहीं मिलता, ऐसे ही यह प्राणी स्वयं ही जाल बच्चोका भभट पालता है, उन्हींके बीच फंसा रहा करता है, दुखी रहा करता है और उनसे निकलनेका मौका नहीं मिल पाता ।

८४ सोहमें विद्याकी भी वृष्टहेतुता—इस प्राणीके दुखकी कहानी कहाँ तक कहे—अगर कोई विद्वान भी बन गया तो उसके अन्दर भी यश, कीर्तिका एक ऐसा रोग लग जाता है कि जिसके पछे वह आत्मघात तक कर डालता है । गुरुजी कहा करते थे कि कोई एक पंडित जी बारासमे थे ऐसे जो बहुत विद्वान थे, पर वृद्धावस्थामे भी वे रात दिन शास्त्राध्ययन किया करते थे । कुछ लोगोंने उनसे कहा कि पंडित जी आप इतने तो विद्वान है कि आपके पचासो शिष्य है । चारो ओर आपकी विद्वत्ताकी प्रशंसा होती है फिर भी आप इतना अध्ययन सम्बन्धी श्रम क्यों करते है ? तो पंडित जी बोले—हम इसलिए अध्ययन अधिक करते है कि कही ऐसा न हो कि हमे कभी किसीसे शास्त्रार्थ करनेमे नीचा खा जाना पड़े । यदि कभी मैं किसीसे शास्त्रार्थ करनेमे नीचा खा गया तो फिर मुझे कुवे मे गिरनेके सिवाय अन्य कोई चारा नहीं । बताते है कि उनको हुआ भी ऐसा ही, कभी किसी नये विद्वानसे पाला पड गया, वे पंडित जी शास्त्रार्थमे उससे हार गए और कुवेमे गिरकर मरण को प्राप्त हो गए । तो देखिये—कैसा तृष्णाका, क्रोध, मान, माया, लोभ, आदिक विकारो का इस जीवमे रोग लगा है जो कि इस जीवको परेशान किए हुए है । इस जीवके ये सूक्ष्म रोग कैसे मिटे ? किसका शरण ले यह जीव कि ये सूक्ष्म रोग मिटें ? अरे यह आश्रय ले, आलम्बन ले अपने आत्मस्वरूपका जो कि स्वतः ही आनन्दमय है । इन समस्त परपदार्थों का आश्रय न रहे, केवल स्वका ही आश्रय रहे तो यह रत्नत्रयभाव, आनन्दभाव प्रकट होता है ।

स्वयंके लिये स्वयंका ही आधार और बड़प्पन—मेरा आधार यह मैं ही हूँ । मेरे लिए बड़ा यह मैं ही हूँ । कहाँ बाहरमे अपना बड़ा ढूँढते ? बाहरमे कहाँ किसका आधार तकते, बाहरमे कहाँ किसकी शरण गहते ? अरे शरण गहो अपने आपकी, आश्रय लो अपने आपका । एक कथानक है कि कोई मनुष्य बहुत पापी था । उसकी स्त्रीने एक दिन उसे एक पत्थर दिया और कहा—देखो—तुम प्रतिदिन इस बटियावो चावल, फूल आदि चढाकर घटी बजाकर पूज लिया करना और बादमे चौबीस घटेके लिए पापोका त्याग कर दिया

करना । सो देखिये—उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया । उसने यह ध्यान न दिया कि इसमें तो पापोंका सदाके लिए त्याग हो जायगा, पर सोचा कि यह कौन बड़ी बात है ? रोज इस बटियाको पूजकर सिर्फ २४ घंटेके लिए पापोंका त्याग कर दिया करूँगा । अब क्या था—वह प्रतिदिन उसी बटियाको चावल, फूल आदि चढ़ाये, घटी बजाये और २४ घंटे के लिए पापोंका त्याग कर दे ।

ऐसा करते करते एक दिन क्या देखा कि उस बटिया पर चढ़े हुए चावलको एक चूहा खा रहा था, सो सोचा—अरे इस बटियामे बड़ा तो यह चूहा है इसकी पूजा करना चाहिए—सो वह चूहाकी पूजा करने लगा । एक दिन उस चूहेपर भपटी बिल्ली, सो सोचा—अरे यह बिल्ली तो इस चूहेसे भी बड़ी है, इस चूहेकी पूजा क्यों करूँ ? बिल्लीकी पूजा करनी चाहिए । सो वह अब बिल्लीकी पूजा करने लगा । एक दिन उस बिल्लीपर भपटा कुत्ता, सो सोचा—अरे इस बिल्लीमे बड़ा तो कुत्ता है, अब वह कुत्तेकी पूजा करने लगा । एक दिन वह कुत्ता रसोईमे घुसने लगा तो उसकी स्त्रीने कुत्तेको लकड़ी फेंककर मारा । वह कुत्ता चिल्लाकर भागा, सो उस पुरुषने सोचा—अरे इस कुत्तेसे बड़ी तो मेरी स्त्री है सो वह स्त्री की पूजा करने लगा । अब क्या था, स्त्री रोज पुजती थी, उसका दिमाग और अधिक चढ़ता जाता था । एक दिन क्या घटता घटी कि उस स्त्रीने भोजन बनाया उस दिन दालमे नमक अधिक पड़ गया था, जब वह पुरुष भोजन करने बैठा तो दालमे नमक अधिक लगा सो बोला—दालमे नमक क्यों ज्यादा डाल दिया ? तो स्त्री बोली—‘अरे तो क्या हुआ ? हाथ ही तो है अधिक पड़ गया तो क्या करें ? थोड़ा गरम पानी मिला लीजिए तो नमकका खारापन मिट जायगा ।’ उस पुरुषको उस स्त्रीपर गुस्सा आयी दो चार तमाचे जड़ दिए । स्त्री रोने लगी । उस पुरुषने सोचा—अरे इस स्त्रीसे बड़ा तो मैं ही हूँ । मैं व्यर्थ ही इसकी पूजा करता रहा । तो देखिये—उस पुरुषने कितने-कितने आधारोंकी पूजा की, लेकिन उसे वह आधार मिला अपने आपके ही अन्दर । अब जरा अपनी ओर आइये मेरा यह आत्मद्रव्य एक ऐसा आधार है कि जिसका आश्रय लेनेसे नियमसे सर्वसकट टल जाते हैं ।

चैतन्यजीवनका आधार—आजकल एक पद्धति जीवन बीमा करने की चली है । जीवन बीमा कम्पनीके अन्दर बहुतसे लोग अपने जीवनकी बीमा कर देते हैं । अब जीवन बीमा करने वाला व्यक्ति उस बीमा कम्पनीके एजेन्टको देवताकी तरह पूजता रहता है, क्योंकि उसे सदा यह भय बना रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा मरण हो जाय और मेरा यह धन मेरी स्त्रीको न दिया जाय, कम्पनी ही सारा धन न खा जाय, इस बात का भय उसे बना रहता है, इसलिए वह एजेन्ट लोगोसे बड़ी मिन्नत सी करता रहता है और जीवन बीमा कम्पनीके एजेन्ट लोग क्या जाप जपते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि यह

व्यक्ति मर जाय और इसकी स्त्रीको सारा धन हमे अभी ही देना पड़े। तो देखिये—दोनों ही (जीवन बीमा कराने वाला भी और जीवन बीमा करने वाले एजेंट लोग भी) एक दूसरेके जीवन बनाये रखनेके आधारसे बन रहे हैं, लेकिन यह बात तो उनकी एक धोखे वाली है। वहाँ किसीके चाहने से किसीका जीवन नहीं रह रहा। क्या कोई मिलेगा ऐसा ठेकेदार जो किसीके जीवनका ठेका ले सके? मेरे जीवनमें किसी भी प्रकारकी कोई गड़बड़ न होने पावे और मेरा यह मनुष्यजीवन गुजरनेके बाद भी जिसका आधार लिया है उसके आधारसे सुख शान्ति आगे भी बनी रहे, इसमें किसी भी प्रकारका विघ्न न आ सके, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जीवनके प्रति ठेका ले सकेगा क्या? नहीं ले सकता। यहाँ बाहरमें किस दूसरेको अपना आश्रय तकते? किस दूसरेको अपना आधार, सहारा, शरण समझते? अरे मेरा सर्वस्व, मेरा आधार, मेरा सहारा मेरे लिए यह मैं ही हूँ। मेरे चैतन्यजीवनका आधारभूत यही मैं हूँ।

ज्ञानकी स्वयंकी ओर मोड़ होनेमें ही कल्याण—जब तक हम अपने आपके ज्ञान-स्वरूपपर यह रागद्वेषमोहादि विकारोका पर्दा पड़ा हुआ है तब तक अपने आधारभूत आत्मस्वरूपका परिचय नहीं पा सकते, उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन, समझना तो इस ज्ञानके द्वारा ही है ना, और समझना है खुद इस ही ज्ञानको। तो कितना एक सहजकाम है ज्ञानानुभवका ज्ञानमें, जहाँ कुछ भी श्रम नहीं करना है, कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं अपनेको बाहरमें फेंकना नहीं है। केवल यह है, स्वयं, परिणामता है, बस इसका मुख बदलना है, बाकी सब काम सही चल रहा है। किसी परद्रव्यका कार्य नहीं करते, किसी पररूप नहीं हो जाते। जो सब काम शुद्ध चल रहे हैं—यहाँ शुद्धके मायने है परका कुछ न आना जाना। पर मुख गड़बड़ है इतनी भर बात है। मेरा मुख मेरी ओर मुड़ जाय फिर तो अपना काम सही निपटा लूंगा। लेकिन, यही काम तो कठिन इतना है कि मेरा मुख, ज्ञानका मुख मेरी ही ओर आ जाय, बाहरकी ओर मुख न रहे, बस यही मात्र तो एक करनेकी चीज है। फिर तो यह कृतकृत्य है। कितना सा फिर काम करनेको रह जाता है? जरा सोचिये—सम्यग्दर्शन होने पर यह निश्चय हो गया इसके अब अनन्त ससार नहीं रहा, तो अनन्त संसारकी बात बने, ऐसा बन्धन तो अब उसके नहीं है। तो जब वह बन्धन न रहा तो अब बन्धन ही क्या रहा? उसका शेष बन्धन क्या बन्धन है? बन्धन तो था वही, अनन्त ससारमें परिभ्रमण कराने वाला, अब वह बन्ध रहा नहीं। तो कठिन तो यह है कि अपना मुख अपनी ओर मुड़ जाय, बाहरकी ओर मुख न रहे इतनी ही तो बात है। तो यह काम कैसे होगा? अपने आपकी ओर मुखको मोड़ना है तो अपने आपकी ओर देखना होगा। जैसे आखोका व्यायाम कराने वाले लोग क्या कहते हैं? अपनी

आख घुसाओ। इस व्यायाममें दृष्टिबल बढ़ता है। आखोंकी पुतली को गोल गोल चारों ओर घुमवाते हैं। ठीक है। पुतलियोंके घूमनेमें श्रद्धा न होगी। उसका उपाय अगल बगल ऊपर नीचे देखने लगे, कोई ठीक सामनेकी ओर ही दृष्टि रखे, सामने की चीज ही उसकी दृष्टिमें आवे तो पुतलीका व्यायाम नहीं हो सकता। जिस ओर उसकी दृष्टि होगी उसी ओर ही नेत्र मुड़ेगे। तो जैसे जिस ओर दृष्टि करे कोई तो उस ओर ही पुतली मुड़ती है, इसी प्रकार हम आपको अपने आपकी ओर मुख करना है तो अपने आपकी ओर दृष्टि करनी होगी। यदि अपने आपकी ओर दृष्टि जगे, अपने आपकी ओर मुख मुड़े तो वहाँ इस जीवका सर्वकल्याण है।

स्वयंका आधार पाये बिना कठिन क्रियाकाण्डोंसे भी मोक्षमार्गका अलाभ—तात्पर्य यह है कि अपनेको एक अपने आपका ही आधार लेना होगा तब मोक्षमार्ग अथवा शान्तिमार्ग प्राप्त हो सकेगा, ससारके कर्मबन्धनसे, आवागमनसे छुटकारा प्राप्त हो सकेगा। यही भूल की तो फिर और कुछ भी करने जावें। जैसे बहुत बहुत शुभोपयोगके कार्य करना, व्रत, तप आदिके कार्य करना आदि, पर अपने आपके भीतरकी गुत्थी न सुलभनेसे, अपने आपके सहजस्वरूपका प्रकाश न पानेसे शान्तिका मार्ग नहीं प्राप्त हो सकता है। हाँ अधिक से अधिक नवग्रहेयकमें पहुँचकर अहमिन्द्रादिकका पद प्राप्त हो जायगा, अहमिन्द्रका पद ऐसा है कि जहाँ ३१ सागर पर्यन्तकी लम्बी आयु होती है, जहाँ पर हजारों वर्षोंमें कभी धुवा लगती है तो कठमे अमृत भरता है, जहाँ बड़े आराम साधान उपलब्ध होते हैं आदि। यही तो एक लौकिक जनोकी दृष्टिमें विकासका रूप है, मोक्षका रूप है। सो उन्होंने जो कल्पना की है वह भी एक इस तथ्यको लिए हुए है कि वह तो गया वैकुण्ठ। अब सदा शिवकी जब मर्जी होगी तब वह उसे वैकुण्ठसे ढकेल देगा, उसे फिर यहाँ ससारमें आकर जन्म लेना होगा। ऐसी मान्यता वाले भी लोग हैं। लेकिन जरा सोचो तो सही कि वह मोक्ष कैसे कहा जा सकता, जहाँ ससारमें पुनः जन्ममरणके चक्करमें पड़ना पड़े। वह वैकुण्ठ तो ग्रहेयक है। ग्रीवाको ही कष्ट कहते हैं। तो यहाँ यह कह रहे थे कि बाह्यमें आधार तककर कितने ही शुभकार्य कर लिए जायें पर वहाँ शान्तिका मार्ग प्राप्त न होगा। शान्ति पानेके लिए तो एक अपने आपको ही अपना आधार लखकर, उसीमें उपयुक्त होकर अपने ज्ञानानन्दस्वरूपमें लीन होना होगा। तो अपने आपके ही अन्दर अपने आधारको तर्क और उसीके बलसे अपने परमधामको प्राप्त करें।

अधिकरणशक्तिमें परमार्थ आधारकी दृष्टि—आत्माकी अधिकरण शक्तिके सम्बन्धमें यह बताया जा रहा है कि आत्माके सहारेसे, अन्य किसीकी अपेक्षा बिना जो भाव होते हैं वे सहज स्वाभाविक निर्मल परिणाम होते हैं और उनका आधार यह शुद्ध आत्मद्रव्य है।

जैसे अपादान कारकमे बताया गया था कि शुद्धभाव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, 'सम्यक्चारित्र परिणाम' कहाँसे प्रकट होता है ? इसी निज शुद्ध आत्मद्रव्यसे । क्या उसे यह बताया जायगा कि रागसे प्रकट होता है अथवा परद्रव्यसे प्रकट होता है अथवा रागीसे प्रकट होता है ? वहाँ तो यही ध्यानमे आयगा कि उस शुद्ध आत्मद्रव्यसे प्रकट होता है जो सर्वभावोमे व्यापक होकर भी एकरूप रहता है । यही बात आधारकी भी है । और, वह सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र रूप निर्मल भाव, आत्मभाव आत्माके ही मात्र आश्रयसे हुआ परिणाम, इसका आधार यह शुद्ध आत्मद्रव्य है । उस रत्नत्रयका आधार क्या रागभाव है अथवा कोई परद्रव्य है अथवा रागी जीव है ? पर्याय शुद्ध है और जहाँ हुई है वह आधार शुद्ध ही कहा जा सकेगा । किसी अन्य पर्याय वाले जीव उसके आधार नहीं कहे जा सकते । ऐसे ही उस शुद्ध आत्मद्रव्यका वर्णन समयसारमे किया गया है । स्पष्ट ही जहाँ बता दिया गया कि हम ऐसे शुद्ध आत्मद्रव्यकी बात कर रहे हैं, उस शुद्ध ब्रह्मकी बात कर रहे हैं जो न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, न कषायसहित है, न कषायरहित है । इस उपलक्षणसे और भी बातें समझ लीजिए । जो न ससारी है, न मुक्त है जो न कषायसहित है, न कषायरहित है, ऐसा एक शुद्ध चिद्भावात्मक सत् उस शुद्ध आत्माकी बात समयसारमे कही गई है । अब समझ लीजिए कि यह शुद्ध ब्रह्म और ब्रह्मवादियोंके द्वारा माना गया ब्रह्म करीब करीब सुननेमे एकसे लग रहे होंगे लेकिन स्याद्वादका आश्रय लिए बिना इनमे महान अन्तर हो जाता है । प्रयोजनसे, निर्विकल्पताके उद्देश्यसे पर्यायकी अपेक्षा न रखकर, गुणभेदकी अपेक्षा न रखकर केवल एक शुद्ध आत्मद्रव्यको निरखनेका आदेश किया है, पर इसके मान्यने कोई यह समझ ले कि बस ब्रह्म तो ऐसा ही है, रागद्वेष, कषाय, भ्रमण, सुख दुःख आदिक जीवमे नहीं है, ऐसा कोई पर्यायका निषेध कर ले तो स्याद्वादका उसने विघात किया । देखना क्या है ? है सब, पर सबका क्या करे ? उद्देश्य, दृष्टि तो इस ओर ही है ।

ज्ञानानुभूतिके प्रयोगमें गुणभेदका, पर्यायभेदका अदर्शन—जब पाण्डवोंकी धनुर्विद्या की परीक्षा ली गई, वे परीक्षा देने आये तो द्रोणाचार्यने एक वृक्ष पर कागजकी चिडिया बनाकर रख दी । उनके गृहस्थावस्थाकी यह बात है । और, वहाँ उनकी धनुर्विद्याका परीक्षण करने लगे । उस परीक्षणमे कौरव भी आये । जब वे परीक्षार्थी उस कृत्रिम अजीव चिडियाकी आँखमे तीर मारनेके लिए निशाना लगा रहे थे तो बारी बारीसे द्रोणाचार्य सभीसे पूछते जाते थे कि बताओ तुम्हे क्या दीखता है ? तो प्राय सभी यही उत्तर देते गए कि हमें तो यह वृक्ष दीखता है, चिडिया दीखती है, धनुष बाण दीखता है और आप सब भी दीखते हैं । सो ऐसा उत्तर देने वालेको गुरु द्रोणाचार्य अनुत्ती

जा रहे थे । अन्तमे जब अर्जुन की बायीं आयी तो उससे भी प्रश्न किया गया कि बताओ तुम्हें क्या दीखता है ? तो अर्जुनने उत्तर दिया कि महागज, हमें तो सिर्फ चिडियाकी आख दीखती है और बाणकी नोक । वस इतने पर ही अर्जुनको उत्तीर्ण कर दिया । तो ऐसे ही यहाँ समझिये कि यहाँ हम आप आत्मविद्याकी परीक्षा देनेके लिए आये हैं । हा जरा सावधान हो जावो, सावधान है । हाँ बताइये तुम्हें क्या दीखता है ? ... अरे हमें तो सारा वैभव दिख रहा है, अनन्तशक्तियाँ हैं, गुण हैं, पर्याय हैं और प्रत्येक गुणके निरन्तर परिणामन चलते हैं, हमको तो ये सब कुछ दिख रहे हैं । अच्छा तो तुम हट जाओ । ... तुम परीक्षामे अनुत्तीर्ण रहे । अब किसी निवृत्त भव्य जीवकी बारी आयी... अच्छा अब तुम्हारी परीक्षा होगी । सावधान हो ना ? हा सावधान हैं । ... बताओ तुम्हें क्या दीखता है ? सो वह तो कुछ बोल ही न सकेगा, उसकी ओरसे कोई आवाज ही न आयेगी, पर उसके अन्तरङ्गमे क्या बीत रहा है, उस बातको हम (प्रवक्ता) आवाजसे बोल रहे हैं । जब उस भव्यसे पूछा गया कि बताओ तुम्हें क्या दीखता है ? तो मानो उसका उत्तर यही होगा कि हमें तो मात्र शुद्ध आत्मद्रव्य ही दिख रहा है । और, जिस दृष्टिके द्वारा दिख रहा है उस दृष्टिकी सम्मुखता तो वही है । वस इस समयमे जो पर्याय बन रही है ना दृष्टिकी, वह दृष्टि वह परिणति और यह शुद्ध आत्मद्रव्य, वह सम्मुख है, इसके अन्तरालमे कुछ नहीं है । हा चलो तुम उत्तीर्ण हो गए । तो जिन्होंने यह जवाब दिया था कि अनन्त शक्तियाँ हैं, गुणपर्याय हैं उनका जवाब गलत तो न था, लेकिन यह देखिये कि परीक्षण किसका हो रहा था और गुण किसका गाया जा रहा था ? इस बातका अन्तर था । किन्तु, कोई पुरुष केवल एक उस शुद्ध ब्रह्मको ही स्वीकार करे । स्वीकार तो करेगा क्या, जब वहाँ कुछ है ही नहीं, सत्त्व ही नहीं है ऐसे एकान्तको स्वीकार क्या किया ? अपने तथा विकल्पको स्वीकार किया ।

समयसारको जानकर उसमें स्थित होनेका फल अनन्त आनन्द—भैया । निष्पीत पर्यायमे ही निरखो वह आत्मद्रव्य, लेकिन जहाँ यह दृष्टि जग रही है वहाँ तो भारे गुण पर्याय अन्त निष्पीत हुए हैं, उनका तो वहाँ पता ही नहीं है । जैसे पानी पी लिया गया तो वहाँ क्या रहा ? जब कोई पदार्थ पी लिया गया तब तो फिर उस पदार्थको निःशेष पूर्णतया पी लिया गया, दृष्टि ही नहीं है उस ओर । तो ऐसे शुद्ध आत्मद्रव्यके दर्शनकी बात कही जा रही है कि वह है मेरे हितका आधार, सर्वकल्याणका आधार, रत्नत्रयका आधार । तो जो ऐसे इस समयसारको साधता है वह पुरुष उत्तम सुखमे पहुँच जाता है । उस समयसारका वर्णन समयप्राभूत ग्रन्थमे है । उसका अध्ययन करके शब्दार्थसे, तात्पर्यार्थसे जानें उस समयसारको और इतना ही नहीं कि तत्त्वसे, अनुभूतिसे, पद्धतिसे उस

समयसारको जाने, उसकी बात कही जा रही है कि वह उत्तम सुखमे पहुँचाता है समय-प्राप्त ग्रन्थमे यह अन्तिम निष्कर्ष बताया गया है। यह भगवान परमात्मा जो समयसार-भूत है उसका प्रतिपादक भगवान, परमागम, शास्त्र जिनमें कि समयसारका ही निरन्तर वर्णन है ऐसे इस शब्दब्रह्मका अध्ययन करके उसका अर्थ जानकर, भाव जानकर फिर इस समयसार सदब्रह्मको ही जो अनुभवता है ऐसा पुरुष जो पूर्ण विज्ञानधन इस परमब्रह्ममे स्थित हो जाता है वह पुरुष साक्षात् उस ही समय बढ़ने वाले एक चैतन्यरससे निर्भर जो आत्माका निराकुल परिणामन है उस स्वरूपसे होता हुआ परम अनाकुलताको भोगता है, भोगेगा।

आनन्दके आधारका रक्षक—देखिये—हम आपको चाहिये क्या? आनन्द। किसीसे भी पूछ लो—इसके विपरीत कोई जवाब न देगा। क्या कोई कहेगा कि मुझे दुःख चाहिए? न चाहेगा। सभीकी यही आवाज होगी कि मुझे चाहिये आनन्द। ठीक है, तुम बहुत अच्छा चाहते हो? संसारके ये सभी जीव चाहते तो बहुत भली बात। कोई दुःख भी चाहने लगता होता तब तो बड़ी गड़बड़ी होती। फिर तो मोक्षमार्गमे उनका लगाना ही मुश्किल हो जाता। अब तो बड़ी सरलता है। जिससे पूछो वही कहता कि हमें आनन्द चाहिए। सभीकी इच्छा आनन्दप्राप्ति की है, सो आनन्द इस जीवका स्वरूप है, स्वभाव है, उसीको चाहते हैं सभी जीव इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन, उसको उस रूपमे निरखकर तो नहीं चाह रहे। चाहते हैं आनन्द, मगर आनन्दका जो स्वरूप है, यथार्थ आत्माका जो स्वभाव है उसपर दृष्टि रखकर तो नहीं चाह रहे हैं कि हमें चाहिये यह आनन्द। दृष्टि रख रहे हैं उन दुःखोपर और कह रहे हैं कि हमें चाहिये यह आनन्द। सभी संसारके परिणामन क्लेशरूप है, दुःखरूप है, उन्हीकी चाह कर रहा है यह। एक यह बात भलीभाँति बन जाय कि यह जीव आनन्द चाहे, तो आसान तरीका बन जायगा कि यह मोक्षमार्गमे लग जायगा। वह आनन्द आत्माका स्वरूप है, उसका घात हो रहा है जिन परिणामोसे उन परिणामोको छोड़े तो वह आनन्द मिल जायगा। तो उस आनन्दको देख लो, परख लो। घरमे आनन्द हो, चूना, मिट्टी, लोहा, सीमेन्ट आदिसे बने हुए मकानमे आनन्द हो, सोना चाँदी आदिक धातुओमे आनन्द हो, वहाँसे आनन्दकी किरणें फूट फूटकर निकलती हो, ऐसी बात यदि हो तो बताओ? अरे ये सब तो बाह्यपदार्थ हैं, ये मेरे स्वरूप से अत्यन्त भिन्न हैं, इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। आनन्द कहा वहाँसे आयगा?

अपनी विपरीत करतूतसे अपनी बग़ादी—अहो, यह जीव आनन्दस्वभावी होनेपर भी बाह्यमे दृष्टि करके अपने आनन्दका घात कर रहा है। जैसे कोई कषायी किसी वक़रेको लिये जा रहा था उसका घात करनेके लिए। गर्मीके दिन थे, रातमे उस वषायीको बड़े

जोरकी प्यास लग गयी, धूपकी गर्मीसे पीड़ित होकर वह एक वृक्षके नीचे ठहरकर १०-५ मिनटके लिए आराम करने लगा। बकरेको भी वही छ्वायामे खड़ा कर लिया। उस बकरेने अपनी पूर्वकी आदतवश अपने पैरोसे जमीनको खरोचा उस जगह बैठना सोचा होगा या यो ही खरोचा होगा, सो क्या घटना घटी कि ज्यो ही उस बकरेने जमीनको अपने पैरोसे खरोचा त्यों ही उस जगह एक छुरी निकल आयी। (किसीकी गिर गयी होगी) अब क्या था, उस कषायीने बकरेके खूनसे अपनी प्यास बुझानेके लिए उस छुरीसे बकरेका प्राणघात कर दिया। तो देखिये—जैसे उस बकरेका जमीनमे खरोचना व छुरीका निकालना उसके ही प्राणघातका कारण बना, यो ही यह ससारी प्राणी अपनी खोटी करतूतोसे अपनी ही बरबादीका साधन बनाकर अपनेको बरबाद करता रहता है और बाहर ही बाहर जिस किसी को भी आधार मानता रहता है। अरे कहा है आधार? कौन है आधार? कुछ विचारिये तो सही। स्वय ही पता पड जायगा कि बाहरमे हमने जिन-जिनका (दादा, बाबा आदिक का) आधार तका वे कोई आधार न हुए। वे सब मेरेसे अत्यन्त भिन्न थे। तो जैसे मरे हुए (वियुक्त) पुरुष मेरे आधार नहीं ऐसे ही सयुक्त समागममे आये हुए ये कुटुम्ब परिवार मित्र ये भी मेरे आधार नहीं हैं। मेरा आधार तो यह मैं आत्मप्रभु हू। यो सब यथार्थ परिज्ञान करने वाला कोई कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष भी इस परिणतिमे आ तो नहीं पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा कि विषयवषायके सस्कार वासनायें ऐसी बनी हुई हैं कि ज्ञान करके भी पूर्वभ्रमके सस्कारके कारण हट हट जाता है, यह स्थिति बनी है अभी पहिली भूमिका मे। तब यह ज्ञानी पुरुष उपाय करता है, क्या उपाय करता है? एक अन्तरङ्ग उपाय और एक बहिरग उपाय। अन्तरग उपाय तो उसमे समझिये और वह हो रहा है योग्यताके अनुसार। वह उपाय है—आत्माके सत्यस्वरूपका जानना और उसमे स्थिर होना। तो जानना जहा बन पा रहा, हो रहा, मगर इतनेमे यह तृप्त नहीं होता। जो आनन्दकी चीज है, आनन्द धाम है वे सब चीजें एक साथ पूरी मिल जाना चाहिये। ऐसी तो लोगोकी भी आदत है, वही बात इस ज्ञानीमे भी है। है आनन्दका धाम यह स्वय आत्मद्रव्य, अर्थात् यह मुझे पूरा-पूरा मिल जाना चाहिये, कसर न रहे, यह भावना तो है ना, पर हो रहा है कुछ काम, धीरे काम। तो उस ही कामको बढ़ानेके लिए अब यहा बहिरङ्ग प्रयास क्या करना है कि विकल्पोके आश्रयभूत इन समस्त परपदार्थोंका त्याग करना है।

गृहस्थधर्म व व्यवहारधर्म दोनोंमें धर्मत्वका आधार, त्याग व शुद्धात्मद्रव्यका आश्रय—धर्मव्यवहार दो प्रकारके कहे गए हैं—गृहस्थधर्म और मुनिधर्म। दोनों धर्मोंमे क्या क्या किया है? एक ही काम। विकल्पके आश्रयभूत परपदार्थोंका त्याग किया गया है। मुनिधर्ममे तो स्पष्ट मालूम पडता है कि विकल्पके आश्रयभूत परपदार्थोंका त्याग किया गया है, तैदितन

गृहस्थधर्ममे तो यह बात नहीं । वह तो बहुतसी चीजोंको लिए हुए है । घर है, दुकान है, स्त्री है, सब कुछ है तो वहां तो धर्म न बन सकेगा ? तो सुनो—गृहस्थधर्म भी त्यागके आधारपर चलता है । धर्म नाम प्रवृत्तिका नहीं है किन्तु त्यागके आधारपर धर्मकी परिभाषा चलती है । क्यों संदेह हुआ है कि गृहस्थ धर्ममे तो प्रवृत्ति है, फिर वह धर्म कैसे कहलायेगा ? जो प्रवृत्ति है वह दोष है । अरे यह तो नहीं कहा जा रहा कि गृहस्थके पूर्ण धर्म है । उसने तो अहिंसागुणव्रत पाला । प्रयोजनवश स्थावर जीवोंका घात करना पड़ता है, रसोई बनाने आदिक बातोंकी प्रवृत्ति चल रही है, मगर इतनी पद्धतिकी प्रवृत्ति किस बल पर रही, यह भी तो देखिये - त्रसघातका जो उसने परित्याग किया और त्रसघातके विकल्पके आश्रयका भी परित्याग किया, वह आधार है गृहस्थ धर्ममे धर्मपनेका । इसी तरह सब जीवोंमे ले लीजिए । चतुर्थ व्रत है ब्रह्मचर्यागुणव्रत । स्त्री परिग्रह है उसके अभी, लेकिन यहा ब्रह्मचर्यागुणव्रतमे जो धर्म हुआ है वह अनेक अन्य सर्व स्त्रियोंके परित्यागसे धर्म हुआ है । अब एक स्त्रीका परिग्रह रह गया, वह उसके लिए दोष है । इस दोषका त्याग करनेके लिए आगे बढ़ेगा और कभी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत भी लेगा । पर धर्मपना आया कहां से ? वह आया है त्यागसे, न कि प्रवृत्तिसे । अब लोगोमे देखते हैं, मुख्यतया प्रवृत्ति, कभी कभी निवृत्ति बेचारेकी भी चर्चा हो जाती है, मगर देखनेमे तो आ रही है प्रवृत्ति और उसही के रूपसे यह समझ लिया गया है कि यह है गृहस्थधर्म । धर्मके नाते बात सर्वत्र एक होगी चाहे मुनि हो, चाहे गृहस्थ हो । जो निवृत्ति है वह है धर्म । जो एकत्वविभक्त आत्मद्रव्यकी दृष्टि है वह है धर्म । जहा जितने अंशमे है वही उतने अंशमे है ।

गृहस्थलिङ्ग व मुनिलिङ्ग दोनोंको ज्ञानमें न लेकर दर्शन ज्ञान चारित्रिके आधारभूत अखण्ड चित्स्थभाव आत्मद्रव्यका आधार ग्रहण करने का आदेश—गृहस्थधर्म व मुनिधर्म जो ये दो धर्म हैं, इनको दो लिङ्ग (चिह्न) कह लीजिए—गृहस्थलिङ्ग और मुनिलिङ्ग । और, ऐसे गृहस्थधर्मके पालनकी स्थितिमें धर्मसाधना हो रही है, जितना सम्भव है । और मुनिधर्मकी स्थितिमें धर्मपालन विशेष हो रहा है, किन्तु हे प्रज्ञावान पुरुष ! जरा यह तो गिरखो कि धर्म किसके आधारसे हो रहा है ? धर्म गृहस्थलिङ्ग और मुनिलिङ्ग इनके आधार से नहीं हो रहा है । वह स्थिति अवश्य है, बनी है, चल रही है, मगर धर्मभाव जो प्रकट है वह एक शुद्ध आत्मद्रव्यके आधारमे प्रकट हुआ है । यदि यह बात न होती तो बड़े-बड़े योगी, ध्यानी पुरुष इस द्रव्यलिङ्गका उपयोग हटा कर, उपयोगमे द्रव्यलिङ्गका आश्रय न करके एक उस ब्रह्मका आश्रय करके ही ध्यानामे क्यों बढ़ते रहते ? जिसके आधारसे जो बात होती है उसके लिए वह ही दृष्टि करनी होती है । यदि मुनिलिङ्ग या गृहस्थलिङ्गके आधारसे धर्म बनता होता तो बड़े-बड़े योगी, मुनि, इनको छोड़कर अन्य कुछ न सोचना

चाहिये था, अन्दरकी दृष्टि न करना चाहिये था । अन्दरके मायने स्व इस लिङ्गके मुकाबले में अन्य क्या हुआ ? वही ब्रह्म, शुद्ध तत्त्व । लेकिन उपयोगसे उनको त्याग करके अपने आपके शुद्ध आत्मद्रव्यका ही आधार लिया । और, कभी यह भी उपदेश किया गया है कि समस्त द्रव्यलिङ्गको त्यागकर दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें स्थित होओ । त्यागना क्या ? नग्नपना मिटा ले, वस्त्र धारण कर ले तो इसके मायने तो विकट लिङ्ग (विडम्बनालिङ्ग) बन गया । देखो योगियोने द्रव्यलिङ्गके आधारभूत शरीरसे ममकारको हटाया तो जब उपयोगमें शरीर का सम्बन्ध छूटा तो द्रव्यलिङ्गका भी ममत्व, सम्बन्ध सहज व्यक्त हुआ । सो उस द्रव्यलिङ्ग का उपयोग न कर, ज्ञानमें उसे विषय न बनाकर, उस ओर लक्ष्य न देकर, उसकी दृष्टि न रखकर आबो दर्शन ज्ञान चारित्र्यमें स्थित होओ, आध्यात्मिक सत महतोके द्वारा यह उपदेश किया गया है । स्थित होओ दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमें । हे आत्मन् ठहर । कहाँ ठहरे ? इसके ठहरनेका स्थान क्या ? और, ठहरना होता किस तरह है । वही यह मूर्तपदार्थ तो नहीं कि रख दिया गया वहाँ कि वह ठहर गया । यह तो आकाशकी तरह निरालम्ब, निराश्रय स्वाश्रय एक पूज्य तत्त्व है । उसका ठहरना हाथ पैर आदिकके द्वारा नहीं होता है । हाथ, पैर आदिक उसके हैं ही नहीं, तो फिर आत्माका ठहरना किस साधनसे होता ? उपयोग द्वारा, ज्ञान द्वारा । उपयोग साधनसे आत्मा ठहरा करता है । तो कभी ठहरा था यह धन, वैभव आदिक परपदार्थोंमें, वहाँ उपयोग दिये हुए था । अब विरक्त हुआ, आ गया द्रव्यलिङ्गमें गृहस्थलिङ्गमें, मुनिलिङ्गमें, तो यहाँ भी यह बताया गया है कि ठहर । कहाँ ठहरें ? उपदेश है कि लिङ्गमें मत ठहर, शरीरमें मत ठहर, चाहे नग्नरूपमें हो या कोट, कमीज आदिक वस्त्रोंसे सहित हो, ऐसे लिङ्गमें तू मत ठहर । तू ठहर दर्शन, ज्ञान चारित्र्यमें । गृहस्थ ठहरेगा थोड़ा जिससे पूरा नहीं पडता, मुनि ठहरेगा अधिक, जिससे कि पूरा पडेगा । ठहरनेका आदेश किया गया है दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यरूप निर्मल परिणाममें । तो इन बाहरी स्थितियों की दृष्टि न रखकर दृष्टिका विषय बनाइयेगा एक इस शुद्ध आत्मद्रव्यको । यही मेरा आधार है, इसी आधारसे मेरा कल्याण होगा और ससारके समस्त संकटोंसे मुक्ति प्राप्त होगी ।

पर द्रव्य व परभावका आधार तजकर दर्शन ज्ञान चारित्र्यका आधार लेनेका संदेश—
अनादि ससारसे इस जीवने अपने अज्ञानसे परद्रव्योको ही आधार समझा और अपने उपयोगको परद्रव्योमें लगाता रहा । कभी कुछ मदकषाय हुई तो धर्मकार्यके नामपर । परोपकार के नामपर यह परद्रव्योमें अपना उपयोग लगाता रहा, किन्तु पर्यायबुद्धि इसने नहीं छोड़ी और जिस पर्यायमें गया, भावरूप या व्यञ्जनरूपमें पर्यायमें आपा मान करके चला, सो इसमें दोष तो उसके ही अज्ञानका है । तो यह संसारी जीव अपने इस अज्ञानदोषसे परद्रव्योमें अपनेको लगा रहा है । परद्रव्योका आश्रय पाकर, कर्मउपाधिका निमित्त पाकर

उत्पन्न हुए विभावोमे अपनेको लगाया है, किन्तु यही जीव जब ज्ञानके सम्मुख होता है तब इसे खबर होती है कि ओह ! यह मैं व्यर्थ ही अनादिकालसे इन परद्रव्योमे और परभावो मे लगा रहा । यह तो हमारी एक महान अज्ञान दोषकी बात हुई । अब मैंने समझा कि मेरी वे सब बातें सारहीन थी । उनमें पडकर अपना समय हमने व्यर्थ ही गुजारा । अब इस अपने आत्माको अपने ही इस प्रज्ञा गुणके द्वारा, अपनी ही इस बुद्धि बलसे वहाँसे हटाऊँगा और दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप धर्ममें, अपने आपके आत्मस्वभावमें अपने आपको लगाऊँगा । इस तरहका उसका निर्णय चल रहा है । तो समझ लीजिए कि इस लोकमें मेरा आधार मात्र मैं ही हूँ । यह मैं अपने आपमें ही प्रविष्ट होकर, गुप्त होकर अपने आपमें मग्न होऊँ, निर्विकल्प होऊँ, ज्ञानमात्र रह जाऊँ तो यही मेरा एक कल्याणमय परिणाम है । अब मेरेको कर्तव्य यह है कि बाह्यके समस्त पदार्थोंसे ज्ञानको हटाकर एकाग्रतासे इस निज सहज दर्शन, ज्ञान चारित्र्यका ही ध्यान करूँ, उसकी ही धुन रखूँ, उसमें ही रुचि हो, बस यही चेतूँ, जानूँ, समझूँ । आराम, चर्चा, विहार आदि सब कुछ बस मैं इस ही आत्मामें करूँ । जैसे जब कोई अनुप्य थक जाता है तो वह किसी जगह आरामके स्थानमें कुछ ढीला ढालासा बैठकर आराम लेता है, इसी तरह हम आप भी विकल्प करते करते थक गए हैं । मात्र एक इस ही भवमें विकल्प किया हो सो नहीं, अनादिकालसे इन्हीं विकल्पोमें ही पगे चले आ रहे हैं, तो इन विकल्पचक्रोंमें रह-रहकर मैं तो थक चुका हूँ, अब मुझे इस सत्य आरामकी जरूरत है । वह आराम मुझे कहाँ मिलेगा ? मेरेमें ही मिलेगा । अब मैं एकाग्र होकर, सर्व परसे दृष्टि हटाकर एक अपने आपमें ही आराम करूँ, उसीमें ही सरलतापूर्वक ठहर जाऊँ, अपने उपयोगको निर्भार बना लूँ, बस यही मेरे लिए कल्याणका सत्य आधार है । किसी अन्य पदार्थमें मैं विहार मत करूँ । इस प्रकार जिसको ज्ञानप्रकाश हुआ है वह इस धुनमें रहता है ।

अचेतन व अन्य चेतनके आधार की भयावहता—इस ज्ञानीने पूर्णतया यह निर्णय कर लिया है कि मेरा पद मेरा स्थान, मेरा धाम यह मैं सहज आत्मतत्त्व हूँ, जिस पर भी विश्वास करूँगा किसी भी चेतन अथवा अचेतन पदार्थ पर, तो वहाँसे कोई हितकी बात न मिलेगी, किन्तु कोई क्लेश ही होगा और उनमें भी अचेतनपर उपयोग दूँ, अचेतनको शरण मानूँ तो वहाँ केवल मेरी ओरसे ही विडम्बना है, अचेतनकी ओरसे कुछ नहीं है । जैसे घड़ी सुन्दर लग रही तो उसके प्रति हम रागभाव बर रहे, हम अपने आपकी ही ओरसे अपने आपको विडम्बनामें डाल रहे हैं, घड़ी बेचारी अपनी तरफसे कोई चेष्टा ऐसी नहीं करती कि जिससे मेरे राग हो, आकर्षण हो अथवा अन्य कोई क्षोभ हो । किन्तु इस चैतन्यप्रकाशकी ओरसे ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जिससे यह जीव राग अथवा विरोध करने

लगता है। तो हमने अपनी गडबडी अपनी ओरसे ही किया। उस बेचारे अचेतन पदार्थने कोई गडबडी नहीं किया। इन अचेतन पदार्थोंसे चेतन पदार्थ तो और भी भयकर है। ये अचेतन अन्य सब चेतन पदार्थ इस जीवके लिए पदभूत नहीं है और अपने आपसे उत्पन्न होने वाले औपाधिक भाव, रागादिक विकार ये भी पदभूत नहीं है। मेरा पदभूत मेरा स्व ही है जो मेरेमे निरन्तर रहे ऐसा है वह ज्ञानभाव।

भावोंमें अतत्स्वभावरूप व तत्स्वभावरूप उपलभ्यमान भावका विवेक—यद्यपि इस भगवान् आत्मामे बहुत प्रकारके भाव हो रहे हैं, भूमिका है, किन्तु इन सब भावोंमे यह निर्णय तो करना चाहिए कि मेरे स्वभावरूपसे पाये गए भाव कौन है और मेरे अस्वभावरूपसे होने वाले भाव कौन है ?

जैसे ये रागद्वेषादिक विकार भाव होते हैं, जिनमे ये ससारी प्राणी विश्वास किए बैठे हैं। जो समस्त परभावोंसे अतत्स्वभावरूपसे पाये जाते हैं, वे मेरे स्वभाव भाव नहीं हैं। नोकर्म, कर्म, इनका आश्रय, आधार, निमित्तपूर्वक उत्पन्न हुये भाव हैं, और मेरी इस भूमिमे, मेरे ही इस प्रदेशमे उत्पन्न हुए हैं फिर भी ये मेरे स्वभावरूप न होंगे। वे अनियत हैं। नियत-भाव तो एक स्वभावभाव है, जिसके बीचमे कभी भी यह संदेह नहीं कि और किस्मका [इसका परिणाम बन सकता है। सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप जो परिणाम रहे है प्रभु भगवान् अरहत सिद्ध, केवलज्ञानरूप परिणाम रहे हैं तो उस स्वाभाविक परिणामनमे वही सदेह नहीं कि ये सिद्ध भगवान् आज तो केवलज्ञान, अनन्त आनन्दरूप परिणाम रहे और यदि किसी समय कोई विघ्न आ गया तो ऐसा वहाँ सदेह नहीं है। वह नियतभाव है, स्वभाविक भाव है। तो ये रागादिक विकार अनियत अवस्था वाले हैं। अन्तर देखते जाओ—स्वभावका और विभावका। तब स्वयं यह निर्णय होगा कि मुझे आधार, आश्रय, आलम्बन किसका लेना चाहिए ? ये रागादिक विकार एक नहीं, अनेक हैं। जहाँ अनेक हैं वहाँ फिर क्या कुशलता क्या आराम ? और, वह भी कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसे ये रागादिक विभाव ये अनेक भाव हैं और इतनेपर भी क्षणिक हैं, मिट जाने वाले भाव हैं और व्यभिचारी भाव हैं, अर्थात् कभी आत्मामे हैं, कभी नहीं हैं। कभी कम हैं कभी अधिक। इस तरहके ये रागादिक विकार मेरे स्वभाव नहीं हैं, ये स्थायी नहीं रह सकते, इस कारण मेरे पद नहीं हैं, मेरे आश्रयके योग्य नहीं हैं। इनका आधार करना योग्य नहीं है, किन्तु जो भाव स्वभाव रूपसे पाया जा रहा है अपनी उसी नियत अवस्थाओंमे रहकर हुआ जो एक हो, स्थायी हो और सदा आत्मामे रहता हो, ऐसा वह ज्ञानमात्रभाव ज्ञायक स्वरूप, वह है प्रभु।

पञ्चविध ज्ञानकी मूलमें एकज्ञानपदरूपता—अब इससे भी और अन्तर्दृष्टि करके निरखें तो इस ही ज्ञानगुणके जो परिणामन है मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय-

ज्ञान और केवलज्ञानादिक इन सबके रूपमें और अलग-अलग स्वरूपमें परखे गए, भिन्न किये गए ये भाव, ये भी कोई अनेक स्वरूप नहीं, किन्तु वही एक स्वरूप जो परमार्थभूत ज्ञान-मात्र आत्मतत्त्व है वही परमार्थभूत है और इन भावोंमें जो भाव इस ज्ञानस्वभावमें अभेद रूपसे एकताको लिए हुए है ऐसा वह केवल ज्ञानभाव मेरा तो अभेद इस स्वभावमें है, पर शेष चार भावोंका अभेद इस स्वभावमें नहीं मिल पाता। यद्यपि परिणामन है, शुद्ध परिणतियाँ हैं, किन्तु इसे कहते हैं सम्यक्विभाव। जिसको कुन्दकुन्दाचार्यदेवने नियमसारमें स्पष्ट बताया है कि ज्ञान दो प्रकारके होते हैं—स्वभावज्ञान और विभावज्ञान। विभावज्ञान दो प्रकारके होते हैं सम्यक्विभाव और मिथ्याविभाव। लो वही बात यहाँ बतलाते हैं कि स्वभावमें उन ज्ञानोंकी पूर्ण अभिन्नता अभेदपना नहीं हो पाया है यह केवलज्ञान यह उस स्वभावसे अभेदरूप है। सो जो अभेदरूप है वह क्या? वही है, तो वह एक ज्ञानपद ही रहा। और, उसके अन्दर चलें तो यह केवलज्ञान परिणामन प्रतिक्षण जो होता रहता है वह इस अनादि अन्त, अहेतुक, असाधारण ज्ञानस्वभावसे, कारणरूपसे उपादान करके उसके भीतर प्रवेश करते हुए पर्याय होनेके कारण यह केवलज्ञानोपयोग रूप होकर परिणामता रहता है। यह ज्ञानस्वभाव शाश्वत वही एक है और केवल ज्ञानपरिणामन प्रतिक्षण सदृश सदृश होता रहता है, इतने भर बोधके लिए यह विशेषण दिया हुआ है। तो यहाँ भी वही एक ज्ञानपद पदभूत हुआ जिसका कि हमें आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञानबलके उस ही एक ज्ञानकी प्रतीति करानेके लिए, उनकी स्तुति करानेके लिए ही मानो बना हुआ है। जैसे कि दिनमें कुछ बादल आये हैं, सूर्यके नीचे बादल आ गए तो प्रकाश अब सूर्यका यहाँ तेज न रहा, कुछ बादल हटे तो दिखता है कि लो यहाँ तो मील दो मील तक प्रकाश है। और जब बादल बिल्कुल हट गए तो दिखता है कि यहाँ तो पचासो मील तक प्रकाश है। तो यह प्रकाशभेद सूर्यके स्वभावमें भेद नहीं डालता। किन्तु सूर्य पूर्ण प्रकाशमय है, इसका ही यह ख्याल कराता है। इस तरह ज्ञानकी थोड़ी प्रकट धारा सम्पूर्ण ज्ञानका ध्यान कराती है, न कि इतने ही ज्ञानरूप है यह आत्मा। यो वह एक ज्ञानमात्रपद वही परमार्थभूत है, उसका ही स्वाद लेना चाहिए, उसका ही आलम्बन लेना चाहिए, उसका ही आधार, अधिकरण शक्तिबलसे प्राप्त होनेपर ये सर्व संकट दूर हो सकते हैं। ऐसे इस अपने आपके सहज स्वरूपका आलम्बन हो तो अपना स्वरूप मिलेगा। अपने आपका प्रत्यक्ष होगा। बहुत बड़ी तृप्ति होगी। भ्रम नष्ट हो जायगा। आत्मलाभ बनेगा, बाह्यअनात्मतत्त्व दूर हो जायगा, अब कर्म इसे बेहोश न कर सकेंगे। रागद्वेष भी कब तक उठेंगे? वे भी दूर होंगे। तब बन्धन कहाँ होगा? आश्रय कहाँ होगा? निर्जरा ही निर्जरा होकर इस जीवकी शुद्ध अवस्था प्रकट होगी।

आधारभूत ज्ञानका ज्ञान द्वारा ही उपलब्ध—यह एक ज्ञानीका निर्णय है कि मेरे को एक शुद्ध आत्मद्रव्यका है और इस ओर ही यत्न है। बात कभी बने, किसी भवमे भी बने, वह ऐसे चिन्तनके समयमे भवती बात नहीं सोच रहा। इस भवमे तो मोक्ष नहीं है, अगले भवमे होगा, बात ऐसी है लेकिन इस ओर वह ध्यान नहीं दे रहा है, वह तो उसकी ओर लगा है, होगा ऐसा ही, यद्यपि, न होगा अभी मोक्ष, होगा आगे, लेकिन उसका चिन्तन चल रहा है और उसमे उसका प्रकाश चल रहा है। तो एक ऐसा जो ज्ञानमात्र पद है वही आलम्बन करने योग्य है, जिसने अपने ज्ञानका आलम्बन नहीं किया, केवल प्रकाशसे शून्य है ऐसा पुरुष कल्याणलाभके लिए या शब्दसे सुन लिया ऐसे इस अन्तस्तत्त्वके लाभके लिए मुक्तिप्राप्तिके लिए कितने ही मन, वचन, कायकी बल्पनाओकी चेष्टायें करे, कितने ही विचार, कितनी ही क्रियाये, कितने ही वचन व्यवहार और कितने ही तपश्चरण करें, पर इन क्रियाओके द्वारा इस ज्ञानका उपलब्ध न होगा।

देखिये—साक्षात् साधनोकी बात चल रही है। इस समय दृष्टि है एक साक्षात् मिलन वाली, उस दृष्टिमे क्या बात मिलती है? ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानके द्वारा होगी। किसी मन, वचन, कायकी चेष्टा द्वारा ज्ञानकी प्राप्ति न होगी। स्थिति है, मन, वचन, कायकी चेष्टा बिना रहा न जायेगा। चेष्टायें तो होगी ही, क्योंकि इस शरीरको साथ लगाये चिपकाये फिर ही रहे है। चेष्टायें उस ही प्रकार होगी जिस प्रकारका ज्ञान अज्ञान-भाव होता है, इतने पर भी किसी वचन कायकी परिणति द्वारा या उसके अधिकरणमे ज्ञान नहीं प्राप्त होता है किन्तु ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञानमे ही, ज्ञानके द्वारा। तब कर्तव्य यह है कि इस निजपदको जो बड़ी-बड़ी क्रिया-कलापो द्वारा भी प्राप्त नहीं होता है और एक सहजज्ञान की कलाके द्वारा सुलभ है ऐसे उस ज्ञानपदमे ही रमे, तृप्त हो, सतुष्ट हो, उसमे ही अपनेको कृतार्थ समझे, अनुभव करें, यही एक कल्याण रूप है। इस एक निज आधारको छोड़कर बाहरमे ये सब जो कुछ भी चीजें पड़ी हुई है, ये मन, वचन, काय, कर्म इन्द्रिय, विषय विकार आदिक इस किसीके आधारसे मेरे कल्याणमय धर्म न होगा। वहाँ नहीं है मेरा धर्म।

धर्मलाभके लिये धर्माधारकी दृष्टिका अनुरोध—प्रियतम आत्मन् ! जहाँ होता है धर्म वहाँ ही देखिये—इन पदार्थोका तो मैं कर्ता नहीं, इनका कराने वाला नहीं, इनका मैं करण भी नहीं, स्वतंत्र सत् है ये सभी पदार्थ, और विकारोकी बात अनेक बार बतायी जा चुकी है कि कैसी उनकी निष्पत्ति है, उन्हें भी पौद्गलिक रूपसे निहारा जाता है। तो ये परद्रव्य जिनका सत्त्व मुझमे निराला है, जिनका मैं कर्ता भी नहीं, कारण भी नहीं, जिससे मैं उत्पन्न भी नहीं होता, अत्यन्त भिन्न सत् है, वहाँ मेरा धर्म, वहाँ मेरी शान्ति

कहाँसे प्रकट हो सकती है ? इन बाह्य पदार्थोंका उपयोग तज कर, आधार तजकर हमें यह अनुभवना चाहिये कि मैं अपनेको ज्ञानमात्र जितना अनुभव करूँ वह है मेरा कल्याण धर्म और वास्तविक पौरुष । कृतार्थताका कार्य ज्ञानमात्र अनुभवमे है और ज्ञानमात्र अनुभव को तजकर बाहरसे जितना जो कुछ भी आश्रय लेना है, विकल्प करना है, ये सब मेरे लिए अकल्यारूप है । वास्तविक आनन्द तो आत्मामे आत्मा द्वारा आत्माके लिए जो प्रकट होता है वह है । वह क्या है ? विशुद्ध ज्ञानमात्र आत्मीय आनन्द । आनन्दका अर्थ है --आ समन्तात् नन्दन आनन्द, आ का अर्थ है चारो ओरसे, नन्दनका अर्थ है समृद्धिशाली होना । जिसका अर्थ है कि सर्व ओरसे समृद्धिशाली होना । इसको कहते हैं आनन्दमय । यह जीव चारो ओरसे समृद्धिशाली कब होता है जब इन मायामयी लौकिक बाहरी वैभवों का आश्रय छूटा हो और उनका विकल्प लेश भी न हो, और इस स्थितिमे एक स्वका आश्रय रहा हो तो स्वयं ही उछल-उछलकर अपने आपमे से ही देगपूर्वक वह स्वाधीन आत्मीय आनन्द प्रकट होता है वह है सत्य आनन्द । ऐसा आनन्द जहाँ ज्ञानीने अनुभव किया है उसको उसही आनन्दका स्मरण है । अन्य समयोमे भी शान्त और अक्षुब्ध बना रहता है । इस प्रकार इस अधिकरण शक्तिमे यह निर्णय पाया गया कि अपना आश्रय, अपने ही आधारसे अपनेमे जो भाव प्रकट होता है । बस उसको उसकी ओर जोड़े, उसे ही दृष्टिमे लें तो इससे आत्माका कल्याण है ।

आत्मीय अभिन्नपट्टकारकोंके वर्णनका उपसंहार--देखिये इस आत्माके आधारमे आत्मामे जो भाव प्रकट हो वह अभिन्न है आत्मासे । तो जैसे वह आधेय आधारसे अभिन्न है इसी प्रकार उसका करने वाला भी यह आत्मा अभिन्न है । इसका कर्म भी यह निर्मल भाव अभिन्न है, इसका साधन भी यहाका ही परिणाम यहाका ही पौरुष यह अभिन्न है और इस विकासका, इस ज्ञानावरण भावका सम्प्रदान भी यह मैं आत्मा हूँ । फल किसे मिला ? इसही मुक्त आत्माको । जो निर्मलभाव होगा उसका फल उस ही को तो मिलेगा । और वह भाव वहासे प्रकट होगा, इस ही मे प्रकट होता है । इस तरह अभेदपट्टकारक दृष्टिसे ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वको दिखानेके लिए ६ कारकशक्तियोंका वर्णन हुआ । प्रयोजन है कि ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनुभव पाना ही परम पौरुष है । वह कैसे पाया जाय ? वह ज्ञानमात्र आत्मा कहा है ? अनन्त शक्तियोंकी परखसे समझे कि यह ज्ञानमात्र आत्मा है । देखिये समझा अनन्त शक्तियोंकी परखसे और अनुभव करना है फिर ज्ञानमात्र अनेकाने परख करके फिर एक ज्ञानमात्र रूपमे रहना है । कोई कहे कि पहिले ही अभी ही एक ज्ञानमात्र अनुभवमे बन जाय अनेककी परख क्यों करते हो ? यह बात असंगत है । जानना होगा, उन शक्तियोंसे ज्ञानमात्रका परिचय होगा और ज्ञानमात्रके परिचयसे उन

अनन्त शक्तियोंका विशद बोध होगा। जैसे समझ लीजिए—‘अनेका अन्ता विद्यन्ते यत्र स अनेकान्तः । यो अनेकान्तका ज्ञान करने पर ही वह अनेकान्त मिलेगा कि जहाँ एक भी धर्म न रहेगा, एक भी भेद उपयोगमें न रहेगा। ऐसा अभेद रूप अनेकान्त यो ही न मिलेगा। पहिले अनेक अस्तोका अध्ययन परिचयपूर्वक निर्णय बने और उससे फिर ऐसा अभेद पौरुष बने कि जहाँ एक भी अन्त न रहा, धर्म न रहा, भेद न रहा, ऐसा अखण्ड परिपूर्ण वस्तुका परिचय मिला। ऐसे ही अनेक शक्तियोंका परिचय करके उस ज्ञानमात्रका अनुभव करनेकी प्रक्रिया बनती है।

सम्बन्धशक्तिके वर्णनके प्रारम्भमें सम्बन्धको कारकोंमें न रखनेके कारणकी जिज्ञासा—आत्माकी शक्तियोंमें अभी तक अधिकरणशक्तिका वर्णन हुआ। आज सम्बन्धशक्तिका वर्णन चल रहा है। सम्बन्धशक्तिका अर्थ—स्वभावमात्र स्वस्वामीपने वाली शक्तिको सम्बन्धशक्ति कहते हैं, अर्थात् इस आत्माका स्वामित्व केवल स्वके भावपर ही है और स्वका भाव ही इसका स्व है, इस प्रकार स्वस्वामीपनेरूप शक्तिको सम्बन्धशक्ति कहते हैं। प्रसंगमें यह विचार करना है कि कारकोंमें ६ कारक कहे गए हैं और इस सम्बन्धको कारक नहीं कहा गया है। षट्कारक व्यवस्था बतायी गई है। संस्कृत भाषा प्रयोगमें भी ६ कारक कहे गए हैं, सम्बन्धको कारक नहीं कहा गया। इसका कारण क्या है? और, जब कारक नहीं कहा गया है फिर सम्बन्धशक्तिको बतानेका प्रयोजन क्या है? सम्बन्ध विभक्तिमें तो बताया गया है पर कारकमें नहीं। विभक्तियाँ ७ होती हैं, जैसे जैनेन्द्र व्याकरणमें विभक्ती इस शब्दके आधारपर यह नाम दिया गया है—ब इ भ् अ क् त् ई। जैसे अन्य व्याकरणोंमें बड़े-बड़े नाम दिये गए हैं—प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पचमी, षष्ठी और सप्तमी। जैनेन्द्र व्याकरणमें नाम दिये हैं, बा इप् भा अप् का ता ईप्। देखिये जैन सतोंकी बुद्धि कितनी खोज पूर्ण थी, उन्होंने कितनी सूक्ष्म खोज करके यह सिद्धान्त बनाया। व्याकरण सिद्धान्त तो सभी ने अपने अपने बनाये, मगर जैनसाधुओंने अत्यन्त सक्षेपमें करना चाहा। जैसे कोई लोग बोलते हैं—ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, तब प्रदीप शब्दमें देखो—प्र तो हो गया ह्रस्व और दी हो गया दीर्घ तथा प हो गया प्लुत। तो अत्यन्त सक्षेपमें करनेके लिए “प्र” और “दी,” “प” इस तरहके संज्ञा शब्द चलते हैं। क्यों जीभको ज्यादाह हिलाना पड़े? थोड़ा ही जीभ हिला दिया बस काम चल गया। विभक्तीके इन सातों नामोंका प्रयोजन एक यही है कि ये सातों नाम “विभक्ती” इस शब्दमें से ही निकल बैठते हैं। “विभक्ती” शब्दमें ७ शब्द हैं—ब इ भ् अ क् त् ई, यो स्वर और व्यञ्जन मिलकर विभक्तीमें ये ७ शब्द हैं। उन ही सातों शब्दोंसे ७ विभक्तियाँ बन गईं। इसका एक सूत्र है “आप्पराहलच” जिसका अर्थ है कि विभक्ती शब्दमें जितने अक्षर हैं उनमें जो हल हो, व्यञ्जन हो उसमें तो ‘आ’ लगा दीजिए और जो स्वर हो उसके अन्तमें प् लगा दीजिये—तो विभक्तियोंकी वे ७ संज्ञायें बन जाती हैं। और

ये सातों संज्ञाये तीन-तीन प्रत्ययोकी बोधक है—एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह विभक्तियोंमे तो 'ता' आया है, षष्ठी आयी है, सम्बन्ध आया है, पर कारकोमे सम्बन्ध नहीं आया, इसका कारण क्या है ?

सम्बन्ध विभक्तीको कारकोंमें न रखनेका कारण—जैन व्याकरणमे बताया गया है "ता शेषे" याने षष्ठी विभक्ती शेष अर्थमे आती है । उस शेषका अर्थ क्या है ? जैनेन्द्र-व्याकरणकी सत्र क्रमानुख्या वाली शब्दार्णवचन्द्रिकामे कहा है "कारकाणामविवक्षा शेष" । कारकोकी विवक्षा न रहना, कारकोसे बाहर की जो बात है वह सब शेष कहलाती है । जैसे अंग्रेजी भाषामे मुख्य सम्बन्ध रखने वाले दो कारक है—(१) नोमिनेटिव और (२) औब्जेक्टिव । इनके अतिरिक्त अन्य सब शेष है और उनका प्रयोग दू. बाई, फोर, इन, फ्रोम आदिक शब्दोंको लेकर किया जाता है । संस्कृत व्याकरणमे भी यह बात सुनाई जाती है कि कारकपता ६ मे आता है, क्योंकि बताया है मृदर्थोदतिरिवत्. स्वस्वामिसम्बन्ध. । प्रतिपादिकोमे बसने वाले अर्थोंसे जो भिन्न अर्थ है यह स्वरवामिसम्बन्ध अर्थ क्या हुआ ? षष्ठीका प्रयोग दो शब्दोंसे अपना ताल्लुक रखेगा, सम्बन्धका प्रयोग दो पदार्थोंसे ही ताल्लुक रखेगा जब कि कारकोमे दो शब्दोंके ताल्लुककी आवश्यकता नहीं है । क्रियाका कारकभूत एक एक शब्दसे सम्बन्ध रहेगा । जैसे—पढा—किसने पढा ?, पढा—किसको पढा ?, पढा—किसके द्वारा पढा ?, पढा—किसके लिए पढा ?, पढा—किसमे पढा ? यो एक क्रियाका कारकभूत एक एक शब्दसे ताल्लुक सीधा हो गया, लेकिन सम्बन्धमे दो शब्द ही बोले गए—जैसे राजाका पुरुष, फलाने देशका राजा आदि । उसका सम्बन्ध क्रियासे नहीं है, बल्कि शब्दका शब्दसे सम्बन्ध है । इसलिए इसे कारक अर्थमे नहीं लिया गया । फिर भी यह छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह विभक्ती अर्थमे आता है । दो का भी सम्बन्ध हो तो उसमे भी अर्थ है ।

षष्ठी विभक्तीकी आवश्यकतापर प्रकाश—षष्ठी विभक्ती प्रायः इतने अर्थोंमे आती है (१) स्वस्वामीपन । बताना—जैसे राजाका मंत्री, राजाका पुरुष, राजाकी सेना आदि, यह स्वस्वामी को बताने वाली बात है । (२) सम्बन्ध बताना—जैसे भारतका राजा, अमुक घरका पुरुष आदि, यह सम्बन्ध बताने वाली बात है । (३) समीपता बताना—जैसे ग्रामके समीप, वनके समीप आदि, यह समीपता बताने वाली बात है । (४) ता (शेषका) एक अर्थ होता है समूहको बताना—जैसे रुपयोंका समूह, पुस्तकोंका समूह आदि, यह समूहको बताने वाली बात है । (५) एक अर्थ होता है विकारको बताना—जैसे पानी की लहर । देखिये पानी और लहर ये कोई अलग अलग चीजे नहीं हैं, लेकिन यह भी पानी का विकार बताने वाली एक बात है । (६) एक अर्थ होता है अवयवका बताना—जैसे हाथकी अंगुली, यह अवयव बताने वाली बात है । (७) एक अर्थ होता है स्थानको

बताना—जैसे गायका स्थान, अमुक आदमीका स्थान आदि । तो इन मुख्य अर्थोंमें होते हैं, शेषके प्रयोगमें षष्ठी विभक्ती होती है, पर इसमें आप देख लो कि दो शब्दोंका ताल्लुक रहा । अब इसके बाद यदि क्रिया बोली जाती है तो क्रियाका सम्बन्ध दूसरे शब्दसे होगा, पर जहाँ षष्ठी विभक्ती लगती है उससे न होगा । जैसे अमुक पुस्तकको फाड़ दिया, तो फाड़नेका सम्बन्ध पुस्तकके साथ रहा, कर्मके साथ रहा, पर षष्ठीके साथ क्रियाका साक्षात् सम्बन्ध न रहा । इससे यह तो सिद्ध होता है कि कारकपना सम्बन्धमें नहीं हैं लेकिन विभक्ती अर्थ अवश्य है । यह जिज्ञासा होती है सभीको कि इसका कौन स्वामी है ? उक्त प्रकार इतनी व्याकरण सम्बन्धी बातें बताकर कारक और विभक्तिमें अन्तर दिखाया गया, अब प्रकृत विषयपर आते हैं ।

आत्मामें सम्बन्धशक्तिका प्रकाश—सम्बन्धशक्ति यह बतलाती है कि स्व स्वामी अर्थात् आत्माका जो भाव है वह तो आत्माका धन है, स्व है, वैभव है, और इसका स्वामी आत्मा है, आत्माका स्व अन्य नहीं, आत्मा किसी अन्यका स्वामी नहीं । सम्बन्ध शक्तिमें विद्यात्मक और प्रतिषेधात्मक इन दोनोंका अर्थ यह है कि यह निरखना कि मेरा जो भाव है, गुण है, प्रदेश है, स्वरूप है, स्वभाव है वह तो मेरा धन है, मेरा स्व है और इस ही स्वका मैं स्वामी हूँ । इसीके साथ यह भी जानना कि मेरा इस आत्माके अतिरिक्त जितने भी अन्य पदार्थ हैं वे मेरे धन नहीं, मैं उनका स्वामी नहीं । रूसारमें जीव जो दुखी हो रहे हैं वे एक इसी अज्ञानसे दुखी हो रहे हैं । प्रयोजनवश किसी बाह्य पदार्थमें लगना पड़े, व्यवस्था करनी पड़े तो वह बात अलग है, लेकिन इन ससारी प्राणियों ने तो बाह्य वस्तुमें ऐसी आत्मीयता की है कि उनका यह ध्यान बन गया है कि इन बाह्य पदार्थोंके बिना तो मेरा जीवन ही कुछ नहीं है । उन अज्ञानी जनो को वैसा साहस ही नहीं हो सकता जैसा कि ज्ञानी को साहस है । बड़े-बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर जो कि जब तक घरमें रह रहे थे तब तक इन्द्रादिक सेवा किया करते थे, बड़े-बड़े राजा महाराजा बड़े-बड़े वैभवोंको त्यागकर एक निर्जन स्थानमें एक अपने आपका ही परिग्रह जिनके रह गया है, जिन्होंने अन्य कुछ भी नहीं ग्रहण किया है, ऐसे वे ज्ञानी विवेकी पुरुष उन निर्जन स्थानोंमें भी कितने बड़े साहस और धीरताके साथ रहते थे ? सिंह, हाथी, सर्प आदिक जंतुओंका भी उन्हें रच भय न था, शत्रुओंका भी भय न था, भूख प्यास आदिक किसी प्रकारकी वेदनाओंका भी भय न था । अहो, उन्होंने कैसा अमृतरसका पान किया कि जिससे वे अपनेको अमर अनुभव करते रहते हैं । उनको एक ऐसा ज्ञानप्रकाश मिल गया कि जिससे वे अपनेको सर्व पदार्थोंसे निराला, सर्व विकाशोंसे निराला, केवल ज्ञानमात्र केवल ज्योति स्वरूप उनको परिचय हुआ है, वे उसको ही देख देखकर तृप्त रहा करते हैं । वे तो अपने

अनन्त साम्राज्यमे आ गए ।

ससङ्गतामें विपैला जीवन—बाहरी पदार्थोंका जो समागम है वह तो एक विषैला जीवन है, वहाँ आनन्द कहाँ रखा है ? और, देखो ना—बाप अपने बेटेकी रक्षा करता है, बचपनसे लेकर अन्त तक कितने कष्ट सहे—धन कमाया अपने बेटेके लिए, उसे पाल पोसकर बड़ा किया, पढाया लिखाया, इतना सब कुछ करके वह तो सोच रहा था कि यही मेरे घरका दीपक है, यही मेरा प्राण है, यही मेरे जीवनका आधार है... पर होता क्या है कि वह बेटा उस बापसे किनारा कस जाता है । तो बताइये उस बेटेसे बापको मिला क्या ? कुछ भी तो न मिला । तो ऐसी ही बात सभीकी समझो । जिन जिन चेतन अचेतन आदि समस्त पदार्थोंका सम्पर्क है, उनमें बहुत-बहुत घुले मिले रहनेके बाद भी बताइये आपको लाभ मिला क्या अब तक ? बताइये कितने भरे पूरे हुए अब तक ? जैसे—बोरेमें गेहूँ भर दिया, मान लो १० विलो भर दिया तो उतने तो भरे रहे, उसमें १० किलो और भर दिया तो उतने भरे रहे, उसमें फिर १० किलो और भर दिया तो उतने भरे रहे, ऐसे मान लो १०० किलो गेहूँ भर दिया तो वह बोरा पूरा भर गया, तो ऐसे ही यदि यहाँ समझने चले जो जो भी यहाँ उद्यम करते हैं ये ससारी जीव—अब इतना सुख मिला, अब इतना सुख पा लिया आदि । यो अनादिकालसे ऐसे ऐसे सुख पाते आये हैं, पर बताओ वे सुख अभी तक तुममें भरे हुए हैं क्या ? अरे अपनेको रीते ही अनुभव कर रहे होंगे । तो यहाँके ये मौज, ये छुटपुट सुख कोई वास्तविक सुख नहीं । बल्कि इनकी बात तो ऐसी है कि ज्यो ज्यो ये सासारिक सुख मिलते जायेंगे त्यो त्यो ही ये प्राणी रीते होते जायेंगे । तो देखिये—कितनी विचित्र यह विडम्बना है ? तो यहाँ किसी भी परपदार्थसे कोई सम्बन्ध है क्या ? कुछ भी तो सम्बन्ध नहीं है । फिर भी यह मोही प्राणी मोहमदिराका पान करके बेहोश होकर अपने आपको बरबाद किए जा रहा है । इसके चित्तमें कभी यह बात नहीं आती कि अरे अभी थोड़े ही दिनोंमें यहाँकी समस्त चीजें विघट जाने वाली हैं । यह दिखने वाला खुदका शरीर भी जलाकर भस्म कर दिया जायगा । जिस शरीरको अपना मान रहे, जिसकी रात दिन इतनी सेवा कर रहे जिसको बहुत पुष्ट, साफ, स्वच्छ रखना चाहते, जिसमें पर्यायबुद्धि करके इतने अहंकार किए जा रहे, वह शरीर इन परिजनो द्वारा, पडोसियों द्वारा, मित्रो द्वारा जला दिया जायगा । लोग इसकी ठठरी बनाकर श्मशानमें पहुँचा देंगे । घरके लोग बड़ी शानसे (एक मेरा ही अधिकार इस पर है ऐसा समझकर) इसे यहाँसे उठाकर बाहर ले जाकर जला देंगे । देखिये जगतके इन मोही प्राणियोंकी विचित्रता कि मृतक शरीरको उठानेके लिए, लोगोसे अपना बडप्पन पानेके लोभसे या धनके लोभ से या लोग समझ जायें कि इस पगडीके बाँधनेके पात्र यह है, या लोग यह

जान जाये कि यह व्यक्ति इसका (मृतक का) खास सम्बन्धी है, इसीको धन मिलना चाहिए । तो विसी भी लोभमे सही, वे स्वयं उस अर्थीको उठाकर ले जायेगे और जला देंगे ।

परमार्थ स्वस्वामी सम्बन्धसे अपरिचित, पर्यायव्याप्तुर्धोको अपनी विपत्तिका भी अपरिचित—देखिये—जिस व्यक्तिने अनेको शरीर अपने जीवनमे जलाये उसे यह पता नहीं कि एक दिन यही हाल मेरा भी होने वाला है, मेरा भी यह शरीर इसी भाँति जलाकर भस्म कर दिया जायगा । सभी लोग दूसरोके प्रति तो बड़ी जल्दी ऐसा सोच लेते हैं पर खुदके विषयमे कुछ नहीं विचार पाते, जैसे—एक जगलमे एक पुरुष गया हुआ था । उसने देखा कि जगलमे एक जगह आग लग गयी है, कुछ खरगोश, हिरण आदिक पशु भी उस अग्निमे जल रहे हैं । सो अग्निके भयसे वह एक पेड़पर चढ़ गया । पेड़ पर बैठा हुआ वह देख रहा था कि अग्नि तेजीसे मेरी ओर बढ़ती आ रही है और बहुतसे पशु उसमे जलभुन भी रहे हैं फिर भी वह उस कौतुकको देख देखकर खुश हो रहा था । (अनेक लोग ऐसी प्रकृतिके होते हैं जो कौतूहलप्रिय होते हैं) तो वह पेड़पर बैठा हुआ व्यक्ति सारे दृश्योको देख देखकर खुश हो रहा था, पर उसे यह पता नहीं कि यह अग्नि इस पेड़पर भी थोड़ी देरमे आयागी, जिसपर हम चढ़े हुए हैं, यह पेड़ भी थोड़ी देरमे जलेगा और मैं भी । तो परमार्थ स्वस्वामी सम्बन्धका पता न होनेसे यह विडम्बना बनी है, परके सम्बन्धकी दृष्टि जग जानेसे यह विडम्बना बनी है । इस पर विचार तो विवेकी पुष्प ही कर सकता है । कदाचित् धन अधिक कमा लिया, धनपति हो गए, शरीर बूढ़ा हो गया, तो क्या हो गया ? बूढ़ा हो जाने पर तो वह हालत होती है, जैसे लोग कहते हैं कि इसकी बुद्धि सठिया गई । धन भी जीवन मे खूब जोड़ जोड़कर धर गए तो उससे लाभ क्या पाया ? आखिर मरण करके तो जाना ही होगा । अब मरण हो चुकनेके बाद क्या होगा सो कुछ पता नहीं, पर यह तो निश्चित ही है कि जो जैसे भाव कर जायगा, जैसे परिणाम कर जायगा उसको वैसा होगा । जैसे कोई बड़े आरम्भ परिग्रहमे लिप्त है तो समझिये कि वह नरक गतिका पात्र होगा, क्योंकि उसके नरकगतिके कर्मोका आश्रय हो रहा था, कोई मायाचारी, छल कपट आदिके परिणाम करता है तो वह तिर्यञ्चगतिका पात्र होगा । कोई थोड़े आरम्भ परिग्रहमे रहकर सन्तुष्ट रहता है तो वह मनुष्यगतिका पात्र होगा, और कोई दान पुण्य, पूजा, भक्ति, सयम आदिक के परिणाम करता है तो वह देवगतिका पात्र होगा ।

परविविक्त व स्वैकत्वगत होनेकी शिक्षाके लिये सम्बन्ध शक्तिका वर्णन—यहाँ शिक्षा क्या लेना है कि भाई अल्प आरम्भ परिग्रहमे रहकर सन्तुष्ट रहो । यद्यपि परिग्रहकी कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती । क्योंकि करोड़पतिके आगे लखपति कम परिग्रह वाला है, लखपतिके सामने हजारपति कम परिग्रह वाला है, और हजारपतियोके आगे ये छोटे

छोटे गरीब लोग कम परिग्रह वाले हैं, तो परिग्रहकी कोई सीमा तो नहीं है, पर यह समझिये कि जो जितने परिग्रहमे सन्तुष्ट है वह उतना ही अल्पपरिग्रही है। देखिये---कोई चक्रवर्ती हो, वह छह खण्डकी विभूति वाला है और सन्तुष्ट है तो उसको बड़ा परिग्रही नहीं बताया है, और उसकी तो स्वर्गगति बतायी है। अनेक चक्रवर्ती तो मोक्ष भी गए हैं। जिसने तृष्णा की, वह नरक भी गया। तो जो मिला है पुण्यके उदयसे कमसे कम इतना तो करो कि उससे आगेकी वाञ्छा न रखो। तृष्णा न रखो कि इतना धन और मिल जाय। इसमे उसको धर्म साधनाका मौका मिलता है। तो जब तक इस जीवको परपदार्थोंमे स्वामित्व सम्बन्ध लगा है, ऐसी बुद्धि उसकी विकृत हुई है तब तक इस जीवको कहीं भी चैन नहीं है। यह सम्बन्ध-शक्ति हम आप सबको यह शिक्षा दिलायेगी कि हम परमार्थतः अपने स्वस्वामित्वकी बात परख। मैं स्वामी और स्वभाव मेरा धन इसके आगे और कुछ बात नहीं है। बाहरी बातें तो ऐसी हैं कि समझो कि जैसे कोई कहता है कि भाई यह सारा ठाठबाट आपका है, पर भाई एक बात यह है कि आप इसे छू नहीं सकते। और, ऐसा ही आर्डर तो इन बाह्य पदार्थोंवा मिल रहा है। तुम उपयोगसे मान रहे हो कि यह मकान मेरा है, सो ठीक है तुम खूब मानते जाओ कि यह मकान मेरा है, यो तुम्हारे माननेमे कोई रोक-टोक नहीं है। तुम अपना माननेमे स्वतंत्र हो। पर मकानकी ओरसे मानो यह आदेश है कि तुम मुझे छू नहीं सकते। ऐसी ही बात समस्त पदार्थोंके प्रति है। सोना, चादी, धन दौलत आदिक जिन जिन परपदार्थोंमे तुम अपना माननेकी बुद्धि बनाये हुए हो सो ठीक है, मान लो इन्हे कल्पनामे अपना, पर इनकी ओरसे उत्तर यही है कि तुम मुझे छू नहीं सकते। यहाँ तो कोई कोई लोग मजाकमे ही कह देते हैं कि भैया, यह सब कुछ आपका ही तो है पर इस को छूना नहीं। यो चेतनपदार्थों की बात तो एक मजाककी है, पर ये अचेतन पदार्थ मजाक नहीं कर रहे। इनकी ओरसे तो यह सत्य घोषणा है कि तुम मान लो मुझे अपना पर मुझे छूना नहीं। ये अचेतन अपनी स्वरूपस्थितिके इमानसे नहीं चिगते। जैसे घड़ीमें चाभी भर दिया तो यह अपनी ओरसे बीचमे धोखा न देगी। वह तो ७ दिन तक ईमानदारीसे चलती रहेगी। कोई अचेतन पदार्थ अपनी ओरसे धोखा नहीं देता। मान लो कदाचित्त घड़ी बीच बीचमे बन्द हो जाती है तो उसमे घड़ी ने अपनी ओरसे धोखा नहीं दिया किन्तु उसके पेच पुर्जेमे ही कुछ कमी है सो उसने यह बात दर्शा दी तो इन समस्त परपदार्थोंकी ओरसे मानो यह घोषणा है कि ऐ प्राणी तू चाहे कल्पनामे हमें अपना मान ले, माननेमे तू पूर्ण स्वतंत्र है, पर तू हमें छू नहीं सकता। मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तेरेमे है। मेरा तेरेसे कोई सम्बन्ध नहीं। यह घोषणा इस सम्बन्धशक्तिके प्राप्त होगी। इसके वर्णनमे यह बात जाननी है कि मैं स्वयं पदार्थोंसे निराला बेधल अपने स्वरूपमे तन्मय हूँ। इसे यह सम्बन्ध

शक्ति बता रही है ।

सम्बन्धशक्तिके परिचयका प्रयोजन अन्य पदार्थके सम्बन्धके विकल्पका परिहार—
सम्बन्धशक्तिमे यह बताया जा रहा है कि हे आत्मन् । तेरे मालिकाईपनेका सम्बन्ध तेरे आत्माके गुण और स्वभावपरिणामनसे है । गुणोका मालिकाई तो यो है कि तू भी शाश्वत है और ये गुण भी शाश्वत है । अतः आत्मामे पायी जाने वाली जो शक्तिया हैं—ज्ञान, दर्शन आदिक गुण है उनका तू स्वामी भले प्रकार है ही और स्वाभाविक परिणाम का स्वामी तू यो है कि निरपेक्ष रूपसे, परके आश्रय बिना, उपाधिसे रहित होकर अपने आपके एकत्वमे रहते हुये ये परिणामन होते है । इन परिणामनो पर तेरा अधिकार है, अर्थात् किसी अन्यकी प्रतीक्षा आश्रय नहीं करना होता है, इस कारण स्वाभाविक परिणामनका स्वामी भी तू ही है लेकिन इन बाहरी पदार्थोंका, जो अत्यन्त भिन्न हैं, जिनमे अपना कुछ भी स्वरस नहीं वे तेरे कतई नहीं । तू उनमे रच मात्र भी यह बुद्धि मत कर कि ये मेरे कुछ हैं, किसी भी प्रकार हैं । इस तरह जरा भी उनमे ममत्व या आत्मीयताकी बुद्धि मत कर । तेरा सम्बन्ध इन बाहरी पदार्थोंसे नहीं है । ये बाहरी पदार्थ धन वैभव, सोना चादी, मकान महल आदि तेरेसे प्रकट भिन्न है । उनका तो स्वरूप ही निराला है, फिर भी यह मोही जीव इतने अत्यन्त निराले पदार्थोंको भी 'यह मेरा है' इस तरहसे अपनी बुद्धि करता है । कोई वजह नहीं है कि यह मेरा है, ऐसा अनुभव करना चाहिये था, लेकिन अज्ञानी प्राणीने ऐसी मोहमदिरा पी लिया है कि जैसा चाहे बकता है, जैसा चाहे मानता है । तत्त्व तो है और भाति, पर इसकी दृष्टिमे वह बात आती ही नहीं । तो प्रकट भिन्न हैं ये धन वैभव आदिक पदार्थ । उनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उन ही मे है, वे अपने स्वरूपसे ही रह रहे हैं, हमारी वे कुछ परवाह नहीं करते और यहा कोई पुरुष उनकी भी परवाह नहीं करते । वे तो अपने अज्ञानसे उस तरहका अपना उपयोग बनाते है । तो ये धन वैभव आदिक प्रकट पर है, इनका तू स्वामी नहीं है । इनमे तू अपना सम्बन्ध मत जोड़ ।

अज्ञानमें रागजन्य पीड़ा सहते जाने पर भी रागको न त्याग सकनेकी कुबुद्धि—
जैसे यहा कोई बच्चा अपने से किसी बड़ेको गाली दे देता है तो वह बड़ा उसके तमाचा मार देता है । तो उस तमाचेका प्रतिकार वह पुन गाली देना समझता है । सो फिर गाली दे देता है । परिणाम यह होता है कि वह बड़ा फिर उसके तमाचा मार देता है । यो वह बच्चा गाली देता जाता है और तमाचे सहता जाता है । उसके यह बुद्धि नहीं उपजती कि गाली देना बन्द कर दे तो तमाचे की मार बन्द हो जाय । इसी तरहकी हालत इन ससारी मोही प्राणियोंकी है । ये परपदार्थोंको अपनाते जाते, इष्टविद्योग अनिष्ट सयोग आदिकी पीड़ाओंसे हैरान भी होते जाते, फिर भी उन्हें अपनाते जाते है । अरे, उनके यह बुद्धि नहीं

उपजती कि उन परपदार्थोंमें अपनत्वकी बुद्धिको, मगत्वकी बुद्धिको त्याग दे तो मेरी ये सब पीड़ाएँ शान्त हो जाये। तो इन मोही प्राणियों ने रागसे उत्पन्न हुए दुःखको मेटनेका उपाय राग करना ही समझा है। पर ऐसा कभी हो नहीं सकता कि राग करनेसे रागजन्य दुःख मिट जाये।

विकारोंका अस्वामित्व-—अरे इन धन वैभव, मकान महल, सोना, चाँदी आदिककी तो बात क्या—तेरे अन्दर उठने वाले ये विचार विकल्प तरंग अथवा ये मन, वचन आदि की चेष्टाएँ ये भी तेरी चीज नहीं है। तू जो अपनेको ऐसा अनुभव करता है कि मैं सावला, गोरा, निर्बल, सबल आदि हूँ ये भी तू नहीं है। जिन वचनोंमें तू अहंकार करता अथवा ममता करता वे भी तू नहीं, जिस मनमें तू अहंकार करता वह भी तेरी चीज नहीं। तो ये सब बाह्य चीजे हैं, तेरी कुछ हैं नहीं, फिर भी मानता है कि ये सब चीजे मेरी हैं इसीलिए तेरे भीतरमें संताप (अन्तर्दाह) बना रहता है। इन अत्यन्त भिन्न परपदार्थोंके प्रति स्वामित्वबुद्धि जगती है तो उसका फल तू स्वयं ही भोगेगा। सो इस बारेमें भी भली प्रकार सोच ले कि ये पुद्गल (मन, वचन, काय आदि पदार्थ) ये सब परद्रव्य हैं, ये मैं नहीं हूँ। कैसे हैं ये परपदार्थ। इन समस्त परपदार्थोंका स्वरूप अस्तित्व मुझसे बिल्कुल विलक्षण है, तेरा स्वरूप तुझमें ही है। किसी एक द्रव्यका स्वरूप दूसरे द्रव्यमें नहीं जाता। तो मन, वचन, कायका स्वरूप भली प्रकार ज्ञानमें होनेसे उनके प्रति उपेक्षा जगेगी। जो लोग त्याग के लिए या राग मेटनेके लिए अपना बहुत खेद मानते हैं—क्यों इन परपदार्थोंमें चित्त जाता है? क्यों यह राग उठता है? मत उठे उद्वेगके साथ यो विचार करते हैं, मगर एक यह उपाय नहीं करते कि जिसमें राग गया उसे एक बार चाहे रोकौ मत, जाने दो, जाता है, पर राग मेटनेके खेद करनेके बजाय उस पदार्थका स्वरूप सही जानने लगें कि वह पदार्थ किस स्वरूपका है, किस ढंगका है? पदार्थका स्वरूप जाननेके बाद जो सत्यता समझमें आयगी तो वहाँसे उपेक्षा अवश्य होगी। तो इन पुद्गल द्रव्योंका सही स्वरूप जान लेना चाहिए कि इनका सत्त्व स्वरूप क्या है? इनका रूप, रस, गंध, स्पर्शका स्वभाव है, स्वरूप है, मैं ध्रुव, अनादि अनन्त हूँ, ये मेरे कैसे हो जायेंगे?

दृश्यमान पदार्थोंकी मायारूपता-—ये दृश्यमान पुद्गल द्रव्य क्या है। जो वास्तविक पुद्गल द्रव्य है एक एक अणु परमाणु, ऐसे अनेक परमाणुओंका जो एक पिण्डरूप पर्यायसे परिणामन होता है वह है यह पुद्गलस्वध। देखो—जिस रूपमें दिख रहा है यह भी माया रूप है, इसका असली स्वरूप नहीं है। जैसे जीव जिस तरह नजर आ रहे हैं, विदित हो रहे हैं—ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये मनुष्य हैं, ये मूर्ख हैं, ये विद्वान हैं आदिक, तो ये जीवके स्वरूप नहीं। ये तो सब मायारूप चीजे हैं। जीव तो एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वभावमात्र

है। एक शाश्वत तत्त्व है, और ये सब मायारूप है, इसी प्रकार आंखोंसे जो दिखता है ये सब भीत, चौकी, चटाई, सोना, चादी आदिक ये सब भी मायारूप हैं, ये एक एक अणु जो परमार्थभूत पुद्गल है उनके पिण्डपर्यायरूपसे यह परिणमन हुआ। इन दृश्यमान पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप विदित हो जाय तब वहाँ राग न रहेगा, उपेक्षा हो जायगी। तो ये मन, वचन, काय आदि पुद्गलात्मक है और मैं अपुद्गलमय हूँ, निर्दोष ज्ञायकस्वभावमात्र हूँ, ऐसा यह मैं ही मेरा हूँ। यह सचयात्मक पुद्गल पदार्थ ये मेरे कैसे हो सकते हैं ?

बाह्य पदार्थोंको अपना बनानेकी रंच भी वजहकी अशक्यतः—कोई पदार्थ मेरा बने उसकी कोई वजह तो होना चाहिए। या तो मैं उसका कारण होऊँ, तो कुछ सम्बन्ध जोड़ लिया जाय कि ये बाहरी पदार्थ मेरे है या उनमें मैं कुछ करता होऊँ तो थोड़ीसी उपचारभूत भी गुञ्जाइस मिले कि मैं इनका स्वामी हूँ। इन परपदार्थोंका स्वामी जब भी किसी ढंगसे अपने को बताया जाय तब वहाँ देखिये कि उनसे मेरा सम्बन्ध क्या है ? मैं उनसे कुछ करता हूँ या कराता हूँ या उनकी मैं कुछ अनुमोदना करता हूँ या कराता हूँ या उनका मैं पोषण करता हूँ आदिक किसी भी रूपमें मैं सहयोगी होऊँ तब भी कुछ सम्बन्धकी बात मान ली जाय। लेकिन ऐसा कोई भी निदान नहीं मालूम होता है कि जिससे यह निश्चय किया जाय कि इन मन, वचन, काय आदिक समस्त परपदार्थोंका मैं स्वामी हूँ। अरे ये तो अनेक परमाणुओंकी पिण्डरूप पर्यायें हैं। ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक सहज चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ, ये पुद्गल पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं ? इनमें तो सम्बन्धकी बात मानना एक अज्ञानभरी बात है।

सम्बन्धशक्तिके परिचयसे परविभक्तताका विशद बोध—यह सम्बन्ध शक्ति परसे विभक्त और निजके एकत्वमें गत स्वको प्रमाणित करती है। हे आत्मन्, तू तो समस्त परपदार्थोंसे अत्यन्त जुदा है, तेरा उनसे कुछ सम्बन्ध नहीं, तू तो अपने स्वस्वामीसम्बन्धरूप से है। यहाँ सम्बन्ध शक्तिके परिचयमें दो बातें बतायी गई थी कि तू दूसरेके सम्बन्धसे रहित है, और तेरा तेरे ही भावसे सम्बन्ध है। तो दूसरेका सम्बन्ध जुड़ाया और अपने आपका सम्बन्ध जुड़ाया। इतने पर भी सम्बन्ध शक्तिके कहनेका मुख्य अर्थ है, तात्पर्य है परसे सम्बन्ध छुड़ा देनेका। अरे जो खुद है उसका सम्बन्ध जोड़ना क्या ? यह सम्बन्ध तो केवल दृष्टिके बलसे जुड़ाया जा रहा है, है तो तू ज्ञानमात्र और भ्रमसे परसे अपना सम्बन्ध मान रहा था तो उस सम्बन्धके कारण तू दुःखी हो रहा था। तो तेरे उस भ्रमजन्य सम्बन्धको यहाँ छुड़ाया जा रहा है।

अकलंकदेवने राजवर्तिकमें यह दृष्टान्त दिया है कि कोई पुरुष किसी दूसरे गाँवको जाने लगा तो थोड़ी दूर चलनेपर रास्तेमें उसे यह दिखा कि किसी ८-१० सालके बालक

को एक हाथीने अपनी सूँठमें लपेटकर फेंक दिया और वह बालक मरणको प्राप्त हो गया । और, उसका स्वयंका बालक भी ८-१० वर्षका था, उसी बालककी सकल सूरतसे मिलता जुलता था, सो उसे यह भ्रम हो गया कि ओह ! यह बालक तो मेरा है जो हाथी द्वारा मारा गया, बस वह मूर्छित होकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया । कुछ लोगोंने इस दृश्यको देखकर यथार्थ बातको समझ लिया । उस पुरुषकी मूर्छाको मिटानेका वे प्रयत्न करने लगे । एक व्यक्तिने स्वयं ही उस पुरुषके घर जाकर उसके ही बालकको लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया । जब उस पुरुषने अपना बालक अपने नेत्रोंके समक्ष खड़ा हुआ पाया तो झट ठीक हो गया । तो उस पुरुषको यह भ्रम हो गया था कि यह बालक मेरा है, इसीसे वह अचेत हो गया था । और, जब उसे सही पता पड़ गया कि वह बालक मेरा न था तो वह सचेत हो गया । तो इसी तरहसे इन संसारी अज्ञानी जीवोंको मूर्छा लगी हुई है और ऐसा सोचते कि ये सब पदार्थ मेरे हैं । ये परपदार्थोंमें जबरदस्ती आत्मीयताकी बुद्धि कर रखी है । ये परपदार्थ इस आत्मीयताको नहीं सह सकते, इस कारण ये ज्योंके त्यों जुड़े रहते हैं । मानो तो, न मानो तो दोनों ही स्थितियोंमें बाहर जैसे है वैसे ही है, उनमें अन्तर नहीं आया । लेकिन इस मोही प्राणीने अपनेमें सारा अन्तर बना डाला । अमवश यह दुखी हो रहा है । जिस क्षण इसका यह भ्रम मिटेगा कि ये समस्त बाह्यपदार्थ मेरे कुछ नहीं हैं । मेरा तो मात्र मैं सहज ज्ञानस्वरूप हूँ । जब अपने आपमें इस सहज ज्ञानस्वरूपकी बुद्धि जगेगी तब इसका यह सब अधेरा अज्ञान विडम्बना आपत्ति संकट ये सब दूर हो जायेंगे । तो सम्बन्धशक्तिका वर्णन बाहरी पदार्थोंके सम्बन्धको छुड़ा देता है । ये मन, वचन, काय मेरे कुछ नहीं हैं ।

दृश्यमान पदार्थोंके बननेके कारणकी जिज्ञासा और उसका समाधान-- अभी यहाँ कोई जिज्ञासु यह जानना चाहता हो कि यहाँ मेरा नहीं है और मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं, मैं इसका करने वाला नहीं, किसी तरह मैं इनका सहयोगी नहीं, तो ये सब चीजें बन कैसे गईं ? हम तो यह ही समझ रहे हैं कि जो कुछ यहाँ बनता दिख रहा है वह सब इस जीवकी ही महिमा है । यह जीव न होता तो ये चीजें जो बनी हुई दिख रही हैं वे कैसे दिखती ? यह जो भीत दिख रही है इसको यदि किसीने बनाया न होता तो बन कैसे जाती ? अरे किसीने ईंटें प्रारी होगी, उनकी चिनाई वगैरह की होगी तभी तो भीत बनी । तो मालूम पड़ा ना कि जीवने इस भीतको किया । अब वह ईंट किससे बनी ? मिट्टीसे । उस मिट्टीरूपको इस पृथ्वीकायिक जीवने ग्रहण किया, फिर पृथ्वी शरीरका संचय हुआ, फिर उससे ईंटें बनी, फिर भीत बनी । तो मूल कारण जीव ही हुआ ना इस भीतके बननेमें ? ऐसे ही समझ लीजिए कि यदि यह जीव न होता तो ये चीजें कुछ न बनी हुई दिखती ।

जिस जीवकी कृपासे ये सब पुद्गल अपना अस्तित्व रख रहे हैं उसीके संबधमे जीवको यहां कहा जा रहा है कि तू कुछ नहीं करता । अरे यदि जीव करता नहीं है तो फिर ये सब चीजे बन कैसे गईं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर उसपर अब विचार करते हैं । यहाँ जो कुछ बनता है पहिले उनके ही भीतरी स्वरूपको देखिये—ये पदार्थ चौकी, कागज, भीत वगैरह सब हैं क्या ? ये बहुतसे परमाणुओके पिण्ड हैं इस बातमे तो कुछ सशय है नहीं । अब उनमे से एक परमाणु कितना होता है, इसपर भी तो कुछ विचार कर लीजिये । एक अणु जो स्वयं है वह एकप्रदेशी है । वह एक अणु लोकके एक प्रदेशपर ही ठहर सकता है । एक परमाणु दो प्रदेशोको नहीं रख सकता । और, एक प्रदेश कितना छोटा होता है ? सो बताया गया है कि मानो जितने करोडो, अरबो, खरबो वर्षों के समय होते हो उनसे भी ज्यादा प्रदेश है सूइके नोक बराबर एक क्षेत्रमे । अब आप समझ लीजिए कि उसमेसे केवल एक प्रदेश कितना कहलाता होगा ? उतनी जगहको ही घेर सकता है अणु तो अणु कितना छोटा हो गया ? वह है पुद्गल द्रव्य । ऐसे ऐसे अनन्त परमाणुओका पुञ्ज हो गया तो यह दिखता है कि यह भीत है, यह काठ है, यह पत्थर है आदिक । अगर शुद्ध द्रव्यमे दृष्टि करके देखें तो यह कुछ दृष्टिमे नजर न आयगा । तो ऐसे प्रदेशमात्र जो परमाणु हैं उन परमाणुओ मे स्पर्श होता है, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम आदिक होते हैं । तो उनमे जो स्निग्ध रूक्षत्व आदिक गुण हैं परमाणुओमे उनकी वजहसे इसके बन्धन होता है और वे परमाणु एक एक मिलकर स्कधरूप हो जाते हैं । इनकी उत्पत्ति इस ढंगसे है । इस ढंगसे न समझें कि जीव की कृपा है, इसका ही बनाया है, इसके ही कारण ये सब हुए हैं । यह जो परमाणुओका पुञ्ज बना है, यह दिखने वाला सब ढाँचा बना है, परमाणुओमे जो रूखा, चिकना आदिक गुण हैं, उनमे ऐसा स्वभाव है कि उनके कारण बन्ध हो जाता है । जैसे कि जीवमे राग-द्वेषके कारणसे बन्ध होता रहता है, यो ही इन परमाणुओमे स्निग्ध रूक्षत्वकी वजहसे बन्ध होता रहता है । हाँ इतना अन्तर जरूर है कि आत्मा तो एक बार शुद्ध होनेपर चूँकि उँमे रागद्वेष नहीं रहे, तो तब उसके बन्ध नहीं चल सकता । लेकिन परमाणुओमे जो बन्ध हो रहा है वह किसी परपदार्थके कारण नहीं हो रहा है, किन्तु जिन दो मे बन्ध होता रहता है, उनका ही जो अपना स्निग्ध रूक्षत्व गुण है उनके कारण हो रहा है । एक बार भी ये परमाणु स्कधसे अलग हो जायें, लेकिन बँधनेका कारण तो उनमे पडा हुआ है, इस कारण शुद्ध होनेपर भी उन परमाणुओका बन्ध हो जाता । मगर सिद्ध होनेपर बन्धका कारण नहीं पडा है इस कारण वहाँ बन्ध नहीं होता । तो ये जो चीजें हम आपको दिख रही हैं ये सब पिण्डरूप हैं । इनका करने वाला जीव नहीं । यह तो इसके स्वभावसे इस तरहका पिण्ड होता रहता है । परमाणु पुद्गल द्रव्यमे स्निग्ध रूक्षत्वकी डिग्रियाँ होती हैं । जैसे पानी

चिकना होता है, और बकरीका दूध उससे भी चिकना होता, गायका दूध उससे भी चिकना होता, भैंसका दूध उससे भी चिकना होता और मेढेका दूध उससे भी चिकना होता है। तो जैसे पावगर दूध इन सब जानवरोका अलग अलग निकालकर रख दिया जाय तो चाहे नीलमे उनमे अन्तर नही है, पर उनकी चिकनाईकी डिग्रियोमें अन्तर रहता है। तो इसी तरह समझिये कि इन पुद्गल परमाणुओमे भी स्निग्ध रूक्षत्वकी डिग्रियोका अन्तर रहता है। जब उनका मेल-मिलाप होता है तो एक बन्धन बन जाता है।

जघन्य गुणका तात्पर्य—एक बात और ध्यानपूर्वक सुनिये और ग्रन्थोमें कही लिखा हो तो प्रमाणित कर लीजिए। जैसे बुखारकी डिग्रियाँ कमसे कम ६६ होती है और उसे कहेंगे जघन्य बुखार। और, अगर कोई कहे कि जघन्य बुखार ६६ डिग्रीको ब्यो कहते, एक डिग्रीको जघन्य कहो। जब ६६ डिग्री बुखार होता है तो १, २, ४, १०, १५ डिग्री आदिक भी तो बुखार होता होगा ?...अरे होती तो है डिग्रियाँ पर वे समझमे कहा आती ? हा ६६ डिग्रीसे अगर १ डिग्री बढ़ गया तो १ डिग्री बढ़ा हुआ कहा जायगा, २ डिग्री बढ़ गया तो २ डिग्री बढ़ा हुआ कहा जायगा। इसी तरहसे यह बात सम्भव हो सकती है कि परमाणुओमे जघन्यसे जघन्य स्निग्धता है। उसमे भी अनेक अविभाग प्रतिच्छेद होंगे और फिर १ अविभाग प्रतिच्छेद न हो तब फिर जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद क्या कहलाता होगा ? कम से कम जितने अविभाग प्रतिच्छेदका ण्ड परमाणु हो, जिससे कम अविभाग प्रतिच्छेद न हो वह होता है जघन्य गुण। उसमे एक गुणकी संज्ञा दी है। यदि जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद हो तो १, २, ३ आदिक अविभाग प्रतिच्छेद हो, जब अविभाग प्रतिच्छेदका स्वरूप समझा जाता है तो इसी ढंगसे कहा जाता है कि जहा ऐसा लगता है कि एक कभी न मिल सके। जैसे ज्ञानगुणके अविभाग प्रतिच्छेद मे केवल ज्ञानगुणके अविभाग प्रतिच्छेद अनन्त है, हम आपको जितने भी ज्ञान प्रकट होते है वे अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद है। अल्पसे अल्प भी ज्ञान हो तो वहां भी अनेक अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। द्रव्यरूपसे अविभागी एक अणु होना सम्भव है। कई परमाणु मिल गए, कई प्रदेश हो गए, पर उसमे जो भावात्मक अविभाग प्रतिच्छेद है उसमे एक अविभाग प्रतिच्छेद मात्र विरुद्ध रह जाय यह सम्भव नहीं जंचता। तो ऐसी स्थितिमे कुछ वह बात प्रतीत होती है कि कमसे कम अविभाग प्रतिच्छेद जितने होते हैं, सो उसे एककी संज्ञा देना चाहिए। और जब बढ़कर २, ३ आदिक अविभाग प्रतिच्छेद हो जाये तो उन्हें २, ३ आदिककी संज्ञा देना चाहिए। इस तरह एक पुद्गलके गुणसे दो अधिक गुण वाले परमाणुके मिलनेसे बन्ध होता रहता है। तो कहनेका प्रयोजन यह है कि तु तूंगा मत समझ कि मैंने अणु पदार्थकी बनावट, अणु पदार्थके कुछ बिया।

परसे समझो प्यार होनेके ५ बजहोंमे से किसी भी बजहकी असंभवता—देखो इस

जीवका सम्बन्ध इन ५ बातोंसे होता है—(१) या तो उसका अस्तित्व बनाया हो, (२) या अस्तित्व तो न बनाये किन्तु उसका कर्ता हो जाये, (३) कर्ता भी न हो किन्तु उसको ला दे, इकट्ठा कर दे, तो चलो फिर भी कुछ अधिकार है। (४) न भी लाये लेकिन कोई परिणति बना दे तब भी इसका सम्बन्ध माना जाय। (५) अगर परिणति न भी बनाये फिर भी उनको ढाँचेमे ढाल दे, चलो तब भी सम्बन्ध मान लिया जाय। तो पान तरहसे बात कुछ सम्बन्धकी आ सकती है। उसका अस्तित्व किया हो अथवा उसका कर्तृत्व हो, उसे मेक-अप किया हो या उसका लाना किया हो, जैसे चीज तो है उसको ला दिया, अथवा उसमे परिणति किया हो, सैट-अप किया हो तब भी सम्बन्ध बताया जाय। और अगर ये सब धन वैभव सोना चाँदी आदिकमे इन बातोंमे से कुछ नहीं कर पाता, फिर क्या वजह हो सकती है जो यह कहा जाय कि ये पदार्थ मेरे हैं ? उनकी सम्बन्धबुद्धि छोड़ो और अपने आपके गुणमे, स्वभावमे, परिणामनमे अपने स्वामित्वकी बात समझो।

मन वचन कायका मुझसे पृथक् सत्त्व तथा अक्रियमाण होनेसे सम्बन्धका अनवकाश—स्वभावमात्र ही मेरा स्व है और इसका मैं स्वामी हूँ। इस प्रकार स्वस्वामित्व सम्बन्ध बताते हुए प्रसंगमे यह कहा जा रहा है कि मन वचन और काय ये मेरे नहीं हैं। मेरे ये इन कारणोंसे नहीं हैं कि पहिली बात तो यह है कि इनका सत्त्व जुदा है और मेरा सत्त्व जुदा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सभी मन, वचन, कायके निराले हैं, वे पौद्गलिक हैं, परमाणुवोके पिण्डसे रचे हुए हैं और यह मैं टकोत्कीर्णवत् शुद्ध ज्ञायकस्वरूप निराला हूँ। दूसरी बात यह बतायी गई है कि ये तब ही ये कुछ मेरे कहलाते जब मैं इनका कर्ता भी होता, लेकिन मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। ये मन, वचन, काय अपने ही पौद्गलिक शरीर वाले हैं, पुद्गल परमाणुओंके सचयसे बने हुए हैं। मैं तो अपनी शुद्ध चैतन्य परिणतिका कर्ता हूँ, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। मैं अपने आपमे स्वतन्त्र सत् हूँ और मुझमे निरन्तर परिणामन होते हैं, मेरे ही आश्रय मेरे ही सहज सत्त्वके कारण जो परिणाम हुआ वह परिणाम, उसका मैं कर्ता हूँ, किन्तु मन, वचन, कायका कर्ता नहीं हूँ, इस कारण भी ये मेरे नहीं हैं। मैं तो शरीररहित हूँ, शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, इन किन्हीं का मैं कर्ता कैसे हो सकता हूँ ? इन सबका जो कुछ भी स्वरूप परिणामन हो रहा है सो इन ही के परिणामनसे हो रहा है। जैसे यद्यपि मैं (जीव) स्वभावसे अबध हूँ, मेरा स्वरूप, स्वभाव स्वतन्त्र है, किसी परसे मिलाजुला नहीं है, बन्धनरहित है। तो स्वभावसे बन्धनरहित होने पर भी जब रागद्वेष रूप परिणामन होता है तो यह बन्ध चलता है, ऐसे ही परमाणु भी यद्यपि स्वरसत् स्वभावतः अबध हैं लेकिन उनसे स्निग्ध रूक्षत्व गुणका परिणामन विशेष होता है। तो उसके कारण ये बँध जाते हैं और स्कन्ध रूपमे एक दृश्य मूर्तदशामे आ जाते हैं। यो ये परमाणु जब

अपने जघन्य गुणमे रहते हैं तब तक तो ये बन्ध योग्य नहीं होते, जब इनमे अपने आप सिद्ध, मध्व गुण बढ़ते हैं तो परस्पर बन्धको प्राप्त होते हैं। जैसे जीवमें यह बात पायी जाती है कि जब जघन्य रागद्वेष हुए अर्थात् जिनसे और कम अनुभाग कम स्थिति कम न हो सके अन्य, उसे कहते हैं जघन्य रागद्वेष। जैसे जघन्य द्वेष ६ वें गुणस्थानमे उदित होता है और जघन्य राग १० वें गुणस्थानमे उदित होता है। तो वह अवंधक है, इसी प्रकार जघन्य गुणवाले जो परमाणु हैं वे भी बन्धके पात्र नहीं हैं। तो मैं उन पिण्डोंका भी करने वाला नहीं हूँ। इस कारण मैं उनका स्वामी नहीं हूँ।

पुद्गलपिण्डका आनेवृत्त होनेसे शुद्धमें सम्बन्धकी आरेका—अब तीसरी बात सोचना है कि कोई सोचे कि चलो—मैंने पुद्गल पिण्डको किया नहीं, पुद्गल पिण्डका सत्त्व जुदा है, उस कारण मेरे कुछ नहीं है। मकान, धन, सोना, चाँदी आदिक इनका मैं करने वाला नहीं हूँ तो लाने वाला तो हूँ। मन, वचन, वायके परमाणुओंको भी लाता हूँ। कर्म परमाणुओंको भी ग्रहण करता हूँ सो उनका मैं लाने वाला तो हूँ। अब तो सम्बन्ध रहा, उसमें ही सम्बन्ध (स्वामित्व) बन जायगा। जैसे लोकमें किसीका स्वामित्व बतानेके लिए कोई न कोई प्रसंग बता दिया जाता है। एक कथानक है कि एक बार गौतम (महात्माबुद्ध) पिंगी जंगलमें से निकल रहे थे वहाँ एक भाँडीके नीचे पड़ा हुआ हंस पक्षी बीछा। उसका शरीर बाणसे घेरा हुआ था, वह हाफ रहा था। उसके नयनोंसे अश्रुधारा बह रही थी। गौतमको उस देखाकर उस पर दया आ गयी। भट भाँडीसे निकालकर अपनी गोदमें लिया, उसके हृदयमें बेचे हुए तीरको निकाला, एक नदीके तटपर ले जाकर उसके घावको धोया, पानी पिनाया, इतनेमें ही उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथमें धनुष बाण लिए हुए उसके पास पहुँचा। बोला—“हे भाई! यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। तो गौतम बोला— मैं इस हंसको मुर्त नहीं देखता, यह हंस मेरा है।” दोनों आपसमें झगड़ने लगे। गौतम बोला—“यह हंस मुझका है तो दे?” तो देवदत्त बोला—“मैंने इस हंस पर तीर मारा है, इसका पितामह मेरे ही हाथ में है इसलिए इसको लेनेका मेरा ही अधिकार है।” उत्तरमें गौतम बोला—“यह हंसके हृदयमें बेचे हुए बाणको मैंने निकाला है। इसके लगे हुए घावको मैंने धोया है, इसे जल में पिनाया है। इसके प्राणोंकी रक्षा मैंने किया है अब इस पर मेरा ही अधिकार है, यह हंस मेरा है मैं इसे नहीं दे सकता।” आखिर दोनोंमें यह निर्णय हुआ कि पक्षी पालाई के पास अपना पिता जो है पास चलाए इसका निर्णय करें। दोनों ही गच्छुमार गंगा पुनोद्वेगमें पास पहुँचे। दोनों अपनी-अपनी यात्रा बत सुनायी। गौतम ने कहा—“यह हंस मेरा है, मुझे मिलना चाहिये और देवदत्त ने कहा—“यह हंस मेरा है, मुझे मिलना चाहिये। तो गंगा दुहोरने में वह निर्णय दिया कि गान्धर्व अपने से

बचाने वालेका अधिकार ज्यादा होता है अतः यह हंस गौतमका है। तो इस कथानकमें बताया यह जा रहा है कि लोग परवस्तुओंको मेरा समझनेके लिए न जाने क्या क्या सोचा करते हैं ? मार दिया तो मेरा है। बिगाड़ दिया तो मेरा है। बहुतसे लोग तो कहते हैं कि यह मेरा शत्रु है याने उन्होंने शत्रुमें भी ममता ला दी, लेकिन चलो शत्रुमें ही सही, यह ममता करनेके लिए और इस सम्बन्धको बनानेके लिए न जाने कितने ही नाते बन गये। बनाये कोई कुछ भी नाता, पर कोई वस्तु किसी दूसरेकी कुछ नहीं हो सकती।

पुद्गल पिण्डका आनेतत्त्व न होनेसे मुझमें सम्बन्धके अभावका समाधान---वात यहा यह चल रही है कि इन मन, वचन, काय, धन, वैभव आदिकका मैं कर्ता भी न सही, पर इनका लाने वाला तो मैं हूँ, इस कारण तो कुछ सम्बन्ध रहा ? तो उसपर भी विचार कीजिये—मन, वचन, काय और कर्म इन सभीको ले लीजिये—ये जो अपने कर्मरूप परिणाम रहे हैं, अपनी क्रियारूप बन रहे हैं, अपनेमें अपनी जो स्थिति बना रहे हैं, सो यह देखिये कि ये सब अपने आपके उपादानसे बना रहे हैं—पहिली वात, और इस तरह बनते हुए ये पिण्ड इस ससारमें ये इतने भरे हुए हैं कि यह ससार सारा भरा हुआ है। जैसे कार्माणवर्गणाओंसे सारा लोक भरा हुआ है। जब जीव ही भरे हुए हैं सारे लोकमें लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर अनन्त जीव मिलेंगे तो जब इतने जीव भरे हुए हैं तो जीवके साथ औदारिक शरीर भी है, अन्य शरीर भी है, उनकी वर्गणायें भी हैं तो वे सब भी भरी हुई हैं। तो जो मोटे पदार्थ हैं वे भी दिखते कि बहुत पडे हुए हैं और जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वे भी बहुत पडे हुए हैं। कर्मवर्गणायें भी पडी हुई हैं। जिस समय रागादिक रूप परिणामता है तो ये वर्गणायें कर्मरूप परिणाम जाती हैं, यह लाने वाला कहासे हुआ ? और कदाचित् बाहर से भी कुछ आये शरीरकी वर्गणायें अथवा कर्मवर्गणायें, सो मुख्यतया तो विस्त्रसोपचय ही कर्मरूप बँधता है, मगर जिस समय विस्त्रसोपचय कर्मरूप बँधने लगे तो बाहरका कोई अणु यहा आयगा तो विस्त्रसोपचयमें मिलता हुआ, उनके सजातीय बनकर वह भी बँध गया, तो ऐसे बाहरमें बंध जाये, लेकिन लाने वाली वात कहा रही ? अगर आये भी हैं तो आ रहे हैं। जैसे चुम्बक पत्थर जो लोहेकी सुइयोंको खींच लेता है याने लोहेकी बहुतसी सूइयाँ रखी हों और उनके पासमें चुम्बक पत्थर आ जाय तो वे सूइयाँ सबकी सब उसकी ओर खिंच जाती हैं। अब उसे चाहे कोई यो कहे कि इस चुम्बकमें लोहेकी खींचनेकी शक्ति है और चाहे कोई यो कहे कि उन लोहेकी सूइयोंमें चुम्बककी ओर खिंचनेकी शक्ति है। अब इसपर अधिक विचार करेंगे तो सबल विचार यह बनेगा कि लोहेकी सूइयोंमें खिंचनेकी शक्ति है। ये लोहेकी सूइयाँ इस तरहके निमित्तको पाकर स्वयं अपनी क्रियासे उस ओर खिंच गई हैं। अब चुम्बकमें खींचनेकी शक्ति है, इसको अगर सबल विषय बनाते हैं तो वहाँ आपत्तियाँ

आती है। प्रथम बात तो यह है कि चुम्बककी जो भी ब्रिया होगी वह उसके ही प्रदेशमें होगी। तो खींचनेरूप क्रिया कहाँ बाहर पड़ी हुई है और कहाँसे वह परिणति होती है? जिस द्रव्यमें जो गुण हो, जो पर्याय हो वह उसके प्रदेशमें ही रहती है, उससे बाहर नहीं पहुँचती। तो खींचना नाम क्या है? उस खिंची हुई सूईकी बातको समझ करके गिजन्त प्रयोग होता है कि उसने खींचा। तो जैसे लोहेकी सूइयाँ खिंचकर आयी है, ऐसे ही कार्माणवर्गणाये अन्य वर्गणाओमें भी खिंचकर आयी, लेकिन उनके खींचने वाला जीव नहीं है। जीव तो अपने अमूर्त शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावमें रहता है। उसके खींचनेका क्या प्रसंग है? तो जैसे अपने स्वभावको न पाकर जीव जो पृथ्वी आदिक रूप परिणामन कर रहे हैं, निगोद शरीरमें जन्म ले रहे हैं, इन सब रूप बन रहे हैं तो वहाँ जो शरीरका ढेर बन रहा है, कर्मका ढेर बन रहा है वह कर्मका व शरीरका ढेर ससारमें भरा हुआ है और निमित्त पाकर वे सब बन जाते हैं, पर इतने पर भी जीवने उन वर्गणाओको खींचा नहीं है, अतएव इस नाते से भी कोई मन, वचन, काय, कर्मको अपना नहीं कह सकता कि इनका मैं करने वाला तो नहीं, इनका सत् तो मैं नहीं, लेकिन इनको लाने वाला तो मैं हूँ? तो यह जीव इन इन मन, वचन, काय, कर्म इनको लाने वाला भी नहीं है अतएव इनसे इस जीवका सम्बन्ध नहीं है।

पुद्गलपिण्डोंकी कर्मत्वपरिणति मुझसे अक्रियमाण होनेसे सम्बन्धका अभाव—अब चौथी बात यह कही है कि पुद्गल पिण्डोका सत् जुदा है। पुद्गल पिण्डोको हमने किया नहीं है, पुद्गल पिण्डोको हम लाये भी नहीं है, लेकिन पुद्गल पिण्डोमें कर्मत्वको तो हम कर देते हैं, मन, वचन, कायके पुद्गल स्कन्धोमें जो परिणामन बनते हैं, अवस्था बनती है, उसे तो मैंने कर दिया, क्योंकि मेरा सम्बन्ध न हो तो मन, वचन, काय बन कैसे सकते? और, कर्मों में कर्मत्व तो मैंने कर दिया। मेरे रागद्वेष भाव हुए और उसके कारण कर्मत्व आया तो कर्मको हमने खींचा भी नहीं हो, लाये भी नहीं हो, किया भी नहीं हो, और उसकी सत्ता भी जुदी हो, लेकिन उसका कर्मत्व तो मैंने किया। इस नाते से तो कह डालें कि कर्म मेरे हैं? और, सारी दुनिया कहती है कि कर्म मेरे हैं, भाग्य मेरा है, मेरा ऐसा भाग्य है, यह सब पदार्थोंके स्वामित्वके निषेधकी बात कही जा रही है कि मैं तो एक शुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावी हूँ और जो इस मेरे आश्रयसे परिणाम बने वह मेरा कर्म है। तो कर्मत्वको पैदा किया मैंने, इस कारण मानना चाहिए कि ये कर्म मेरे हैं, इस पर भी एक विचार करो। उन कार्माणवर्गणाओमें कर्मत्व किसने किया? यद्यपि विस्मयोपचय कर्मोंके वर्गणाये भी इस जीवके एक क्षेत्रावगाहमें हैं, और बहिरङ्ग याने उनका निमित्त रागद्वेष रूप परिणामन है। यह भी हुआ। अब उन पौद्गलिक अचेतनोका

मे जो कर्मत्व परिणामन हुआ सो मुझ जीवके परिणामनको साथ लेकर हुआ या उनमे ही केवल कर्मत्व परिणामन हुआ, उनमे ही परिणामन हुआ, क्योंकि वे मेरेसे जुड़े सत् है उनमे कर्मरूपता आयी तो उनके ही उपादानसे आई, मुझ परिणामने वाले जीवके बिना ही वे कर्मत्वशक्तिरूप परिणामनेकी योग्यता रखते थे, सो कर्मरूप परिणाम गए हैं। तो मैं पुद्गल पिण्डोमे कर्मत्वका भी करने वाला नहीं हूँ। फिर कैसे कहा जाय कि मेरा सम्बन्ध है, मैं कर्मका कुछ लगता हूँ और कर्म मेरे स्व है ?

कर्मत्वपरिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीर कर्तृत्वाभाव होनेसे कायका, कार्माण शरीरका मेरेसे पार्थक्य — अब एक ५ वी जिज्ञासा और शेष रह गयी है। यह जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि चलो मन, वचन, काय, कर्मसत् जुड़ा है इसलिए सम्बन्ध नहीं माना। कर्म का, पिण्डका मैं करने वाला नहीं। कर्मका पिण्डका मैं लाने वाला भी मैं नहीं, जो परिणामन आया, ज्ञानावरण आया या जो उनमे अनुभाग आया उनका भी मैं करने वाला नहीं, मगर एक बात यह निरखिये कि कर्मत्वसे परिणामे हुए कर्मका, कार्माण शरीरका बनाने वाला तो मैं हूँ, अथवा पिण्डरूप परिणामते हुए कायादिका ढाचा बनाने वाला तो मैं हूँ। जैसे ईंट और भीत। एक तो ऐसी ईंटें जो कि बिखरे हुए रूपमे पड़ी हैं अथवा चट्टासा भी बना दिया गया हो, वे भी बिखरी ही कहलाती हैं, तो एक तो ऐसी ईंटें और दूसरी ऐसी ईंटें जिनकी चिनाई करके ढंगसे एक शरीराकार (भीताकार) ढाचा बना दिया गया, वही भीत हो गई, इसी प्रकार ये कार्माणवर्गणायें कर्मरूप परिणामति हैं, इस परिणतिके ही साथ वे कार्माणशरीररूपसे रच जाती हैं, उनका एक ढाचा बन जाता है। जैसे कि जीवका आकार है व शरीरका ढाचा है, उस ढंगसे इन कार्माण शरीरोका भी ढाचा बनता है उसे कहते हैं कार्माण शरीर। कर्ममे और कार्माण शरीरमे अन्तर तो है, क्योंकि कार्माण शरीर नामकर्मके उदयसे जिस शरीरकी प्राप्ति हो उसे कहते हैं कार्माणशरीर और जो जीवके रागद्वेषादिक विभावोका निमित्त पाकर जो कर्मरूप परिणामा नहीं है ऐसी कार्माण वर्गणाओमे कर्मत्व आना इसे कहते हैं कर्म। तो कर्ममे और कार्माण शरीरमे अन्तर रहा। तो हम उस कर्मत्वके कर्ता तो न सही मगर कार्माण शरीरके तो कर्ता है, इस पर भी तो विचार करें। जीवके उन रागद्वेषादिक भावोका निमित्त पाकर ये पुद्गलकाय ये कर्म कर्मरूप परिणाम गए, और केवल कार्माण शरीर ही नहीं किन्तु उन कर्मोंके उदयमे औदारिक आदिक शरीर भी बने, पर ये शरीर स्वयमेव उत्पन्न होते हैं, न कि जीवकी परिणतिको साथ लेकर उत्पन्न हुए। इस कारण यह भी नहीं कहा जा सकता कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैजस और कार्माण, इन शरीरोका भी मैं करने वाला हूँ। इनका भी करने वाला मैं नहीं अतएव ये भी मेरे स्व नहीं हैं, ये सब पुद्गल द्रव्यात्मक हैं। स्व-

स्वामी सम्बन्धत्व शक्तिमे यही देखा जा रहा है कि मेरा सम्बन्ध मेरे स्वके साथ है। अपने सहज गुण और सहज परिणामन उनका मैं स्वामी हूँ। इसके अतिरिक्त न मैं धन वैभवका, न मन, वचन, कायका, न रागद्वेषादिक विकारोका स्वामी हूँ। ये रागादिक विकार भी केवल मेरा आश्रय करके नहीं उत्पन्न होते, फिर ये मेरे स्व कैसे कहलाये ? ये पराश्रयज हैं और कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुआ करते हैं इस कारण ये मेरे नहीं हैं।

इन्द्रियादि दस प्राणोंके स्वामित्वका मुझमें अभाव—अब लोग अधिक ममता करते हैं प्राणोकी। और बड़ी बड़ी घटनाओंके सब कुछ छोड़नेको तैयार हो जाते हैं मगर प्राण नहीं छोड़ सकते, चाहे धन छोड़ दे, कुटुम्ब भी छोड़ दे। घरमें आग लग गई हो तो जहाँ तक बनेगा—धन निकालेंगे, और तेज लग गई तो धनकी भी उपेक्षा करके पहिले परिजनो को निकालेंगे। मान लो निकालते निकालते आग बहुत तेज बढ़ गई और कोई बच्चा अन्दर रह गया, न निकल सका तो वह दूसरोसे कहता है कि भैया मेरे बच्चेको निकाल दो, हम तुम्हे १० हजार रुपये देगे। अब देखिये—उसे क्या प्यारा रहा ? अपने प्राण। उसकी स्वयं उस आगके बीच घुसनेकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो लोग प्राणोसे प्यारा अन्य कुछ नहीं समझते। इसी कारण जैसे किसी मित्रको अपना प्यार बताना हो कि हम तुमपर बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो वह कहता है कि हम तुमको प्राणोसे भी अधिक प्यार करते हैं। इसकी तुलनाकी बात बताया करते हैं। इससे भी सिद्ध है कि वह मित्र उतना प्यारा नहीं है जितना कि कह रहे कि तुम मुझे प्राणोसे भी ज्यादा प्यारे हो। लेकिन उसको यहाँ बता रहे हैं कि प्राणोसे प्यारा दुनियामे कुछ नहीं होता है। तो जीवको सबसे अधिक प्रिय प्राण हुआ करते हैं, लोग भी उन प्राणोसे सम्बन्ध बताते हैं कि प्राण तो मेरे कहलायेंगे ? तो इस शकाकी भी बात समझ लीजिए कि प्राण क्या चीज है ? ५ इन्द्रिय, ३ बल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये १० प्राण माने गए हैं। इन १० प्राणोकी रचना पर ध्यान दे तो यह विदित होगा कि ये सब प्राण मुझसे निराले हैं। मैं तो चैतन्य प्राण स्वरूप हूँ और ये पुद्गलात्मक हैं। स्पर्शन, रसना, धारण, चक्षु, श्रोत्र ये सब क्या हैं ? ये भी पुद्गलात्मक हैं अथवा मनोबल, वचनबल, कायबल ये भी जीवके कोई गुण या स्वभाव नहीं हैं, श्वासोच्छ्वास और आयु भी नहीं हैं। तो व्यवहारसे ही लोग १० प्राणोसे जीनेको जीव कहते हैं। अब देखिये—व्यवहार वहाँ लगाया जाता है जहाँ उसकी मूल बात कुछ पड़ी हुई हो। इस जीवमे जीवत्व शक्ति है तब व्यवहारके प्राणो वाली बात भी इसमे उपचरित कर सकते हैं। अन्यथा भीतमे, घडीमे, रेलगाडीमे इनमे क्यों नहीं प्राणोकी बात लगा बैठते ? यों नहीं लगा बैठते कि विचार करनेकी वहाँ गुजाइस ही नहीं है। विचारकी गुजाइस भी वहाँ हो जहाँ मूलमे कुछ बात हो। तो जीवमे जीवत्वशक्ति है। १० प्राणोसे जीवे सो

जीव, यह तो एक व्यवहारकी बात है। अगर यह जीव १० प्राणोंसे जीता हो, ऐसी ही बात हो तो जब ये दशो प्राण नहीं रहे, जैसे सिद्ध भगवान प्रभु तो फिर उनका जीवत्व ही खतम हो जायगा, किन्तु ऐसा तो नहीं है। तो यह जीव प्राणोंके बिना भी जीवित है। इससे सिद्ध है कि प्राण जीवके जीवनके कारणभूत नहीं, इस कारण प्राण भी मेरे नहीं, ये भी बाह्यपदार्थ है,

चैतन्य प्राणकी अनुभूति होनेपर इन प्राणोंसे उपेक्षाका दिग्दर्शन—देखो—जिन योगीश्वरोंने अपने इस चैतन्यप्राणको पहिचाना वे निर्जन स्थानमें तपश्चरण करते थे और उनपर कोई उपसर्ग आ गया, शेरनी ने खाया, स्यालिनी ने चोथा, किसी ने आग लगा दी और एक बैरीने तो एक मुनिराजकी खालको धीरे-धीरे छीलकर नमक भरा था। उसने यो सोचा था कि अगर मैंने सीधा ही इसे मारा तो वदला क्या ले पाया? इसलिए वैसा उपाय करके उन मुनिराज पर उपसर्ग ढाया था। इस तरहके अनेक उपसर्ग हुए, किन्तु जिनके चैतन्य प्राण उज्जीवित हैं, उपयोगमें है ऐसे उन संतोको ये सारे प्रयत्न ऐसे ही ऊपरी रहे जैसे कि और कही दृष्टे हो। शरीरमें प्रीति होना यह तो एक ममताकी बात है। जिन लोगोको अपने बच्चेमें ममता है उनको यदि उनके बच्चेको कोई परेशान करता हो, हैरान करता हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो मेरे ही ऊपर आफत आ रही हो, उन्हें बड़ा दर्द महसूस होता है और अगर किसी दूसरेके बच्चेको कोई हैरान कर रहा हो तो उसके प्रति उन्हें रच भी दर्द नहीं होता। तो यह तो एक तीव्र ममताकी बात है। जिनको इस शरीरका बड़ा ध्यान रहता है, जो इस शरीरकी बहुत-बहुत सेवा करते हैं वे उस समय बहुत दुःखी होते हैं जब कि इस देहके पोषणमें कोई बाधा डालने लगता है। उनके दुःखी होनेका कारण बना शरीरके प्रति तीव्र राग। और, जिनको इस शरीरसे भिन्न अपने चैतन्यस्वरूपकी धुन रहती है उनको शरीर सम्बन्धी कोई भी बाधा होनेपर रच दुःख नहीं होता। वे जानते हैं कि इस शरीरसे मुझ आत्माका क्या सम्बन्ध? यह शरीर मेरा नहीं, ऐसे ही ये सब प्राण भी मेरे स्वरूपसे अत्यन्त निराले हैं। यह आत्मा अपने आपमें पूर्ण स्वतन्त्र है, यही मेरा स्व है, इसका ही मैं स्वामी हूँ। इस तरह स्व स्वामित्व सम्बन्ध शक्ति में यह प्रकट किया जा रहा है कि आत्माका सहज भाव यही तो है स्व और जो स्वाश्रयज परिणामन है यही है इसका स्व और यह ही आत्मा इसका स्वामी है।

जीवके प्राणस्वामित्व न होनेका कारण—स्पर्शनइन्द्रिय, रसनाइन्द्रिय, घ्राणइन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, श्रोत्रइन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु—ये जीवके १० प्राण कहे गए हैं। ये प्राण भी जीवके स्व नहीं हैं। जीव तो एक स्वयं अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वभावकी लिए हुए अपने ही गुणपर्यायमें व्यापक अमूर्त चैतन्यरवभावमात्र है।

यह जीव औपाधिक भावसे परखा जाता है तो प्राणों की तो कथा ही क्या है ? ये प्राण इस कारण भी निराले हैं कि ये पौद्गलिक कर्मके कारण हैं और पौद्गलिक कर्मके कारण भी हैं। भावेन्द्रियकी दृष्टिसे यद्यपि ये जीवकी परिणतिरूप पड़ने हैं अर्थात् जो इन्द्रियजन्य ज्ञान है ऐसा वह ज्ञान यद्यपि जीवकी एक विकृत अवस्था है, लेकिन ये जीवके यो नहीं हैं कि ये पौद्गलिक हैं अर्थात् पुद्गल कर्मके विपाकसे निष्पन्न हुए हैं। आत्मा अपने आपमें केवल आत्माके ही आश्रयसे जिसमें परका न आश्रय हो, न निमित्त हो, न सम्बन्ध हो, किसी भी प्रकारका परसे सम्बन्ध न हो ऐसी स्थितिमें जो केवल आत्माके आश्रयसे भाव हुआ वह है आत्माका भाव। किन्तु ये प्राण तो पौद्गलिक हैं। और, पुद्गल वर्मविपाकसे उत्पन्न हुए हैं। यह जीव मोहादिक जो पौद्गलिक कर्म हैं उनसे बंधा हुआ है। तभी तो यह जीव प्राणोंमें निबद्ध रहा करता है। अनादिकालसे लेकर अब तक यह जीव इन प्राणोंसे निबद्ध रहा। कोई क्षण ऐसा नहीं हुआ कि जिस क्षण इन व्यवहार प्राणोंसे रहित यह जीव रहा हो। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ग्रहण करने चला तो वहां भी ये इन्द्रियप्राण रहे। शरीरमें ये द्रव्येन्द्रिय न रहे तब भी ये इन्द्रिय प्राण रहे। और आयु तो रहती ही है, कायबल भी उसके साथ रहेगा। निकृष्टसे निकृष्ट जीव एकेन्द्रिय और वे भी मरणके बाद विग्रहगतिमें हुए तो उसके भी एक इन्द्रिय, एक कायबल और एक आयु, ऐसे तीन प्राण तो रहते ही हैं। इन प्राणों बिना यह संसारी जीव एक क्षण भी न रहा, लेकिन प्राण बिना रहेगा तो यह जीव। जब संसार अवस्था दूर होगी, मुक्त दशा इस जीवको प्राप्त होगी तो फिर वहां ये इन्द्रिय आदि प्राण न रहेगे। इन इन्द्रियादि प्राणोंसे इस जीवका जीवत्व नहीं है। ये तो एक व्यावहारिक चीजें हैं। जीव तो इन प्राणोंसे निराला है। तो यह जीव इन मोहनीय कर्मादिक विपाकोंसे इस संसारमें भ्रम रहा है, प्राणोंसे बंध गया है। अब इस दशामें ये पौद्गलिक कर्मफलको पा रहा है। सो यह अन्य अन्य कर्मों में भी बंध जाता है। तो इन कर्मों के बन्धनमें ये प्राण ही कारण हुए। इस कारण ये प्राण पौद्गलिक हैं और पुद्गल कर्मके कारणसे हुए हैं। इस कारण भी ये पौद्गलिक हैं। ये प्राण मेरे नहीं हैं। मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, मैं तो सहज चैतन्यभावका स्वामी हूँ। जो मेरेमें शाश्वत् रहे वह तो है मेरा स्व और उसका ही मैं स्वामी हूँ।

परद्रव्य क्षेत्र काल भावसे आत्माकी विविक्तताका परिचय—यह सम्बन्धशक्ति अपने आपमें अपने ही शाश्वत भावसे सम्बन्ध बताकर अन्य सब विकार अन्य परद्रव्य अन्य गुण इन सम्बन्धोंकी मान्यताको तुड़ानेकी शिक्षा दे रही है। तेरा किसी भी बाह्यसे सम्बन्ध नहीं है। भला कितना बड़ा तो यह लोक है, ३४३ घनराज्जु प्रमाण। इस लोकमें यह परिचित दुनियाका इतनासा क्षेत्र कुछ गिनती भी रखता है क्या ? पहिले तो एक राज्जु क्षेत्रका

विस्तार देख लीजिए कितना होता है ? एक एक प्रदेश रूप पतला एक राज्जप्रमाण तिर्यक् विस्तार हो तो उसमें असंख्याते योजन मगाये हैं । एक योजन दो हजार कोयका होता है ऐसे ऐसे असंख्याते योजन पड़े हो फिर भी वह क्षेत्र एक राज्ज नहीं पूरा होता है । जैसे मध्यलोकमें एक राज्ज बताया है तिर्यक रूपमें, जहां असंख्याते द्वीप समुद्र है । एक द्वीप, फिर उससे दूना समुद्र, फिर द्वीप, फिर उससे दूना समुद्र, इस तरह सब दूने दूने विस्तार वाले हैं, और प्रथम द्वीप है एक लाख योजनका । तो देखिये ये कितने योजन हो गए ? यह तो अभी तक प्रतरराज्जप्रमाण क्षेत्रकी बात कही गई । ऐसे ऐसे ३४१ धनराज्ज प्रमाण इस लोकमें यहाँका परिचित यह हजार पाँच सौ मीलका क्षेत्र कुछ कीमन भी रखता है क्या ? इतनेसे क्षेत्रमें किससे क्या परिचय करता ? और, यहाँ परिचय भी किसका किससे किया जा रहा ? मायाका मायासे परिचय किया जा रहा । ये दिग्गने वाले शरीर मायारूप ही तो हैं । इनमें कुछ सार भी है क्या ? अब इसी तरहसे बालकी बात देखिये—अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल तकका समय यह कितना बड़ा काल हो गया ? इतने बड़े कालके सामने यह १००-५० वर्षका जीवन कुछ गिनती भी रखता है क्या ? अरे इतनेसे जीवनमें, इतनेसे क्षेत्रमें बाह्यबुद्धि करके पोषणकी बात सम्हालकर अपने आपके इस सहज ज्ञानस्वरूपके दर्शनका आनन्द खोया जा रहा है, यह तो एक खेदकी बात होनी चाहिए । और, यह सब बन रहा है इस प्राणनिबद्धताके कारण । तो इन प्राणोंको ही अपनेसे विभक्त देव लो ना—तो जहाँ अपनेको इन प्राणोंसे विभक्त एक शुद्ध चैतन्य प्राणमय समझा फिर यहाँके समस्त संकट स्वतः ही दूर हो जायेगे । तो ये प्राण जिनपर जीवोंको सर्वाधिक प्यार है ये प्राण भी मेरे नहीं हैं । मैं तो इनसे निराले केवल चैतन्य स्वभावमात्रका स्वामी हूँ ।

दुःखमूल पौद्गलिक प्राणोंकी संतति दूर करनेका उपाय—इस प्रसंगमें यह बात शिक्षणमें आती है कि हमें पुद्गल प्राण न चाहिये—इन प्राणोंकी सतति न चाहिये, मैं तो इन प्राणोंके बिना भी सत् रह सकता हूँ, मेरा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है, जो प्राणोंके बिना सत् रह सकता है, ऐसा वह मैं सत् इन प्राणोंके बिना ही रहूँ तो इसीमें मेरा कल्याण है । लेकिन यह प्राणसतति किस तरह छूटे, इसका उपाय देखना है तो इस उपायको देखनेसे पहिले यह उपाय देखे कि यह पौद्गलिक प्राणोंकी सतति चल क्यों रही है ? यो चल रही है पौद्गलिक प्राणोंकी संतति, सुनिये—उसका कारण है अनादि पौद्गलिक कर्मविपाक । और, वह विपाक भी नाच रहा है इस बातपर कि शरीरादिकमें ममत्वरूप उपराग बना हुआ है । तो अर्थ यह निकला कि ये प्राण बने रहे ससारमें, इन प्राणोंकी सतति चलती रहे उसका मूल कारण है शरीरका राग ।

इस जीवके शरीरमें आत्मीयताकी बुद्धि बनी हुई है कि यही मैं हूँ, बस इसी बुद्धि

के कारण इन प्राणोंकी संतति तो चलेगी ही । इन प्राणोंकी सततिको मिटाना है, यदि यह बात निर्णयमें आयी हो कि मेरे ये कोई इन्द्रियाँ न रहे, मेरे ये कोई मन, वचन, काय के विकृत बल न रहे, और ये श्वासोच्छ्वास और आयु जो कि इस शरीररूपी कारगर में डालने वाले विकट बन्धन हैं ये भी न रहे, मैं तो एक चैतन्यस्वरूप हूँ, मैं तो इन प्राणों के बिना ही सुन्दर हूँ, वही मेरा वास्तविक रूप है, ऐसा यदि चित्तमें निर्णय हुआ है, इन प्राणोंको अगर नहीं चाहते तो उसका उपाय यह है कि इन प्राणोंका आधारभूत जो यह शरीर है इससे ममत्व छोड़ दें । यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो इस शरीरसे निराला हूँ । शरीर तो पुद्गल है, मैं एक अमूर्त आत्मतत्त्व हूँ, इस तरह जो इस शरीरसे उपेक्षाका भाव रखे और एक निज आत्मतत्त्वको ही अपना सर्वस्व लखे, ऐसे जीवका ही कल्याण हो सकता है । यह शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा निर्वाध निर्णय जिसने सत्य ज्ञानबलके द्वारा कर लिया है उसका अचिन्त्य प्रभाव है । उस व्यक्तिकी सारी उलझने समाप्त हो जाती है । जीवने उलझने बनायी है अपने दुराग्रहसे । यह शरीर ही मैं हूँ और इस मूल मिथ्याशयके बलपर ये भी आशय होते हैं ये दिखने वाले लोग मेरे हैं, इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध है, मैं इनका कुछ कर देता हूँ, ये मेरा कुछ कर कर देते हैं — आदिक मिथ्या आग्रह के कारण ही इस जीवपर अनेक उलझने पड़े हुई हैं । यदि इतनी उदारता अपने चित्तमें जग जाय कि ये परपदार्थ यो परिणामते हैं तो परिणामे, इसमें मुझे क्षोभ क्यों करना मैं तो स्वतन्त्र परविविक्त सत् रूप हूँ । यदि इतनी उदारता अन्तरङ्गमें आ जाय तो बहुत सी उलझने इसकी समाप्त हो जाती है । शरीरादिक बाह्यपदार्थोंमें ममत्व होना, उपराग होना यह कारण है प्राणोंकी सतति रहनेका । यदि ये पौद्गलिक प्राण न चाहिये, इनकी सततिको खतम करना चाहिए, इनकी संतति खतम करना है तो इन रागद्वेषमोहादिकको खतम करना होगा । ये प्राण इस राग, मोह आदिककी चिकनाईसे ही इस जीवके साथ चिपके हुए हैं । जब तक यह राग, मोहादिककी चिकनाई बनी रहेगी तब तक ये प्राण इस जीवके साथ चिपके रहेगे । तो इन पौद्गलिक प्राणोंकी संतति ही इस जीवके लिए दुःख रूप बन रही है । इस सततिको खतम करनेका उपाय एक मात्र यही है कि इन रागद्वेष मोहादिक विभाव कर्मोंका विध्वंस किया जाय । जब ये उपराग समाप्त हो जायेंगे तब इन समस्त इन्द्रियोपर विजय होगी । बस इन्द्रियविजय हुआ कि बस कल्याणमार्गमें कदम फिर बड़ी तेजीसे बढ़ेगा । उज्जीवित ये इन्द्रियाँ ही तो इस जीवके कल्याणमें बाधक बन रही हैं । कदाचित् किसीने इन्द्रियविजयका कोई साधन बनाकर इन्द्रियोपर कृत्रिम कंट्रोल भी कर लिया तो भीतरमें इन्द्रियका अविजयरूप पड़ा हुआ जो संस्कार दुश्मन है वह इसको विकासमें आने न देगा । तो सर्वप्रथम इन्द्रियविजयी हो और जितने भी इन इन्द्रियोके आश्रय-

भूत पदार्थ है उनका आश्रय छोड़ दे ।

प्राणादि सकल भ्रंशटोके दूर करनेका स्वाधीन सुगम एकमात्र उपाय स्वभावाश्रय—
तथ्य तो यह है कि जिसको यह भान हुआ है कि यह मैं आत्मा स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ और
अपने आप ही आनन्दमय रहता हूँ, यह निर्णय जिसको हुआ हो उसीमें इतना बल आयेगा
कि वह इस बाहरी पदार्थोंकी उपेक्षा कर सकेगा । जिसको यह लग रही है कि मेरा आनन्द
तो इन बाहरी पदार्थोंसे है, ये न हो तो आनन्द न रहेगा । तो वह व्यक्ति इन पदार्थोंकी
उपेक्षा कैसे कर सकेगा ? आत्मा सहज ही ज्ञानानन्दस्वरूप है और यही मेरा स्व है,
इसका ही मैं स्वामी हूँ और यही विकास मेरेमे अपने आप अपने आश्रयसे निष्पन्न होता
रहता है । ऐसा जिसका निर्णय है उसमे ही यह वीरता आती है कि इन्द्रियविजयी बनें,
आश्रयभूत पदार्थोंकी अनुकूलता का परित्याग करें, और जब ऐसी स्थितिमे अपने आपको
ऐसा विशुद्धरूप लेते हैं जैसे कि उपरागरहित स्फटिक मणि यथार्थ शुद्ध स्वच्छ है, इसी
प्रकार जब आश्रयभूत पदार्थका आधार छोड़ दे, इन्द्रियविजयी बने, बाह्य पदार्थों का विकल्प
न रखें तो स्वयं ही अपने आपमे अपनी स्वच्छताका अभ्युदय होगा और तब यह अत्यन्त
विशुद्ध ज्ञान मात्र आत्मतत्त्वका परिचय पायेगा । बस यही परिचय इन पुद्गल प्राणोंकी
सततिको दूर कर देनेका कारण बनता है । समस्त भ्रंशटोके दूर करनेका यह एक मूल
उपाय है । देखिये भ्रंशट कितने लगे हैं—प्राणोंकी सतति लगी है, कर्मों का बन्ध चल रहा
है, शरीरोमे बँधे फिर रहे हैं, जन्ममरण कर रहे हैं, नाना विचित्र शरीर धारण कर रहे
हैं, कितने ही विकल्प चल रहे हैं, रागद्वेष मोहकी अन्तर्दाह चल रही है, अरे बड़े भ्रंशट है,
बड़ी व्याकुलतायें हैं । हाँ कितने भ्रंशट हैं ? अनगिनते, अनन्त । लेकिन यहाँ घबड़ानेकी
यो बात नहीं है कि उन अनन्त व्याकुलताओंको नष्ट करनेका उपाय केवल एक है, अगर
उपाय भी बहुत होते, जैसे कि यहाँ अनेक पदार्थों का अनेक प्रकार काम बनानेके लिए अनेक
साधन जुटाते हैं, इस तरह यदि इन अनेक व्याकुलताओंको (भ्रंशटोंको) दूर करनेके अनेक
साधन होते तब भी उलझन रहती । कहा तक पूरा पड़ता ? लेकिन भ्रंशट हैं बहुत और
उन सब अनन्त भ्रंशटोंको दूर करनेका उपाय है केवल एक । वह क्या उपाय है कि परसे
विभक्त अपने आपके एकत्वमे गत इस शुद्ध चैतन्यस्वरूप मात्र ज्ञानमात्र अपने आपका
अनुभव किया जाय । बस सभी भ्रंशट एक बारमे समाप्त हो जायेंगे । तो आत्माको इन
सब भ्रंशटोंसे विभक्त करनेके लिए, पृथक् करनेके लिए इन पौद्गलिक प्राणोंका इस तरह
विच्छेद करें जिसका उपाय है केवल अविकार ज्ञानस्वभाव निजतत्त्वका आश्रय करना यही
है मेरा स्व और इस ही का मैं हूँ स्वामी । इस तरह स्व स्वभावमात्र स्वस्वामित्व समस्त
शक्तियाँ यह शिक्षा दे रही हैं कि परसे तेरा रच भी सम्बन्ध नहीं, इसके सम्बन्धमे, पहिले

बहुत कुछ वर्णन किया जा चुका है, जब मैं किसीका कर्ता नहीं, कराने वाला नहीं, अनुमोदने वाला नहीं, कारण नहीं, उनकी परिणतिका कर्ता नहीं, उनके ढांचेका कर्ता नहीं, सत्त्व भी अत्यन्त पृथक् है, फिर कौन गुञ्जाइस है कि किसी परद्रव्यसे मेरा सम्बन्ध माना जाय ? तो इतना अत्यन्त विभक्त है । अब उनसे अपनेको विभक्त समझ लेना चाहिये और निजका जो सहजस्वरूप है उस स्वरूपमात्र अनुभव करना चाहिये, यही उपाय हो गया कि जो जो भी झंझट है, जो जो भी परभाव है, जो जो भी विकार लगे बैठे हैं, जिनमें निबद्ध हैं, वे सब झंझट दूर हो जायेंगे ।

देहसे पृथक् स्वतंत्र सत्त्ववान् अमूर्त अनस्तत्त्वका अवलोकन—अब एक भलकमें पुनः इस बातको लीजिए कि मैं आत्मा एक स्वतंत्र सत् हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ । मोटे रूपमें इसको तो सभीने परखा है कि ये अँगुली, ये हाथ, पैर आदिक, यह शरीर, ये जानते नहीं हैं । जाननहार जो कुछ भी होगा वह अमूर्त पदार्थ ही हो सकता है । मूर्त पदार्थ नहीं हो सकता । यद्यपि सभी अमूर्त पदार्थ जाननहार नहीं हैं लेकिन इस ओरका नियम है कि जो भी जाननहार पदार्थ है वह अमूर्त ही हो सकता है, मूर्त पदार्थ नहीं हो सकता । जो रूप, रस, गंध स्पर्शत्मक है, पिण्ड रूप है ऐसे इन पदार्थोंमें जाननेका माहा किस ढंगसे आ सकता है ? किसी प्रकार भी नहीं । तो यह मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, अमूर्त हूँ, अपने स्वरूपास्तित्वमें रहने वाला हूँ और ये अन्य सब पदार्थ अपने-अपने स्वरूपास्तित्वको लिए हुए हैं । तो यह जो स्वरूपास्तित्व है यही पदार्थका निश्चय कराने वाला है, यही स्वलक्षण कहलाता है । क्षणिकवादियोंने तो स्वलक्षणको इतनी महीन महीन दृष्टियोंमें छान-छान करके इतना महीन मान डाला है कि जिनका लक्षण भी ग्रहणमें नहीं आ सकता । जैसे ये दिखने वाले जो पदार्थ हैं ये क्या हैं ? ये सब मायारूप ही तो हैं । ये कोई वास्तविक चीज नहीं हैं, तब फिर वास्तविक तत्त्व क्या है ? रूपक्षण, रसक्षण, गंधक्षण, स्पर्शक्षण । जहाँ यह बुद्धि जाती है कि ज्ञान पदार्थका हुआ करता है, केवल पर्यायिका, केवल गुणका, यह स्वयं सत् नहीं है, इस कारण हमारा ज्ञान कैसे हो ? निरशवादमें यह बताया गया है कि यह रूपक्षण मात्र यही पूर्ण अर्थ है, यह किसीके आधारमें हो या रूपवान् कुछ पदार्थ होता हो ऐसा नहीं है । किन्तु जो क्षणवर्ती रूपक्षण है वही तो सम्पूर्ण पदार्थ है । तो यह रूपक्षण जो निरश है, क्षणिक है यह है हमारा स्वलक्षण । क्या है स्वलक्षण ? वह वचनों द्वारा अगोचर है । वह तो निर्विकल्प ज्ञानसे गम्य है, निर्विकल्प प्रत्यक्षसे गम्य है, सविकल्प ज्ञानसे गम्य नहीं, निश्चायक ज्ञानसे गम्य नहीं, अनुमानसे गम्य नहीं । सविकल्पज्ञान मिथ्या माना गया है और दर्शन निर्विकल्प वह प्रमाणभूत माना गया है निरशवादमें । तो स्वलक्षण निरशवादमें माना है लेकिन जहाँ भेद होना चाहिये वहाँ तो भेद स्वयंस्वरूपज्ञानको नासता रहता है तो

होता है। तो वहा व्यवहारनयका विरोध न करना चाहिये, जिसकी कृपासे हम समर्थ हुए हैं और निश्चयनयके विषयको समझनेके पात्र हुए हैं, उसका विरोध करना उचित नहीं है। यदि इस व्यवहारनयका विरोध ही किया जायगा तो अनगिनते जीवोंका हम अपकार करने वाले सिद्ध होंगे, क्योंकि जिस तरहसे हम बढ़ सके हैं और इस निश्चयके विषयके दर्शनके पात्र हो सके हैं वह प्रथम सीढ़ी, वह प्रथम बात ही तुम जब विरोधरूपसे बताने लगे तो लोग फिर क्या समझेंगे कि व्यवहारनय विल्कुल मिथ्या है, इस तरहके प्रचारसे अनेक लोगों के पतित बने रहने के कारणभूत हम बन सकते हैं। आखिर कोई किसीका कारण नहीं है फिर भी यह बतलानेके लिए कि व्यवहारनयकी कितनी उपयोगिता है, यह बात कही जा रही है।

व्यवहारनयका विरोध न करके मध्यस्थ होकर निश्चयनयके आलम्बनसे अपगत मोह होनेके पौरुषकी आदेयता—जब हम कुछ व्यवहारनयसे आगे बढ़ जाते हैं और निश्चयनय की बात भी करते हैं और उस विषयको भी निरखते हैं तो कही यह न समझना चाहिये कि व्यवहारनयके विषयभूत शक्ति और पर्यायका वहाँ अभाव है, परिणामन ही नहीं है। इसलिए व्यवहारनय कहीं हटाया तो नहीं जा सकता। रही एक उपयोगकी बात तो व्यवहारनयसे परिचय पा करके अब हम आगे बढ़ेंगे तो व्यवहारनयका विरोध न करके मध्यस्थ होकर आगे बढ़ें, क्योंकि व्यवहारनय तो अपने विषयमात्रको बताता है। जान लिया कि इसका यह विषयमात्र है, अब अवलम्बन करनेकी बात आपके ध्यानकी बात है। तो अपने विषयमात्रको दिखाने वाले व्यवहारनयका विरोध न करके मध्यस्थ होते हुए ये निकट भव्य जीव जब शुद्ध द्रव्यका निरूपण करने वाले निश्चयनयका आलम्बन लेते हैं अर्थात् गुणपर्याय के भेदसे रहित केवल एक सहज स्वभावमात्र द्रव्यको निरखाने वाले निश्चयनयका जब हम आलम्बन लेते हैं तो वह मोह दूर हो जाता है। मोह कहते हैं दो पदार्थोंमें सम्बन्धबुद्धि होनेको। अब वहाँ दो पदार्थ ही ध्यानमें नहीं हैं, केवल एक निज स्व ही उपयोगमें है। मोह को कहाँ आश्रय मिलेगा और फिर जब इस विधिसे निज ज्ञायकस्वभावका अनुभव हो जाता है तब फिर मोह वहाँ रहता ही नहीं है। तो इस तरह मोहसे अलग होकर क्या स्थिति बनी, उस स्थिति को ज्ञानीकी ओरसे सुनो—

मैं दूसरेका हूँ, न दूसरा कोई मेरा है, यह उसका दृढ निर्णय हो गया है और इस तरह परपदार्थसे साथ स्वस्वामी सम्बन्धको बिल्कुल हटा दिया है। इस समयमें अब वह एक अपने शुद्ध ज्ञानमात्र आत्माका ही ग्रहण किए हुए है, तब परद्रव्यसे तो हट गया और एक शुद्ध आत्मद्रव्यमें एकाग्रतासे रुक गया। ऐसे उपयोगके समय यदि यह कह दिया जाय कि वह तो शुद्ध आत्मा है, उपयोगका विषयभूत है इस दृष्टिसे वह शुद्ध आत्मा है, ऐसा भी

कहा जाय तो कोई विशेष अत्युक्ति न होगी । कारण यह है कि यहाँ भी तो व्यवहारमे ऐसा ही कहते हैं । जिसका जो विषय हो, जिसका जो आधेय हो, आधार हो वह उसके नामसे पुकारा जाने लगता है । यहाँ इस ज्ञानीके उपयोगमे, एकाग्रतासे वह शुद्ध आत्मतत्त्व है उसका अनुभव हुआ, उसके बाद इस ज्ञानीका यह निर्णय हो जाता है कि मेरा स्व यही मेरा सहज स्वभाव है और यही प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि यह ध्रुव है, सदा रहता है, इस ओरसे मुझे कभी धोखा नहीं है और ऐसा जो ध्रुव मेरा सहज चैतन्यस्वरूप है वही मेरा शुद्ध आत्मा है ।

सहज शुद्ध स्वतःसिद्ध शुद्धात्मत्वमें मेरा स्वस्वामित्व सम्बन्ध—मेरा क्या है जगतमे इस बातकी यहा परख की जा रही है । सभी पदार्थोंके विषयमे विचार भली प्रकार करके आखिर इस निर्णयमे ही पहुँच बनेगी कि मेरा तो केवल मेरा यह शुद्ध आत्मा ही है और यही आत्मा मेरा ध्रुव है । वह सद्भूत है, अपना स्वतन्त्र स्वरूप रखे हुए है, अपने द्रव्य गुणपर्यायस्वरूप है, अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूपसे बना हुआ है और यह अहेतुक है, किसी कारणसे पैदा नहीं होता । जो किसी कारणसे पैदा नहीं होता । जो किसी कारणसे पैदा हो वह ध्रुव न रहेगा, उसकी आदि होगी और कारण मिटने पर उसका अन्त भी हो जायेगा । तो जो मैं अहेतुक हूँ, अनादि अनन्त हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, ऐसा यह मैं केवल आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वभावस्वरूप ध्रुव हूँ, यही मेरा स्व है, इसही का मैं स्वामी हूँ, यहाँ आत्माकी शुद्धताकी बात कही जा रही है, तो यहाँ शुद्धताका अर्थ यह नहीं लेना है कि सर्व कषायोंसे रहित वीतराग परमात्मदशा या सिद्ध अवस्था, क्योंकि वह तो मुझमे प्रकट ही नहीं है, उसका फिर आलम्बन कैसे ले ? और, बाहरमे जहाँ यह शुद्धस्वरूप प्रकट होता है, वह परपदार्थ है, परका आलम्बन किसी प्रकार निश्चयत लिया ही नहीं जा सकता है तब फिर मोक्षमार्गमे बढनेकी प्रगति करनेकी कोई विधि ही न रह सकेगी । तो यहा शुद्ध आत्माका अर्थ लेना है अपने आत्माका एकत्व, अकेलापन, वह कैसा अकेलापन है कि जिसमे यह बात झलक गई कि समस्त परद्रव्योंसे तो विभक्त है और अपने ही धर्ममे अविभक्त है, तन्मय है, इसीको कहते हैं एकता, अकेलापन । इन पदार्थोंमे भी तो अकेलापन यही कहा जाता है कि अन्य पदार्थोंसे निराला रहना और अपने आपमे तन्मय रहना । तो इस विधिसे आत्माकी एकताको निरखियेगा । यह आत्मा है ज्ञानात्मक और जो ज्ञानात्मक होगा वह स्वयं दर्शनात्मक होगा । तो ऐसा ज्ञानदर्शनात्मक यह आत्मा अतीन्द्रिय है, महान अर्थ है, सर्वद्रव्योंमे सारभूत है और ऐसा वह ज्ञानात्मक तत्त्व अचल है, परका आश्रय रखने वाला नहीं है । तब इस ज्ञानको इस आत्माने अपनेमे धारण किया ना । पक्षज्ञानको अपनेमे धारण किया और इस ज्ञानस्वरूप आत्माको वह आत्मा प्रतिभासता रहता है तो

यही तो हो गया उसका दर्शनात्मक होना । तो इस तरह जो ज्ञानात्मक और दर्शनात्मक पदार्थ यह मैं आत्मा हूँ सो समस्त परद्रव्योसे निराला हूँ, किन्तु मैं किसी भी परद्रव्यमे तन्मय नहीं हूँ । मैं तो अपने धर्म और स्वरूपमे ही तन्मय हूँ । इस तरह इस आत्माकी एकता प्रसिद्ध होती है ।

प्रतिनियतरूपादिविषयग्राही इन्द्रियोसे सर्वार्थग्राहिज्ञानस्वभाव आत्माकी विभक्तता—

अब थोड़ा कोई जिज्ञासु ऐसी आशका रखे कि ठीक है, इन परद्रव्योसे मैं निराला हूँ, मैं अपनेमे हूँ, लेकिन यहाँ तो इन्द्रियोमे तन्मयता नजर आ रही है द्रव्येन्द्रियसे और अधिक बढ़कर कोई इसमे तर्क करे तो वहाँ भावेन्द्रियसे तन्मयता बताई जा सकेगी कि यहाँ आत्मा की एकता नजर आ रही है, इससे विभक्त तो नहीं कहा जा सकता । तो उसके समाधानमे भी यह सोचो कि ये इन्द्रियाँ क्या वस्तु है ? द्रव्येन्द्रियाँ तो जड़ पौद्गलिक है, उन्हे तो परद्रव्यकी श्रेणीमे रखा जा सकता है । अब भावेन्द्रियकी बात भी सोचो कि यह करती क्या है ? प्रतिनियत विषयको ग्रहण कराती है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द इन प्रतिनियत पदार्थों को, पर्यायोको ही ग्रहण कराने वाली इन्द्रिय है, लेकिन यह मैं ज्ञायकस्वभावी आत्मा इन इन्द्रियोका भी उल्लघन करके कैसा हूँ कि जो सर्व स्पर्श, रस, गन्धादिकको ग्रहण करे । ऐसा यह मैं वस्तुभूत पदार्थ हूँ, मेरा स्वभाव, मेरा धर्म प्रतिनियत वस्तुओको, रूप, रस, गंध आदिकको ग्रहण करता भी नहीं है । ये भावेन्द्रियाँ काम कर रही है । मैं तो सर्वग्राही हूँ । तो ऐसा सर्वग्राही आदिकका ग्रहण करने वाला यह मैं अन्तस्तत्त्व इन इन्द्रियोसे पृथक् हूँ । ये इन्द्रियाँ परद्रव्य है, उनसे विभक्त है और मैं अपने ज्ञानस्वभावमे तन्मय हूँ, इस तरह मेरी केवलता है । इन इन्द्रियोका भी उल्लघन करके मेरेमे यह केवलता बसी हुई है ।

परिच्छेद्य परद्रव्यसे परिच्छेदात्मक स्वधर्ममय आत्माकी विभक्तता—अब कोई जिज्ञासु यदि ऐसी मनमे आशका रखे कि ठीक है, परद्रव्य तो पर स्पष्ट है वह न सही मैं और ज्ञान की सहयोगी इन्द्रिय भी न सही मैं, लेकिन ज्ञानके द्वारा विषयभूत हो रहा है ऐसे जो परिच्छेद्य पदार्थ हैं उनका तो आलम्बन है, फिर इन विषयभूतको यदि इस ज्ञानसे निराला कर देंगे तो यह ज्ञान फिर ज्ञान भी न रहेगा । ऐसी आशकाके प्रति भी सोचिये—यह आत्मा इन पदार्थोंको जान रहा है, ये परिच्छेद्य बन रहे हैं और भले ही ये विषयभूत हो रहे हैं लेकिन इन परिच्छेद्य पदार्थोंके प्रत्ययसे यहाँ ज्ञानस्वरूपकी मुद्रा बन रही है, वह ज्ञानस्वरूप तो इसमे निरन्तर बसा करता है । उस ज्ञायक धर्मकी दृष्टिसे देखें तो इस परिच्छेद्य विषयभूत पदार्थोंसे भी यह मैं निराला हूँ । इसे सर्वप्रथम परद्रव्योसे निराला कहा गया था, अब यह कह रहे हैं कि ज्ञान जिस ज्ञेयको जान रहा है उस ज्ञेयके जाननेके समय भी यह उस ज्ञेयसे पृथक्भूत है ।

परिच्छेद्यपर्यायात्मक तत्त्वसे ज्ञायकस्वभाव ध्रुव शुद्धआत्मा की विलक्षणता—अब एक चौथी बात और सोचने की रह जाती है कि चलो विषयभूत इन पदार्थोंसे भी निराला रहा, लेकिन निश्चयतः तो ज्ञानका विषयभूत यह अन्त ही ज्ञेय पर्याय हो रहा है। अतः ज्ञेय पर्याय, आत्मामे जो एक जानन परिणति बन रही है वस्तुतः वही जाना जा रहा है। जैसे कि हम भीतको जान रहे हैं तो हम भीतको व्यवहारसे ही जान रहे हैं, वही तन्मय नहीं हो रहे हैं। हम असलमे यहाँ क्या जान रहे हैं, वह एक अलौकिक बात है। याने यहाँ ज्ञानमे जो जानन हो रहा है, जो विकल्प हो रहा है, परिज्ञेय बन रहा है वह है निश्चयतः ज्ञेय। यह भीत ज्ञेय नहीं बन रही, लेकिन उस विकल्पको किस तरह समभाये तो उसके विषयभूत जो बाह्य पदार्थ है उनका नाम लेकर समभाया जाता है कि हम भीतको जान रहे हैं। तो जैसे यहाँ समझमे आया होगा कि हम वस्तुतः क्या जान रहे हैं यही बात सर्व ज्ञानोमे पड़ी हुई है। हममे अपने आपमे जो ज्ञान परिणामन है, जो अन्तर्ज्ञेय है उससे तो मैं मिला हुआ हूँ, अलग नहीं हूँ। वह ज्ञेय पर्याय तो मेरे प्रदेशमे ही तन्मय है। वह कोई बाह्य वस्तुकी बात नहीं है। उससे मेरा ज्ञान स्वरूप मिला हुआ है। अब उससे न्यारा मत करो। ऐसे केवल्यताकी खींच न कीजिए। ऐसी आशंकाके प्रति सोचिये यहाँ कहाँ जा रहा है उस शुद्ध आत्मतत्त्वकी बात कि जिसके आश्रयसे इस जीवको निर्विकल्प ध्यान होता है और ज्ञानानुभूति होती है। तो देखिये जो पर्यायें बनी आत्मामे विकल्पका, जाननका, ज्ञेय का जो कुछ यहाँ ही अन्त परिणामन बना वह तो क्षणिक परिणामन है। क्षण क्षणमे नष्ट होता रहता है। है वह, ज्ञेय है, वह मेरा परिच्छेद्य, मुझमे तन्मय है लेकिन ऐसी जो पर्याय बन रही है ज्ञेयपर्याय वह प्रतिक्षण नदीन-नवीन भीतर बनती जा रही है उस उस पर्यायका ग्रहण हो रहा, छूट रहा, लेकिन उस पर्यायका ग्रहण करना छोड़ना, यह मेरे इस सहज स्वभावका स्वरूप नहीं है। यहाँ दो बातें सामने हैं। ज्ञायक है सहजस्वभाव और उसका व्यक्तीकरण उसका व्यञ्जन है कोई पर्याय। तो इन दो के मुकाबले बात कही जा रही है कि वह ज्ञायकस्वभाव स्व है, उसका परिणामन हुआ अन्तर्ज्ञेय सो मूलस्वभाव भी आत्मामे तन्मय है और वहाँ जो ज्ञेय बना, अन्तः प्रतिभासरूप परिणामन बना वह भी आत्मामे तन्मय है, लेकिन इस ज्ञानस्वभावका तो ज्ञानस्वभाव है, ज्ञायकस्वभाव है, ज्ञेयता स्वभाव नहीं है। देखो—ज्ञेयपना और ज्ञायकपना यद्यपि आत्मामे दोनों तन्मय हो रहे हैं लेकिन ज्ञेयपना क्षणिक है, ज्ञायकपना क्षणिक नहीं है। अतः उस ज्ञेयत्व धर्मसे विभक्त यह मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसी एकता है, इसे कहते हैं शुद्ध आत्मा।

मेरा ध्रुव शुद्ध आत्मा—अन्तर्ज्ञेयसे भी विलक्षण स्वरूप वाला शुद्ध आत्मा ही मेरा स्व है। ऐसा जानकर अब हमारा वर्तव्य यह हो जाता है कि ऐसे ध्रुव आत्माकी ही

हम उपलब्धि करे। मेरा यह शुद्ध आत्मा ही ध्रुव है, आत्मामे आत्मा ही केवल है। आत्मा मे ही यह एकत्व है। समयसारमे जो यह कहा है कि एकत्वके निश्चयको प्राप्ति समय याने यह आत्मा सुन्दर है तो वह सुन्दर किसके लिए कहा जा रहा है ? केवल इस शुद्ध आत्मके लिए। यह जिसके लक्ष्यमे आया है वह उल्लसित होकर कह दैठेगा कि यह सत्य है, शिव है और सुन्दर है। इस ध्रुव आत्माको छोड़कर और जो कुछ अध्रुव चीजे हैं वे ग्रहण करने योग्य नहीं है। भला आत्मामे जो अन्तर्ज्ञेय रूपसे निष्पन्न हुआ यह शुद्ध विकल्प अर्थ विकल्प, जब इससे भी निराला करके ज्ञायकस्वभाव जाना जा रहा है तो इन धन वैभव आदिक पौद्गलिक ढेरोकी, इन जडोकी तो कथा ही क्या है ? ये तो स्पष्ट बाहर ही मायामय है। यह देह भी जड है यद्यपि यह देह एक क्षेत्रावगाही है फिर ये जो शरीरादिक जो साथमे लगे हैं, मैं इनको नहीं उपलब्ध करूँ, मैं इनको न जानूँ, इन शरीरादिकको उपयोग मे न लूँ, मेरे लिए तो यह मेरा सत्य ध्रुव एकत्वगत आत्मा ही उपलब्धि के योग्य है। स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिमे यह कहा जा रहा है कि मेरा परमात्मा स्व क्या है ? यहाँ स्वका कुछ स्पष्टीकरण हुआ।

शुद्ध आत्मत्वकी उपलब्धिसे अलौकिक आनन्द। भ—अब यह मनमे जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसे शुद्ध आत्माको पानेसे और उपयोगमे लेनेसे उसकी उपलब्धि होनेसे फल क्या मिलता है ? तो फल यह मिलता है कि जो इस विधिसे अर्थात् परसे हट-हटकर अपने इस ज्ञानस्वभावमे आने वाली विधिसे जो प्रतिभासात्मक इस शुद्ध ध्रुव आत्माको प्राप्त कर लेता है तो उसकी फिर उसमे ही प्रवृत्ति होती है, उसे फिर बाहरमे कुछ नहीं सुहाता। समझ लीजिए कि जैसे मोही जनोको दूसरेकी रजिस्टर्ड चीजको अपनानेका उत्साह नहीं होता है ऐसे ही जिसने अपने आपके इस शुद्ध आत्माका अनुभव किया है और स्पष्टरूपसे यह प्रकट हो गया है कि ये विकार ये कर्म शरीर रागद्वेषादिक ये सब पृथक् चीजे हैं। ये मेरे सत्य शिव सुन्दर स्वरूपसे निराले हैं, जिसको यह निर्णय हो गया उसे फिर यह मोह नहीं होता। प्रवृत्ति होगी तो इस शुद्ध आत्म पदार्थमे होगी। तो नित्य चैतन्य शक्तिमात्र आत्माका ही ध्यान होगा और उस ध्यानके कारण मोहकी गाँठ बिल्कुल टूट जायेगी, गल जायेगी। जैसे गाँठके समयमे डोरा गुथा हुआ रहता है और जब वह गाँठ खुल जाती है तो एक एक डोरा अलग अलग खुल जाता है इसी तरह जब तक भीतरमे मोहकी गाँठ है तब तक इसमे परपदार्थोंका उपयोग चलता है, अनेक प्रकारकी उलझनें रहती हैं, झझट रहती हैं। वह भूमिका नहीं प्राप्त होती है जो कि शुद्ध समयसारकी है। किन्तु, जब यह मोहकी ग्रन्थि दूर हो जाती है तो फिर यह आत्मतत्त्व उसके लिए सरल हो जाता है। इस आत्मतत्त्वमे वह प्रवृत्त हो जाता है। तो इस तरह इस शुद्ध आत्माके ध्यानके प्रतापसे मोहकी

गाँठ छिन्न भिन्न हो जाती है तब इससे होता क्या है ? जब मोहकी गाँठ समाप्त हो गयी तो मोहके कारण ही तो रागद्वेष चल रहे थे । अब मोहके नष्ट होने पर ये समस्त राग-द्वेषादिक भी ध्वस्त हो जाते हैं । जहाँ ये रागद्वेष दूर हुए कि इसमें समता प्रकट होती है । अब यह सुख दुःखको समान समझने लगा, अब यह अनुकूल प्रतिकूल स्थितियोंमें समता परिणामसे रहने लगा । ऐसे समता भावसे रहने पर अनाकुल अक्षय आनन्दकी प्राप्ति होती है । जो आनन्द इस जीवने अब तक कभी नहीं प्राप्त किया उस आनन्दकी प्राप्ति का उपाय मूलमें यही है कि अपने शुद्ध केवल आत्मतत्त्वका स्वरूप परिचयमें आ जाय । इस तरह यह जीव परम आनन्दमय हो जाता है । तो इस स्वस्वामित्व सम्बन्ध शक्तिमें यह बताया गया है कि ऐसे उस शुद्ध आत्माको जो ध्यानमें लेते हैं उनकी पर्यायमें भी शुद्ध आत्मत्व प्रकट होता है । ऐसे उस सत्य स्वरूपके लिए, ऐसे उस शुद्ध आत्मतत्त्वके लिए मेरा भाव नमस्कार हो, अर्थात् उस ही ओर मेरे उपयोगका भुकाव हो, नम्रता हो । नमना है—किसे नमना है ? इस उपयोगको । किस ओर, नमना है ? अपने इस शुद्ध स्वरूपकी ओर । और, जहाँ यह शुद्ध स्वरूप प्रकाशित हुआ है उस ओर नमना, यही है आत्माका उत्तम मार्ग जो कि अपने आपमें यह अपने ही अवलम्बनसे प्रकट होता है । ऐसे इस शुद्ध आत्मस्वामित्वमें यह बताया गया है कि भले ही अर्थविकल्प किए हो परद्रव्यविषयभूत हुए हो, लेकिन वहाँ भी अकेला यह मैं एक शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ, यही मेरा स्व है, उसका ही मैं स्वामी हूँ ।

स्वभावस्वामित्वके अवगोधके अभावमें अज्ञानियोंकी अत्यन्ताभाव वाले परपदार्थोंमें आसक्ति—स्वभावमात्र स्वस्वामित्व सम्बन्ध वाली शक्तिके स्मरण करते ही ज्ञानी पुरुषके अन्तः एक ऐसा अद्भुत उल्लास होता है कि सब वलेश दूर होकर आनन्दका प्रवाह आ उठता है । इस लोकमें बाहरमें मेरा है क्या ? जो कुछ सर्वस्व है वह मेरा मेरेमें ही है । जहाँ वर्तमान विकसित इन्द्रियज ज्ञानोंको भी निकृष्ट हेय कहा गया है और उन्हें परद्रव्य रूपसे, परतत्त्वरूपसे बताया गया है वहाँ फिर अन्य भिन्न इन परपदार्थोंकी तो चर्चा ही क्या है ? सम्बन्धशक्ति प्रकट यह घोषणा कर रही है कि हे आत्मन् ! तेरा इन बाहरी परद्रव्योंसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । तू उनके सम्बन्धमें विकल्प बनाकर अपने आपको ही बरबाद कर रहा है । ये परद्रव्य जो कि कर्मके उदयके फलके लिए नोक्मरूप बन रहे हैं अर्थात् ये ज्ञानावरण आदिक कर्म जब अपने विपाक कालमें आते हैं और उस समय इस जीवको अज्ञानी, मोही, मूढ़, रागी, द्वेषी बनना होता है । ये बाहरी पदार्थ उसमें आश्रयभूत होते हैं—सहायक होते हैं, तो जिन परद्रव्योंका तू समोह ध्यान कर रहा है और उनको अपने हितरूपसे सोच रहा है, सब चेतन हो अथवा अचेतन, सर्व द्रव्य ऐसे जो तेरे इस इन्द्रियज्ञान के विषयभूत हो रहे हैं वे सब सहायक होंगे तो तेरी निकृष्टताके लिए ही सहायक होंगे ।

तेरी उच्चताके लिए सहायक तो तेरे ही स्वरूपका आश्रय होगा ।

अज्ञानीका कर्म नोकर्ममें अभेदवृत्तिका अध्यवसाय—ये कर्म और नोकर्म, इनमें जीवकी अभेदरूपसे बुद्धि हो रही है, कैसा अभेदरूपसे ? जैसा कि लोग किसी लोटा में या घडामें, घड़ेके आकारमें और समस्त घड़ेमें कोई अन्तर नहीं समझते और अभेद रूपसे उसका प्रयोग करते हैं इस तरहसे ये अज्ञानी मोही जन इन वर्गोंमें और शरीर नोकर्ममें ऐसे अभेदरूपसे बुद्धि करते हैं । तो जब तक यह अभेदबुद्धि रहेगी, जब तक ऐसे सम्बन्धकी पराकाष्ठा हृदयमें रहेगी तब तक यह जीव अज्ञानी है । यह अज्ञानी जीव इस तरह भी नहीं मान रहा है कि जो देह है सो मैं हूँ । इतनी भी सुध उसे कहाँ है ? यदि इतना भी मान ले कि जो यह देह है यह ही मैं हूँ तो वहाँ कुछ गुणाइस द्वैतकी होगी । देह कुछ और चीज है और यह मैं कुछ और चीज हूँ इस बातका होश उसे कहाँ है ? यह तो ज्ञानी जनोने समझाया है अज्ञानी जीवकी हालतकी कि यह देहको ही आत्मा मानता है । तो ज्ञानीकी परिभाषाके ये शब्द हैं । उन शब्दोंको कोई अज्ञानी, मोही यदि प्रयुक्त भी करे कि जो देह है सो मैं हूँ तो यह उसकी एक सुनी सुनाई बात है । वह केवल ऊपरी-ऊपरी शब्द कह रहा है, वस्तुतः उसे इस तरह द्वैत रूपसे भान नहीं है, किन्तु इस देहको ही लक्ष्यमें रखता हुआ इस तरहकी अभेद बुद्धिसे भान है । जैसे कि घड़ेके आकारमें घड़ेका जो आकार है सो यह घड़ा है, इस तरहसे कोई नहीं कहता, किन्तु घड़ा है ऐसा ही कहता है । इसी तरहसे यह मैं हूँ, ऐसी समझ (एन्डरस्टूड) है, उसका लक्ष्य इस देहपर है । यह (देह) मैं हूँ, इस तरह परद्रव्यमें अभेदरूपसे परिणत हो रहा है ।

स्वभावमात्रस्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिकी परविधिकताकी घोषणा—सम्बन्धशक्ति यह घोषणा करती है कि हे आत्मन् ! तू देहसे निराला है, तेरा सम्बन्ध तेरे स्वरूपसे ही है । इस देहमें आत्मीयताकी बुद्धि करके अपना घात मत कर । इस लोकमें तेरा कोई शरण न होगा । तू अनादिकालसे देहमें ऐसी अभेदबुद्धि रखता हुआ अभी तक रुलता आया, लाभ कुछ न पाया । अब तक जितने ये पुद्गल सामने दिख रहे हैं उनको अनेक बार भोग लिया गया होगा, लेकिन मूढ़जन इन पुद्गलोंको ही भोगनेमें प्रवृत्त होते हैं, उन्हें नयासा समझते हैं । और, नया समझते हैं यह जाननेके लिए हर एक कोई अदाज कर सकता है । जैसे दाल रोटी तो आप सब रोज रोज खाते हैं, पर क्या कभी ऐसा भी सोचा है कि अरे ऐसी ही तो रोटी दाल कल भी खाया था, रोज रोज खाते हैं, चलो इसे न खाये या खाते हुए भी भोज न मानें ऐसा आप कभी नहीं सोचते । आप तो प्रायः रोज रोज उसे नई चीज समझते हैं और उसमें आसक्त होते हैं । यो ही समझिये कि जगतमें दिखने वाले ये सब पुद्गल जो दिख रहे हैं उन्हें न जाने कितने ही बार भोग लिए होंगे पर आज भी उन्हें कुछ नईसी चीज मानते हैं । तो हे आत्मन् ! इस सम्बन्धशक्तिका उपयोग अपने आपमें कर ।

स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल अर्थात्, स्वपरिणति और स्वभाव, ये ही तेरे स्व है, इनमे ही तू अपने उपयोगको रमा, इन बाहरी पदार्थोंमें तू अपने उपयोगको मत रमा, ये परद्रव्य है, इनसे तेरा कुछ सम्बन्ध नहीं। यह जीव इन परद्रव्योंके सम्बन्धमें अपने आपको निबद्ध कर लेता है, यह अनुभव कर लेता है, कि यह (देह) ही मैं हूँ।

स्वस्वामित्वसम्बन्धशक्तिके अपरिचयमें देहादिविषयक वर्तमान मोहकी विडम्बना—
अरे इस देहको ही यह मैं हूँ ऐसा मानना केवल साधारण जनो की ही बात नहीं, किन्तु बड़े-बड़े दार्शनिक लोग भी इसी व्यामोहमें पड़े हुए हैं। दर्शन कलाके बलसे बड़े-बड़े सिद्धान्त रचे। सर्व वै खल्विद ब्रह्म—सारा यह पदार्थ समुदाय एक ब्रह्म है। क्या किया इन्होंने कि यही (दिखने वाले पुद्गलरूप) मैं हूँ, इस तरहकी बुद्धि वहा आ गई। और ज्ञानाद्वैत-वादियोने माना मैं ही तो ये सब हूँ, मेरी ही तो यह सब माया है। ब्रह्माद्वैतवादमें ऐसी दृष्टि बनाली गई कि इन पुद्गल आदि सब पदार्थोंरूप ही यह मैं हूँ। ज्ञानाद्वैतमें यह दृष्टि बनाली गई कि मैं ही यह सब हूँ। यह टौन केवल एकदम साधारण जनोकी नहीं है किन्तु बड़े-बड़े दार्शनिकोंमें भी यही बात घर कर गई। मोही जन इन बाह्य पदार्थोंका तीनो काल का सम्बन्ध लेकर ममता कर रहे हैं—यह ही मैं हूँ—यह वर्तमानविषयक ममत्व बनाया है। जिन्हे ममत्व लगा है उन्हें कोई कितना ही समझाये, पर उनकी समझमें आता ही नहीं। कैसे नहीं मेरा घर, कैसे नहीं मेरे माता पिता ? ये मेरे माता पिता, घर द्वार आदि किसी दूसरेके कैसे हो सकते हैं ? यो उनको कितना ही समझाओ पर उनकी समझमें ही नहीं आता। अरे जब तक अपने स्वरूप सत्त्वकी बात ध्यानमें न आयेगी तब तक कैसे समझमें आयेगा कि मेरा तो मात्र यही एक शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, और कोई दूसरा पदार्थ मेरा हो कैसे सकता है ? तो वर्तमानका भी ममत्व यह कर रहा कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। इस दुराशयमें यह जीव बाह्यकी ओर आकृष्ट हो गया। तो यो समझिये जैसे कोई सुनार अपने औजारोंमें बने हुए छिद्रोंमें तारको पिरोकर उसे खूब खींचते हैं और लम्बा करते हैं इसी प्रकार ये पुद्गल भी मानो इस जीवकी जान (उपयोग) खींचते हैं। अब बतलाइये ये अचेतन पदार्थ यदि इस चेतनकी जान खींच लें तो फिर इस चेतनकी क्या हालत होगी ? तो यह उपयोग जब अपने आपके स्रोतसे हटकर बाहरकी ओर खिंच गया तो यह तो अत्यन्त सक्लेश बुद्धिमें विडम्बनामें आ जायेगा, पर ये मोही जीव ऐसी कठिन घटनाओंके बीच भी यह अनुभव नहीं करते कि मेरे ऊपर कितनी विपदा है ? जैसे जल रहे जंगलके बीचमें कोई आदमी फंस गया तो वह पासके किसी पेड़ पर चढ़ गया। आग तो उस ओर भी बढ़ती आ रही थी पर उस मूर्खको जरा भी यह होश नहीं हो रहा था। वह तो क्रूर प्रकृतिका होनेसे यह कौतुक देख देखकर खुश हो रहा था कि वह देखो—खर-

गोश जल गया, वह देखो हिरण जल गया । अरे उस मूढको यह पता नहीं कि यह बढती हुई अग्नि यहा तक भी आयगी और इस वृक्षको व हमको भी ध्वस्त कर देगी । इसी प्रकार इस ससारी जीवपर अनादिकालसे सबट पर सकट मिल रहे है, सर्वत्र दुखद घटनायें ही इसे देखनेको मिल रही हैं फिर भी इसको अपने आपका कुछ भी चेत नहीं होता । देखिये अनादिकाल किसे कहते हैं ? भला कोई ऐसा निर्णय दे सकता है क्या कि किस दिनसे यह समय शुरू हुआ ? अथवा यह सूर्य किस-वर्ष किस दिन किस तिथिको सबसे पहिले उदित हुआ था इसके विषयमे कोई सही-सही निर्णय दे सकता है क्या ? नहीं दे सकता । तो समझ लीजिए कि जहाँ समयकी आदि ही न आवे ऐसे कालको अनादिकाल कहते है, ऐसे अनन्तकालसे यह जीव इन बाह्य द्रव्योसे आकृष्ट होता हुआ इनको अपना स्वामी मानकर इनकी ओर ही अपने उपयोग रमाकर, इनकी ओर ही खिंचा-खिंचा फिर रहा है ।

स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिके अपरिचयमें भूतकालविषयक मोहकी विडम्बना—यह जीव वर्तमानमे भी मानता है कि ये दिखने वाले पदार्थ मेरे है और मैं इनका हूँ । और, इतना ही नहीं—भूतकालकी बातको भी कहता कि मैं इनका था और ये मेरे थे । जो भी दादा बाबा गुजर गए, और जो अभी थोडे ही दिन पहिले गुजरे उन सबके प्रति भी यह मानता है कि वे मेरे थे और मैं उनका था । किसीको जब इष्ट वियोग हो जाता है तो समझाने वाले लोग पडोसी अथवा रिस्तेदार लोग आते हैं तो देखिये किस तरहसे समझाते है । अरे वह तो बडा अच्छा था, सबका बडा ख्याल रखता था, कैसा सबसे प्रेम करता था, सबका पालन पोषण करता था, कैसी अनहोनी हो गयी ? पर देखो भाई तुम चिन्ता मत करो, तुम्हारे ये जो बच्चे है इनको ही देख देखकर तुम खुश होओ, ये बडे होनेपर सब काम सम्हाल लेंगे । लो समझाने वालोने इस तरहसे समझाया कि उसकी बातोका याद करा करा कर और दुखी बना डाला । इस तरहके समझानेसे क्या कही उसका दुख कम हो सकेगा ? बल्कि दुख बढ जायगा । ऐसा समझाने वाला वहाँ कौन आता कि अरे क्या दुख मानते ? वह तो तुमसे बिल्कुल भिन्न पदार्थ था, तुम जुदे हो, वह तुमसे जुदा था, तुमसे उसका क्या सम्बन्ध ? उसका इतने ही दिनका जीवन था, चला गया तो जाने दो, एक दिन तो सबका यही हाल होता है । इस प्रकारसे समझाने वाला कौन आता ? यहाँ तो पागलोकी गोष्ठी है, स्वयं भी इसी पागलपनसे जन्म मरणकी यातनाये सहते हैं और दूसरोको भी उन्ही यातनाओका पात्र बनाते हैं । तो बात यह कह रहे थे कि भूतकालकी बातको भी यह जीव कहता कि वे मेरे थे और मैं उनका था ।

स्वस्वामित्वसम्बन्धशक्तिके अपरिचयमें भविष्यविषयक मोहकी विडम्बना—अब कह

रहे हैं कि भविष्यकालकी बातको भी यह जीव कहता कि ये मेरे होंगे और मैं इनका होऊँगा। इसका एक दृष्टान्त लीजिए जैसे एक लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई, सिर्फ शादीकी बातचीत तय हो चुकी है। तो उसके चित्तमें उसी दिनसे यह बात घर कर जाती है कि मेरा मकान तो अब वह होगा। वहाँ ही मेरा जीवन पार होगा, वहाँका ही मेरे लिए मेरा सब कुछ होगा। अथवा एक दृष्टान्त यह लीजिए कि जैसे किसी लड़केकी शादी होनी तय हो जाती है तो भले ही उस लड़के ने वह घर अभी तक नहीं देखा पर शादी की बात तय हो जानेके दिनसे ही उसके चित्तमें यह बात घर कर जाती कि वह मेरी स्वसुराल होगी। वहाँ ऐसी हवेली होगी, ऐसी छत होगी, वहाँ के वे वेलोग मेरे ऐसे सम्बन्धी होंगे। अथवा एक दृष्टान्त ऐसा ले लीजिए कि जैसे मानो किसीके ऊपर किसीका २५०००) का कर्जा चढ़ा था। और उसकी लिखापट्टी हवेलीकी बिक्री रूपमें हुई थी, कर्जा वह न चुका सका तो बदलेमें उसका घर जो कि करीब ५००००) की कीमतका था अपने नाम बिक्री-नामा करवा लिया था, मान लो इकरारनामामें ३ सालका समय दे दिया कि इतने दिनोंके अन्दर अगर कर्जा चुका देगे तब तो मकान वापिस दे देगे, नहीं तो इस मकानके मालिक हम होंगे। उसकी स्थिति अब कुछ ऐसी थी कि वह सारा कर्जा चुका सकनेमें अपनेको असमर्थ समझ रहा था, ढीलाढालीमें मानलो ३ वर्षका सारा समय बीत गया, केवल ५-७ दिन ही शेष थे। तो अब कर्जा न चुका सकने की पूरी आशा उस नवीन कल्पित मालिक को हो गयी। बस उसके चित्तमें ५-७ दिन पहिलेसे ही यह बात घर कर गई कि अब तो यह मकान मेरा हो जायेगा। अरे उसे ऐसा ध्यानमें नहीं आता कि अभी तो ५ ७ दिन तीन वर्ष पूरे होनेमें शेष हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ३ वर्ष पूरे होनेके अन्तिम दिन तक भी तो वह कर्ज चुका सकता है और अपने मकानको बिक्रीनामा करनेसे बचा सकता है। पर इस जीवकी कुछ ऐसी आदत है कि भविष्यकी बातको भी यह मानता है कि ये मेरे होंगे और मैं इनका होऊँगा।

अज्ञान कुटेवका परिणाम—देखिये परद्रव्य अपना कुछ नहीं है, किन्तु विपरीत मान्यतामें जो बहुत बढ बढकर चलेगा, जो घबडाकर, बढ बढकर बडोसे भी होड मार कर चलेगा उसके तो पैर टूटेंगे ही। यह मूढ जीव तो भगवानसे भी होड लगाकर आगे बढना चाहता है, कैसी होड लगाता भगवानसे कि भगवानने तो जैसा द्रव्य गुणपर्याय वस्तु है वैसा जान लिया। वे यह नहीं जानते कि यह घर अथवा यह चीज अमुककी है। पर यह मोही जीव उन भगवानसे भी बढकर जानना चाहता है। यह जानता है कि यह मकान मेरा है, ये चीजे मँरी हैं, तो इस बढ बढकर जानने चलनेका फल यही होगा कि इसके पैर टूटेंगे और यह जगतमें बरबाद होगा। तो इस मोही जीवने भगवानसे ऐसी होड लगा

रखी है कि भगवान नहीं जानते कि यहा विसवा कौन ? पर यह मोही जीव जानता है कोशिश करता है । वे भगवान तो अपने अमूर्त अनन्तचतुष्टयात्मक अपने स्वरूपमें ही रत हैं, वे किसी पदार्थका कुछ कर नहीं सकते पर यह मोही जीव कहता है कि मैं घरको करता हूँ, मैं अमुक काम करता हूँ, मैं इसको यो कर दूँगा • तो देखिये यह मूढ़ जीव, भगवानसे भी बढ बढकर चलने लगा । तो ठीक है, क्यों न बढ बढकर जाने ? आखिर प्रभुकी तरह ही तो शक्तिमान यह आत्मा है । शक्ति है इसमें प्रभु तो अपनी शक्तिका भाग करके अपने ज्ञानानन्दरसमें लवलीन है । प्रभुने अपनी शक्तिको अजमाकर तो यह महान कार्य कर डाला, पर इसे ससारी मोही जीवने अपनी शक्तिको अजमाकर क्या कोई छोटा मोटा काम किया ? अरे इस जीवने तो जो काम करके दिखा दिया कि जिसकी क्या तारीफ की जाय ? भगवान तो सिर्फ जो उनका स्वभाव था उसमें स्थिर हो गए, पर इस मोही जीवने कीट पतंगा, पशु, पक्षी, नारक, मनुष्य, देव आदिक नाना प्रकारकी विचित्र देहोको धारण कर लिया । तो क्या यह कोई साधारण बात है ? नाना प्रकारकी अपनी रचनाएँ कर लेना यह तो एक तारीफकी बात होगी (हास्य) तो यह ससारी प्राणी भगवानसे बढ-बढकर अपना राग, अपना नाच दिखा रहा है, पर इस बढावाका फल तो इसकी बरबादी ही है । अरे आत्मन् ! अब तो तू इस होडसे विराम ले । बहुत काल व्यतीत हो गया होड लगाते लगाते । अब तो तू कुछ विश्राम ले, वस्तुके सत्य स्वरूपको तो तू समझ । तेरा किसी भी परद्रव्यके साथ रच भी सम्बन्ध नहीं है और न तेरा किसी भी परपदार्थसे रच भी सम्बन्ध कभी होगा । जिस समय ज्ञानी जीवको ऐसा प्रतिबोध होता है कि मेरा तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरा मैं ही था, मेरा मैं ही रहूँगा, मेरा स्वामित्व केवल इस शुद्ध आत्मद्रव्यपर ही है । अर्थात् पर-सम्बन्धरहित, विकाररहित, परप्रभावरहित जो कुछ मेरा सहज स्वरूप है वस यही मेरा है, उसीपर मेरा स्वामित्व है । ऐसा जब यह जानता है तो इसके अनेक क्लमट दूर हो जाते हैं ।

अज्ञानी जीवकी समीक्षा—अब जरा समीक्षा करे अज्ञानी जीवकी ? ये मूढ़बुद्धि अज्ञानी पुरुष इस पुद्गलको तथा चेतन हो अचेतन हो सकल परिग्रहको ही यह मान रहा है कि यह मेरा है, बँधे हुए हो उन्हें, बहुत दूर पडे हो तो खीचकर घरमें रखकर ममता करता कि ये मेरे हैं, और जो अपनेसे बँधे हैं ऐसे शरीर आदिक उनको भी मानता है कि ये मेरे हैं, लेकिन देखो—भगवान सर्वज्ञदेवके ज्ञानमें, जिनका कि परम पावन कार्य समय-सारूप अनन्त आनन्दमय सर्वकल्याणरूप है जिनके स्मरण मात्रसे अनेक कर्मबन्धन दूर हो जाते हैं, उन सर्वज्ञदेवके ज्ञानमें यह दिख गया है कि तू तो उपयोग मात्र है, ज्ञानमात्र है, तू करेगा ज्ञानको ही, तू भोगेगा ज्ञानको ही । अरे इन बाह्यपदार्थोंरूप तू नहीं है । तू

तो उपयोग मात्र है, कैसे तू कह रहा है कि ये मेरे है ? अरे ये तो पुद्गल है, तू तो ज्ञान-मय है । और, देख सोच तो सही—यहाँ कौन किसका हुआ करता है ? जो मुझमें अभेद हो, तन्मय हो वही मेरा हुआ करता है । पुद्गलका रूप है । ठीक है वह उसमें ही तन्मय है । जो जिसमें तन्मय हो वह उसका हुआ करता है । यह है निश्चयतः सम्बन्ध वाली बात । यदि तू पुद्गलद्रव्यका है तो इसका अर्थ है कि तू पुद्गलमय हो गया । पुद्गलमय हो गया इसका भाव है कि तू अचेतन बन गया । अहो लोग जड़ (मूर्ख) यो ही तो बन रहे हैं । लोकमें भी मूर्ख पुरुषोंको जड़ कहनेकी पद्धति है । जैसे—यह तो जड़ है (मूर्ख है), इससे क्या बात करते हो ? तो जैसे पुद्गल जड़ है, क्या उस तरहका जड़ कह रहे हैं ? नहीं, अब भी वह जड़ नहीं है, वह जड़ताकी ओर खिंचा हुआ है इस कारण उसे जड़ बता दिया । तो वे सभी जीव जड़ हैं जो जड़की ओर खिंचे हुए हैं । कहाँ उसके अन्दर चेतना रही, कहाँ समझ है, कहाँ विवेक है जो जड़ पदार्थोंकी ओर खिंच रहा हो ? हे आत्मन् । देख यहाँ किसी भी परद्रव्यसे तेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है । तू समस्त परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावसे अत्यन्त निराला है ।

स्वयंका ज्ञान आनन्दरूप धर्मकी स्वयंसे ही प्राप्यता—प्रियतम आत्मन् विचार तेरा धर्म कहासे मिलेगा ? स्वद्रव्यसे । परद्रव्यसे तेरा धर्म न आ पायगा । जैसे परजीवसे आनन्द नहीं आता, परजीवसे ज्ञान नहीं आता इसी प्रकार परद्रव्यसे मेरा धर्म वीतरागता कल्याणमय भाव वह भी प्राप्त नहीं होता । मेरा निर्मल परिणाम वह भी परसे कहा आयेगा ? तेरेसे आयेगा, तेरेसे ही उसका नाता है । वहीसे प्रकट होगा स्वभाव ही ऐसा है, परद्रव्यसे ज्ञान नहीं आता, परद्रव्यसे आनन्द नहीं आता । सम्बन्धशक्ति यह बतला रही है कि यदि ऐसा न माना जाय तो कितना अनर्थ होगा ? क्षणिकवादी मानते हैं कि परद्रव्य से ज्ञान होगा और इस कारण ज्ञानका तादात्म्य और ज्ञानका तदुत्पत्ति ये दोनों ही सम्बन्ध परद्रव्यसे हैं । और उनकी दलील है कि देखो ज्ञान हो रहा है तो उसका रूपक तो बतलाओ । उसकी मुद्रा, उसका स्वरूप तो बतलाओ । जरा आप बतलाओ—जब बताने बैठेंगे तो इन परपदार्थोंका नाम लेकर बतावेंगे तो वह कहेगा कि लो हुआ ना तादात्म्य । उससे भिन्न कहा रहा वह ? और क्षणिकवादियोंका जो एक उपविभाग है उसमें तो ज्ञानाद्वैतवादी यह कहते हैं कि यह ज्ञान मात्र है । रूपक्षण रसक्षण ज्ञानक्षण आदिक जो जाने गए वे सब तन्मात्र और तद्रूप भी हैं । ज्ञान पैदा हुआ तो लो भीतसे ही तो मेरा यह ज्ञान पैदा हुआ । अगर भीतसे ज्ञान पैदा न होता तो कैसे हमको यह ज्ञान हो पाता कि यह भीत है ? यो युक्ति भी वे देते हैं । लेकिन इन मिथ्याभावोंमें, इस मोह और आकर्षणमें यह जीव अपनेमें रीता बन रहा है । मुझमें ज्ञान कहा है ? ज्ञान तो उन पर-

द्रव्योसे आया है और आकर यह ज्ञान उस ही परद्रव्यमय है। अपना विनाश कर लिया, अपना घात कर लिया और इस तरहकी कल्पनामे कितने दिन गुजर जायेंगे ? आखिर वही ससरण बना रहेगा। सो ज्ञान है सो ही धर्म है। विशुद्ध ज्ञान, सहज ज्ञान, इन्द्रियातीत ज्ञान, मानसिक विकल्पोसे भी परे ज्ञान यही तेरा धर्म है। आराम कर अपनेमे और आराम करते हुएमे जो कुछ होता हो होने दो। जैसे कोई व्यायाम करने वाला पुरुष बहुत अधिक व्यायाम कर चुकनेके बाद कुछ ढीलाढालासा पडकर लेट जाता है तो वह विश्राम का अनुभव करता है, इसी प्रकार तू भी तो इस अनादिकालसे विकल्पोका परिश्रम करते करते थक गया होगा, अब तो जरा शिथिल होकर अपने आपमे आराम करले। तू इस परमार्थकी बातको क्यों नहीं विचारता ? तू अपने परमार्थस्वरूपका कुछ विचार तो कर। यहा जो कुछ होता हो होने दे, उसका कुछ भी ख्याल मत कर। तू ऐसा विचार कर कि बस मैं तो जो हू सो ही रह जाऊँ, यही मुझे चाहिये। यहाकी अन्य कुछ भी चीज मुझे न चाहिये। इस तरहसे अपने आपमे तू विश्राम कर। तेरा जो सहज विश्रामगृह है (सहज स्वरूप है) वही तेरा स्वामित्व है अन्य किसी परपदार्थका यहा स्वामित्व नहीं है।

प्राणियोंसे स्वकी स्पष्ट विभक्तता—आत्माका स्वभाव मात्र ही तो स्व है और उसी का स्वामित्व है। ऐसे सम्बन्धकी बात जिस शक्तिमे पायी जाय उस शक्तिका नाम है सम्बन्धशक्ति। इस सम्बन्धशक्तिके परिचयसे वह भ्रम दूर हो जाता है जैसा कि परद्रव्यके सम्बन्धका भ्रम यह जीव अनादिकालसे मान रहा था। जैसे कि ये परद्रव्य मेरे है, यह देह मेरा है, इनसे मेरा इस प्रकारका सम्बन्ध है आदि। यहा सम्बन्धशक्ति यह बतला रही है कि हे आत्मन् ! तेरे शुद्ध जीवास्तिकायसे अतिरिक्त तेरा कुछ भी पदार्थ नहीं है। चाहे कोई चेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो, ये पदार्थ तेरे कुछ नहीं हैं, और ये तेरे कुछ भी नहीं है यह तो स्पष्ट है ही। साथ ही इस कारण भी ये प्राणी भिन्न स्पष्ट है कि जगतमे जितने भी ये प्राणी पाये जा रहे हैं उनका अभिप्राय विरुद्ध है। जैसा आत्माका स्वरूप है, स्वभाव है उससे विरुद्ध पर्यायमे चल रहे है। रागी द्वेषी मोही ससारमे भटकने वाले कर्मके प्रेरे ऐसे ये मलिन जीव हैं। इन जीवोसे मेरे आत्माका क्या सम्बन्ध है ?

स्वस्वामित्वमयी सम्बन्धशक्ति परिचयसे अन्य परमात्मद्रव्यसे स्वकी विभक्तता—इस प्रसंगमे एक यह जिज्ञासा होती है कि मेरा सम्बन्ध मोही मलिन जीवोसे नहीं है, यह बात तो समझमे आयी, परन्तु मेरा सम्बन्ध अरहत और सिद्ध परमात्मासे भी नहीं है, यह समझमे नहीं आता। बल्कि बहुत कुछ हित देखनेमे आ रहा है। ये अरहत सिद्ध परमात्मा हमे शान्ति प्रदान करते हैं, आनन्द देते हैं, सुबुद्धि उत्पन्न करते हैं और बड़ी स्तुतियोमे भी ऐसे गुण गाये गए हैं। भाषाकारोने, स्तुतिकारोने यह गुण गाया है कि प्रभुने सबका उद्धार

किया । अजन चोर जैसे पतितोका भी उद्धार किया । प्रभुको पतितपावन कहा । अनादि-कालसे लोगोकी एक यह धारणा बनती चली आयी है कि प्रभु पवित्र करने वाला परमात्मा प्रभु है । हमसे तो उसका सम्बन्ध है ही, यह सम्बन्ध तो हटाया ही नहीं जा सकता । ऐसी लोगोकी जिज्ञासा होती है, इसे खुद अन्तर्दृष्टिसे विचार करना है । प्रथम बात तो यह है कि जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब प्रदेशवान हैं । उनके प्रदेश उनके ही स्वरूपमें हैं, उनके प्रदेशसे बाहर उनका कुछ नहीं है, और अपने प्रदेशसे बाहर किसी अन्य जगह किसी का कुछ कार्य भी नहीं होता है । प्रभु अपने जीवास्तिकायको लिए हुए हैं, हम अपने जीवास्तिकायमें हैं । तब परिणामन जुदा-जुदा जात हो रहा है । एक पदार्थका परिणामन जिस एक ही में हो दूसरेमें न हो उसे एक पदार्थ कहते हैं । तो प्रभुका परिणामन केवलज्ञानरूप, अनन्त आनन्दरूप यह शुद्ध परिणामन उनका उनमें ही हो रहा है, पूरेमें हो रहा है और उनके प्रदेशसे बाहर कहीं भी नहीं है । इसी प्रकार मेरा जो परिणामन है—प्रभुकी याद करता हूँ, प्रभुके स्वरूपका स्मरण करता हूँ, चिन्तन कर रहा हूँ और गहराईके साथ उस विशुद्ध ज्ञानप्रकाशका भी अध्ययन कर रहा हूँ, पर मेरेमें जो भी पर्याय जब बर्ती वह मेरेमें ही है, मेरेसे बाहर नहीं । तब सिद्ध होता है कि प्रभु स्वतन्त्र द्रव्य है, हम स्वतन्त्र द्रव्य हैं, तब प्रभु मेरा कर्ता नहीं है यह बात तो यहाँ विदित हो ही जाती है, पर स्वामी भी नहीं है । प्रभु मेरे कब स्वामी हो जब मेरेमें कुछ परिणामन करे अथवा मेरेमें कुछ हित उत्पन्न कर दें । हम प्रभुका स्मरण करते हैं तो उससे हमारे अन्दर विशुद्धि जगती है, हमारा हित होता है, मार्गदर्शन होता है, ममत्व मिथ्यात्व आदिक जो जाल है उनसे भी हमारा छुटकारा होता है, इसके लिए हम प्रभुके बडे कृतज्ञ हैं, उनका हमारे लिए यह परम उपकार है । यदि उनकी दिव्यध्वनि न होती तो आज हम यह ज्ञानप्राप्त कहाँसे पाते ? यह बात सत्य है । वे हमारे परम उपकारी हैं । पर अरहतदेवने ही यह बताया है जिसे हम मान रहे और कह रहे, उनकी वाणीमें यह आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका स्वामी नहीं है । तो जब द्रव्य परस्पर पृथक् हैं और इसी तरह हम भगवानकी बात मान लेते हैं जो कि वस्तु-स्वरूपके अनुकूल भी है, तो इससे हम उनके अभक्त न कहलायेगे, बल्कि हम और विशिष्ट ढंगके भक्त कहलायेगे । एक भक्त तो ऐसा होता है कि कह लिया, मान लिया, पर उसे करता नहीं, क्रियारहित होता है और एक सेवक ऐसा होता है कि जो आज्ञा हो उस कार्य को कर देगे । तो प्रभुकी जो आज्ञा है उस कार्यको अगर कर रहे हैं तो हम भक्तोंमें श्रेष्ठ भक्त कहलायेगे, अभक्त न कहलायेगे । प्रभु भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ सो मेरा यह स्वस्वामित्व सम्बन्ध प्रभुके साथ भी नहीं है और प्रभुका स्वस्वामित्व मेरे साथ नहीं है । वे अपने आपमें अनन्त चतुष्टयरूप परिणामन कर रहे हैं । इस अपने आपमें जितना विकास

हो पाता है मोक्षमार्गमें रहते हुए मैं अपना काम कर रहा हूँ तो प्रभु परद्रव्य है उनसे भी हमारा सम्बन्ध नहीं, जो अनुकूल है जिनके स्मरणसे हमारा हित होता है उनके भी सम्बन्धकी बात नहीं है, यह सम्बन्धशक्ति बतला रही है ।

प्रभुका परमार्थ नोआगमभाव नमस्कार—अब रही प्रभुके गुणगानकी बात, प्रभुकी स्मृतिकी बात । तो प्रभुकी स्मृति हम करते हैं, हमें करना चाहिये, उनके गुणोंके स्तवमें प्रथम तो यदि उनके देहकी स्तुति की । उनके कुल माता पिता आदिके नाम बखान कर स्तुति की तो हम प्रभुके गुणोंकी ओर नहीं जा सके जिसके कारण वे महान कहलाते हैं । जब स्तुतिके लिए हम उद्यमी हो तो प्रभुके उस ज्ञानस्वरूपका, आनन्दस्वरूपका, उन सहज शुद्ध भावका ध्यान करे और इस तरह जब हम प्रभुके स्वभावका, शक्तिका ध्यान करते हैं तो उस समय यदि हम सही रूपसे ध्यान कर रहे हैं प्रभुकी प्रभुताका हम ध्यान कर रहे हैं, कैसा प्रकृष्ट भवन बन रहा है, कैसी उनकी शक्ति है जो उनकी शक्ति थी वह प्रकट हो गयी है शुद्ध सरलरूपसे, इस तरह हम अगर उनकी प्रभुताशक्तिको निहार रहे हैं तो यह हमारा शुद्ध निहारना एक साधारण बात बन जायगी, और उसकी प्रभुत्वशक्तिसे एकता करने लगेंगे, अर्थात् इस समयका जो हमारा परिणामन है वह परिणामन मेरा प्रभुत्वशक्तिके सम्मुख हो जाता है और इस स्थितिमें अर्थात् जब हम अपनी प्रभुत्वशक्तिसे एकता कर रहे हो, इस घटनाको कहेंगे कि प्रभुकी साक्षात् निश्चयस्तुति हो रही है । अर्थात् नोआगम भाव नमस्कार हो रहा है । इसी तरह जब हम प्रभुकी किसी भी शक्तिका ध्यान करते हैं, विशुद्ध ज्ञान ऐसा सहज ज्ञान, जो उनके आत्माके आश्रयसे ही उत्पन्न हो रहा है, ज्ञानस्वभावके ही आश्रयसे हो रहा है उस ज्ञानकी यथार्थ स्थिति, उनके यथार्थ स्वरूपका जब हम बड़ी एकाग्रतासे चिन्तन कर रहे हो तो उस समय हमारे उपयोगमें उनका वह शुद्ध ज्ञानस्वरूप आ जाना चाहिए और जब वह आ जायगा तो चूँकि वह सरल है, सहज है, स्वाश्रयज है, उनका सहज स्वभाव है तो उसकी दृष्टि करते हुएमें अब वह परमात्मा व्यक्ति, अब वह परपदार्थ आश्रयमें न रहेगा, केवल स्वरूप ही उपयोगमें रहेगा तो वह स्वरूप अब किसका आश्रय करे, वहाँ परद्रव्यका आश्रय तो छूटा, केवल स्वरूपका उपयोग रहा तो स्वरूप तो नहीं छूट सकता, क्योंकि इसका ही उपयोग तो उस स्वरूपका चिन्तन कर रहा है, तो यह उपयोग अपना आश्रय बन गया और वहाँ अपनी ज्ञानशक्तिसे एकता करने वाला हमारा वह उपयोग बनेगा । इस तरह जब हम अपनी गुणशक्तिसे एकता करते हैं ऐसी स्थितिमें कहो कि हमने प्रभुके ज्ञानस्वभावकी निश्चयसे स्तुति की । तो यो प्रभुका निश्चय स्तवन चलता है । वहाँ पर भी यह बात निरखियेगा कि जो कुछ हो रहा है मेरा मेरा मेरे से ही स्वस्वामित्व सम्बन्ध है अन्यसे नहीं । तो यो इस सम्बन्धशक्तिके परिचयसे आत्माके

स्वरूपमे एकताका भान होता है और समस्त परद्रव्यसे एकताका सम्बन्धका विच्छेद होता है, यह तो हुई बात कि मैं परद्रव्यसे निराला हूँ । अब चलो परक्षेत्रकी बात देखो—

स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिके परिचयसे स्वधर्मकी परक्षेत्रविधित्ताका परिचय—मैं परक्षेत्रसे भी निराला हूँ, पर क्षेत्रसे मेरा भाव नहीं उत्पन्न होता । मेरा वीतराग विज्ञानरूप धर्म परक्षेत्रसे नहीं प्रकट होता है । यद्यपि कुछ धार्मिक रुचि होने पर भाव होता है ऐसा कि तीर्थ वदना करे, तीर्थस्थानमें रहे, इस तीर्थके सम्बन्धसे मेरेमें धर्म प्रकट होगा और कोई लोग तो ऐसा कह भी देते हैं कि हमारा तो इस तीर्थसे सुधार होनेका परिणाम बना । मेरेमें धर्म विकास हुआ, परन्तु तत्त्वतः विचार करे तो जो धर्मविकास है, जो मेरे ज्ञानानन्द स्वरूपका विकास है वह तो मेरेसे ही प्रकट होता है । उस परक्षेत्रसे तीर्थ आदिकसे वह प्रकट नहीं हुआ है । कोई लोग ऐसा ध्यान करते हैं कि धर्म तो चौथे कालसे प्रकट होता है और चौथे कालसे केवलज्ञान बनता है, इस कालसे नहीं । तो जिन जीवोंका उस चतुर्थकालमें अथवा विदेहक्षेत्रमें वहाँ किसी कालसे यदि बात बनी है तो वहाँ यह न समझिये कि कालद्रव्यके परिणामनरूप उस समयसे बनी है, क्योंकि आत्माके अपने आपके परिणामनसे वह बात बनी है । देखिये साधन कितने ही जुट जायें—कुछ बहिरङ्ग साधन होते कुछ अन्तरङ्ग साधन होते, अनेक साधनोंके जुटने पर भी जो बात जहाँ बसी है, जिसकी जहाँ तन्मयपना है, जो जिसकी शक्ति रखता है, जिसके स्वभावरूप है, वह भाव, वह परिणाम वहीसे प्रकट हो सकेगा, अन्यसे नहीं । तैलके लिये तिलोको, कोल्हू का बैलका साधन जुटा रहे, वह बड़ा मोटा लकड़ीका खम्भा जो जडा हुआ है जिससे दबता है और वह कोल्हू भी ठीक तैयार है, उसमें बैल जोत दिये, अब यह बतलावो कि उसमें तिल तो न डाले, कोई रेत वगैरह डाल दे तो क्या तैलकी प्राप्ति हो सकेगी ? न हो सकेगी । अरे जो बात जिसके स्वभावमें बसी हुई है वह बात वहाँसे ही तो प्रकट होगी । वहाँ तो जबरदस्ती की जा सकती है—बाह्य साधनके द्वारा, मगर आत्मामें आत्मधर्मको, शान्तिको, विशुद्धज्ञानको उत्पन्न करनेके लिए बाह्य साधनोंकी जबरदस्ती नहीं की जा सकती है । कोई चाहे कि मैं बहुतसी तीर्थयात्रायें कर लूँ, बहुत-बहुत क्रिया काण्ड करके बहुत पूजन आदिक करके ही बहुत श्रम करके मैं अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र्यको उत्पन्न कर लूँगा, तो उसमें यह बात न बन सकेगी । ज्ञान दर्शन चारित्र्यकी निष्पत्ति होगी तो एक इस शुद्ध आत्माके आश्रयसे ही होगी । जिन जीवोंने इस शुद्ध आत्मतत्त्वा आश्रय नहीं किया वे अभागे हैं, वे ससारी जन्तु हैं, उनका ससार परिभ्रमण है, ऐसे अलौकिक कुछ साधन समागम पाकर भी इन साधन समागमोंको मैं न उपलब्ध करूँ अर्थात् इन्हें ज्ञानमें न लूँ, वे तो उपलब्ध हैं ही । अरे अब उपलब्धको ज्ञानमें बसाये रहनेसे लाभ क्या, पर ऐसे उपलब्ध समागमके प्रसंगमें

भी मैं इन्हे न पाऊँ, न ग्रहण करूँ, किन्तु मैं एक इस शुद्ध आत्मद्रव्यको ही ग्रहण करूँ, ऐसे इस सहज शुद्ध आत्माके एव अनुभवसे यह रत्नत्रयधर्म प्रकट होता है, जो श्रेय स्वरूप है, कल्याणमय है, तो यह निश्चय होगा किसी बाहरी क्षेत्रसे, किसी बाहरी जगहसे, चीजों से मेरेको श्रेय नहीं प्राप्त होता, वह तो मेरे ही आश्रयसे मेरे ही कल्याणभावसे होता है।

सम्बन्धशक्तिके यथार्थ परिचयसे स्वधर्मकी परकालविविक्तताका परिचय—अब परकालकी भी बात सोचो, पर समय इन समयोंके द्वारा ये चतुर्थकाल आदिकके द्वारा मेरेमे रत्नत्रयभाव होता है क्या ? उनसे प्रकट होता है क्या ? न तो कालद्रव्यके परिणामनरूप किसी चतुर्थ आदिक कालसे प्रकट होता है और न किसी भी परकालसे अर्थात् किसी परके परिणामनसे प्रकट होता है। अरहत सिद्ध अनन्त आनन्द सम्पन्न हैं, मगर उनकी इस परिणतिसे, उनके इस स्वकालसे मेरा काल नहीं बनता, मेरी परिणति नहीं बनती, यह तो एक साधन है। जैसे कि दूसरे जलते हुए दीपकसे दूसरा दीपक मजो दिया जाता है, ऐसे ही प्रभुके ध्यानमे मेरा काम बन जाता है, मगर प्रभुके कालसे मेरा काल नहीं बनता। प्रभुका परिणामन मेरे परिणामनको कर सकने वाला नहीं है। वह तो मेरे ही स्वभावसे बात प्रकट होती है। साथ ही यहाँ यह भी बात समझना चाहिए कि ऐसा परमात्मत्व अथवा उसके बादमे ऐसा रत्नत्रयभाव अथवा प्रभुके प्रति इतना विशुद्ध सहज शुद्ध अनुराग भी तब ही प्रकट होता है जब हम अपने आपके आत्मामे कोई आश्रय ग्रहण करते हैं। हम अपने आपकी सम्हाल जब करते हैं तो वहाँ प्रभुस्वरूप ही शुद्ध ढंगसे विदित हो जाता है, तो परकालसे भी मेरा यह रत्नत्रयधर्म प्रकट नहीं होता। मेरा उसमे स्वामित्व नहीं है। इस तरह सम्बन्धशक्तिके परिचयसे परकालकी भी विविक्तता ज्ञात होती है।

सम्बन्धशक्तिके यथार्थ परिचयसे स्वधर्मकी परभावविविक्तताका परिचय—अब देखिये—परभावकी विविक्तता। परभाव, परपदार्थोंके जो गुण हैं, जो शक्तियाँ हैं, क्या उनका मैं स्वामी हूँ ? अथवा क्या वे मेरे स्व हैं ? उनसे भी मैं विविक्त हूँ, निराला हूँ, स्पष्ट ही यह बात है। और, अधिक तो यह बात निरखना है कि मेरे एक क्षेत्रावगाहमे स्थित धर्मके विपाकवश जो ये रागद्वेषादिक विभाव उत्पन्न होते हैं वे परभाव हैं, उन परभावोंसे भी मेरा दर्शन ज्ञान चारित्ररूप धर्म प्रकट नहीं होता है। रागसे धर्म नहीं प्रकट होता है यह बात यहाँ कही जा रही है, अर्थात् कर्म विपाकसे उत्पन्न हुए जो रागादिक विकारभाव हैं उनसे ये सम्यक्त्व आदिक भाव प्रकट नहीं होते, किन्तु उनसे निराला विलक्षण स्वरूप रखने वाला जो सहज शुद्ध आत्मद्रव्य है उसके आश्रयसे रत्नत्रय भाव प्रकट होता है तो यो परभावोंसे भी मैं निराला हूँ, इस तरह परचतुष्टयसे विविक्त अपने आपको ज्ञानी निरख रहा है।

जीवत्वशक्तिसे स्वका अभिन्न स्वामित्वरूप सम्बन्धशक्ति—अब इन्ही शक्तियोंके सम्बन्धकी बात निरखियेगा, जब बाहरमे कोई द्रव्य, बाहरमे कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव मेरा स्व न हो सका, मैं किसीका स्वामी न रह सका तो अब अन्त देखो और दृढ़ निर्णय कीजिये कि हां मैं अपने स्वसे अभिन्न हूँ, अपनी शक्तियोंसे अभिन्न हूँ, तो कल्पना करो कि इन शक्तियोंमे से अमुक शक्ति न हो तो इसका स्वरूप ही नहीं बन सकता है, इसका सत्त्व ही नहीं रह सकता । यद्यपि आत्मामे ये शक्तियाँ कोई भिन्न-भिन्न नहीं पड़ी हुई हैं, किन्तु आत्मा तो एक अभेद शक्तिमान है, लेकिन समझनेके लिए इन शक्तियोंका परिचय है, तो समझनेके लिए यह भी जानेगे कि इन शक्तियोंमे से यदि एक शक्ति कोई न मानी जाय तो सब मामला विगड़ जायगा, कुछ भी सिद्धि न हो सकेगी ।

जैसे मानो आत्मामे सर्वप्रथम जीवत्वशक्तिका वर्णन बताया गया है । इसी से शुरू करो । कोई आत्मामे जीवत्वशक्ति तो न है माने और ऐसा माने कि जीवत्वशक्तिके कारण इसका जीना नहीं किन्तु दस प्राणोंके द्वारा इसका जीना बन रहा है—देखो इन्द्रिया है, आयु है, बल है, स्वासोच्छ्वास है तब ही तो यह जीव जी रहा है, तो इस तरह जीवत्वशक्ति न मानें तो पहिले तो यह अडचन आयगी कि दस प्राणोंके द्वारा भी जीना नहीं बन सकता । ये दस प्राण भीत पुस्तक आदिकमे बयो नहीं प्रविष्ट हो पाते ? ये क्यों लग रहे हैं, है कोई यहां मूल प्रकाश जहा यह दस प्राणोंकी बात बनती है । दूसरी बात यह बताते हैं कि दस प्राणोंसे ही इस जीवका जीना माना जाय तो जहा ये दस प्राण नहीं रहते तो फिर वहां जीवत्व न रहेगा, यह जीव ही न रहेगा । जीवत्वका अर्थ है जीव का सत्त्व बना रहना लेकिन यह बात नहीं है कि दस प्राणोंके बिना जीवत्व न रहे । उन दस प्राणोंके बिना सिद्ध भगवान शुद्ध चैतन्य प्राणसे उत्तमतया जी रहे हैं । वहा उत्तम आनन्दका अनुभव हो रहा है । इन शक्तियोंमे से किसी भी शक्तिको हटा नहीं सकते । उपयोगसे हटाओ तो सबको हटाओ, पर किसी एकको हटाओ, किसीको न हटाओ, तो उससे कोई व्यवस्था न बन सकेगी । सबको हटा दीजिए—एक अभेदोपयोगमे आकर उसका स्वाद लीजिए । फिर भी इन सब शक्तियोंके परिचयसे जो बात बतायी गई है वह टल नहीं सकती । वह तो तब भी बन रही है ।

ज्ञानशक्ति व आनन्दशक्तिसे स्वका अभिन्न स्वामित्वरूप सम्बन्धशक्ति—शक्तियोंके अभिन्न स्वामित्वके संबंधमे मोचे कि आत्मामे ज्ञानशक्ति नहीं है, यह जान रहा है तो जैसे धर्मिणवादी कहते हैं कि ज्ञान बन रहा है तो विषयभूत पदार्थोंसे उत्पन्न होकर ज्ञान बन रहा है, तब उन्मीलन नाम ज्ञानक्षण है, चित्तक्षण है । वही सम्पूर्ण पदार्थ है इनर समयमे किमी अन्य पदार्थसे ज्ञान उत्पन्न हुआ तो इस तरह आत्मामे ज्ञानशक्ति न मानी

जाय और यही स्वीकार किया जाय कि बाह्य पदार्थसे ज्ञान आया करता है तो जहाँ बाह्य पदार्थ न रहा, उसका उपयोग न किया, उसमें बुद्धि न फसाया तो क्या यह ज्ञानस्वभाव भी मिट जायगा ? अथवा परसे ज्ञान होता है तो वह ज्ञान उस परका कहलाया । यह कोई ज्ञाता न कहलाया, यह स्वयं मैं कुछ न कहलाया । तो ज्ञान ही मिट जायगा । अरे ज्ञान क्या मिट जायगा ? मैं ही मिट जाऊँगा । किसी भी शक्तिका अपलाप नहीं किया जा सकता । इन सब शक्तियोंसे इस आत्माका अभेद सम्बन्ध है और ये शक्तियाँ स्व है और यही आत्मा उसका स्वामी है । और भी देखिये मानो कोई कहे कि इसमें आनन्दशक्ति नहीं है । आनन्द आया करता है, बाहरी पदार्थोंसे, विषयोंसे, इन भोगोंसे । तो प्रथम तो यह ही अडचन आयगी जैसा कि जीवके जीवत्वशक्तिमें बताया गया था । आनन्दशक्ति नहीं है, इस आत्मामें तो इन भोगोंसे आनन्द क्यों न आ जावे ? अरे खुदसे ही तो आनन्द आये और खुद ही आनन्दमय न हो पाये ऐसा कैसे हो सकता ? पर ऐसा विषयोंमें तो कुछ है नहीं । यदि खुदसे आनन्द नहीं आया, आनन्द भोगोंसे आया तो इसका अर्थ है कि भोग न रहेगा तो फिर आनन्द भी न रहेगा, इन्द्रियविषय न रहा तो फिर आनन्द भी न रहा । वह तो आनन्दविहीन हो जायगा । ऐसे तो सिद्ध महाराज भी है । उनके पास कोई भोग विषयोंके साधन नहीं है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उनको कुछ भी आनन्द नहीं है ? अरे इस बातको तो स्वयं ही अनुभव करके स्पष्टरूपसे जान सकते हैं कि यह आत्मा स्वयं आनन्दमय है ।

प्रभुत्व आदि शक्तियोंसे स्वका अभिन्न स्वामित्वरूप सम्बन्धशक्ति — अन्य शक्तियों की भी बात सोच लो । एक प्रभुत्वशक्ति बतायी गई है, जिससे आत्माकी प्रभुता बनती है, कोई कहे कि आत्मामें प्रभुत्वशक्ति क्या है ? ईश्वर देता है शक्ति, ईश्वर बनाता है शक्ति । जब ईश्वरकी मर्जी होगी तो वह हमें आनन्द देगा, हमें प्रभु बना देगा, बड़ा बना देगा, जैसा कि रूढ़िमें आम ख्याल है लोगोका कि मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर ही सब कुछ है, वह ही सर्वशक्तिमान है, मेरी क्या शक्ति है ? यो कोई प्रभुत्व शक्तिका अपलाप न करे और कहे कि मुझे अन्य कोई प्रभु ही बना सकता है तो इसके मायने क्या हुआ कि मेरेमें प्रभुता है ही नहीं । उस तरहका प्रकृष्टरूप होनेकी शक्ति ही मेरेमें नहीं है । तो जहाँ जो बात नहीं, कोई कितने ही कारण जुटाये तो भी वह बात वहाँ हो ही नहीं सकती । इन शक्तियों में जितनी भी शक्तियाँ हैं सबपर चिन्तन करनेसे यही निष्कर्ष निकला कि इन शक्तियोंका अपलाप नहीं किया जा सकता । एक बतायी गई है त्यागोपादान शक्ति अथवा त्यागोपादान-शून्यत्वशक्ति, परका त्याग बना रहना, अपने आपका ग्रहण रहना इसकी शक्ति है । अगर यह शक्ति न हो तो क्या अर्थ बना कि पर ग्रहणमें आ जायगा और खुदका त्याग बन

जायगा। तो रहा क्या? बनी ना विडम्बना। वस्तुका स्वरूप किस आधारपर अवस्थित है कि वह किसी परका धर्म ग्रहण न करे और अपना कोई धर्म तजे नहीं। इसीको ही तो त्यागोपादानशक्ति कह रहे हैं। अथवा अपने त्यागसे शून्य रहे, परके ग्रहणसे शून्य रहे, सो त्यागोपादानशून्यत्वशक्ति कहते हैं। यो अनेक शक्तियाँ हैं, मैं परका अकर्ता हूँ ऐसी शक्ति है, न हो शक्ति तो इसका अर्थ हो गया कि मैं परको बनाने वाला बन गया। तो परका क्या रहा; वह विडम्बना बन गयी। अभोक्तृत्वशक्ति न हो, मैं परको भोगने वाला बन गया मैं परस्वरूप हो गया, ऐसी एक विडम्बना आ जायगी। यदि अपने आपमें उन शक्तियोंको तन्मयतासे न स्वीकार किया जाय तो मानना होगा कि मेरा स्वभाव यह स्व स्व है और उस ही का मे स्वामी हूँ और इस ही के आश्रयसे मेरा कल्याण होगा। यहाँ सम्बन्धशक्ति का वर्णन चल रहा है, उसकी भी समीक्षा कर लीजिये—आत्मामे स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्ति न हो तो इसका अर्थ हुआ कि आत्माका परके साथ स्वस्वामित्व सम्बन्ध है तो जब पर सम्बन्ध न रहेगा तो आत्मा भी न रहेगा, किन्तु यह तो गलत बात है। देखो देह राग कर्म आदि परके सम्बन्ध बिना अनन्तज्ञानादिसम्पन्न सिद्ध भगवान् शाश्वत् ऐसे शुद्ध ही विराजमान रहते हैं ऐसा ही सर्व आत्माओंका स्वभाव है।

निबद्धदेहभव वर्ण गन्ध रस स्पर्शके स्वामित्वका भी आत्मामें अभाव—स्वभावमात्र स्व है और इसका यह ही स्वामी है इस प्रकारका सम्बन्ध सम्बन्धशक्तिमें पाया जा रहा है। इस शक्तिके परिचयसे यह विदित हुआ कि बाह्यपदार्थका कोई भी द्रव्य मेरा स्व नहीं है और बाह्यका कोई क्षेत्र एव कोई बाह्यका काल अथवा परका भाव ये कुछ भी मेरे स्व नहीं हैं। मेरा तो स्वभावमात्र ही स्व है। तो अपनेसे असम्बद्ध अबद्ध पदार्थोंके सम्बन्धमें इनका स्वामित्व मना कर अब जरा अपने आपसे निबद्ध पदार्थोंमें भी निरखिये कि ये क्या मेरे स्व हैं या इनका क्या मैं स्वामी हूँ? जब अपनेसे निबद्ध पदार्थोंकी ओर चिन्तन करने को चलेगे तो सबसे पहिले चिन्तनीय होगा यह देह और इस देहमें भी सबसे प्रथम दृष्टिगत होते हैं वर्ण। बहुतसे लोग कहते भी हैं कि यह काला है, यह गौर है, यह स्वर्णवत् है, यह श्याम है, यह हरित है, और भगवान्की स्तुतिमें भी उनके रूपका वर्णन करते हैं तो वर्णोंके प्रति लोगोका प्रथम ध्यान पहुँचता है। यह उनका वर्ण है। सो वर्णका ही विचार करो। यह वर्ण कहाँ तादात्म्य रख रहा है? यह प्रकट पौद्गलिक है, इसका पुद्गल उपादान है और इस ही में यह उत्पन्न हुआ है इस कारण वर्ण मेरा नहीं है। मैं वर्णसे विविक्त हूँ। वर्णोंके बाद गंधकी बात देखो—जब किसी चीजको निहारते हैं तो उसमें प्रथम वर्णपर उपयोग पहुँचता है, फिर इसके बाद गंध महसूस होता है यह किसी पदार्थके परिचयके सम्बन्ध में एक प्राकृतिक क्रमसा बना हुआ है। यदि कोई पुरुष जान बूझकर केवल एक स्पर्शको

ही जानना चाहे, रसको ही जानना चाहे तो उसकी वृत्ति अलग है मगर जब कभी परपदार्थ का बोध होता है तो प्रायः पहिले तो वर्णका बोध हुआ, फिर गंधका बोध हुआ। वर्ण तो कुछ भी हो उसका भी ज्ञान हो जाता है। वहाँ तो सन्निकर्षके सम्बन्धकी जरूरत नहीं होती है। गंधकी बात यह है कि गंध परमाणु खुद भी चलित होकर आते हैं अथवा सुगन्धित पदार्थोंका निमित्त पाकर पासके स्कन्ध गंधरूप परिणत होकर गंधके विषयभूत होते हैं तो देहका यह गंध मेरी चीज नहीं है। मैं तो गंधरहित हूँ, यह गंध पौद्गलिक है। मैं एक टकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञायकस्वभावमात्र हूँ, अनुभूतिमात्र मुझसे पृथक् चीज है, यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, इसी प्रकार यह स्पर्श ठंडी गर्मी रुखा चिकना आदिक रूपसे अनुभूयमान स्पर्श यह भी मेरा स्व नहीं है। ये भी पुद्गलके उपादानमे उत्पन्न हुए हैं, इनका मैं स्वामी नहीं हूँ।

मोही जीवोंका वर्ण रस गंध स्पर्शमें अहंकार व ममकार—वहनेको तो यह बात कुछ साधारणसी लगती है कि इस पर जोर देनेकी क्या जरूरत है ? जब सम्बन्धशक्तिका वर्णन है तो कोई खास बात नहो, इस देहके रूप रंग आदिक ये मेरे नहीं हैं, इस प्रकार सम्बन्ध तोड़कर इनका क्या चिन्तन किया जा रहा है ? तो प्रकट पराये हैं, पर है। ठीक है, बात सत्य है, लेकिन इस रूपसे जानने वाले भी कौन हो रहे हैं ? बड़े-बड़े पुरुष, बड़े बड़े लौकिक विद्यावान पुरुष भी या लौकिक कार्योंमे जो ऊँचे बड़े हुए हैं ऐसे पुरुष भी करते क्या है ? कीर्ति चाहते हैं, यश चाहते हैं। उनकी यह धुन बनी है तो इस कीर्ति चाह रूप जो महान विषय है उसका आधार क्या बना ? यह मूर्तिमान दिखने वाली चीज। वह भी क्या चीज है ? रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिकका पिण्ड। लोग चाहते हैं कि मेरा यश फैले तो इस दृष्टि को रखकर उसने इस देहपर दृष्टि दिया कि इस शरीरको लोग परखे, जाने कि यह अमुक है। तो देखिये किस ढंगसे बड़े-बड़े जानकार लोग भी एक इस रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक मे मुग्ध हो रहे हैं तो ये रूप, रस, गंध वर्णादिक मेरे स्व नहीं हैं, इनका मैं स्वामी नहीं हूँ। इस प्रकार यह शरीर भी आ गया और यह आकार प्रकार भी आ गया। यह इसका सारा ढाँचा मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, इसपर अधिक चिन्तन करना इस-लिए आवश्यक है कि कीर्ति चाहकी आधार यह मूर्तिक पुद्गल देह बना हुआ है, और यो समझिये कि जब तक यशोवाञ्छा की जा रही है तब तक पर्यायबुद्धि है। तो यह चीज भी मैं नहीं हूँ।

संज्ञाज्वरका संताप—दुनियाके जीवोंको परेशान करने वाली ये चार सज्ञायें बतायी गई हैं—(१) आहार, (२) भय, (३) मैथुन और (४) परिग्रह। ये सज्ञायें एकेन्द्रिय जैसे जीवोंमे भी पायी जाती हैं। ये कीड़ा मकोड़ा आदिक जो दिखते हैं जैसे एक चीटीको ले

लो—ये चीटी अपने मुखमें शक्कर खा दाना दबाकर ले जाती है, गड्ढेमें घुसती है, निकलती है । यो अनेक क्रियाये जो करती है तो क्या मनके बिना करती हैं ? ऐसी शका लोग रखते हैं लेकिन बात यह है कि इस मनका तो काम है हित अहितका विवेक कराना । कोई इस मनको पाकर हित अहितका विवेक तो न करे और इन बाहरी अहितकारी बातोंमें ही इस मनको लगा दे तो यह तो इस मनका दुरुपयोग हुआ । यो समझिये कि अपनी बरबादी करने में उसने इस मनको और भी अपना सहयोगी बना लिया । आज जो बाहरी व्यर्थकी बातों में लोग अपना मन लगाये हुए हैं उनमें इस मनको लगानेकी आवश्यकता न थी, पर इस भोले प्राणीने इन चारों संज्ञाओंको (आहार, भय, मंथन, परिग्रहको) और भी बढ़ावा देने के लिए इस मनको अपना सहयोगी बनाया । यही कारण है कि इन चारों प्रकारकी संज्ञाओं के ज्वरसे यह ससारी प्राणी पीड़ित हो रहा है । इस जीवमें एक परिग्रह संज्ञा भी है । यह भी एक व्यापकरूपमें इस जीवमें पायी जा रही है । परिग्रह केवल धन दौलत, स्त्री पुत्रादिक परिजन वगैरहको ही नहीं बोलते — किन्तु अपने यश, प्रतिष्ठा आदिकी वाञ्छा होना, भावी भोगसाधनोंकी वाञ्छा होना यह भी एक परिग्रह है । यह मानसिक विकल्पोका परिग्रह इस जीवने व्यर्थमें लाद रखा है । यही कारण है कि यह प्राणी निरन्तर दुखी रहा करता है । कहाँ तो यह आत्मा है टंकोत्कीर्णवत्, ज्ञायकस्वभावी, ज्ञानमात्र, ६ पदार्थोंमें रहकर भी इन ६ पदार्थोंसे विलक्षण स्वरूप रखने वाला, लेकिन इसे इस शुद्ध आत्मद्रव्यका परिचय नहीं हो पाया । तो जिस पर्यायमें हम चल रहे हैं उसमें ही अहंका अनुभव हो रहा है । यह तो कार्यकी प्रणाली है कि लोग इस देहकी भी फिकर नहीं रख रहे । मगर कोई देहकी फिकर न रखे, इससे यह बात न समझ लेना चाहिये कि इसको शरीरसे ममता नहीं है । अरे ऐसा भी तो हो सकता कि इस देहके पोषणके लिए ही अनेक प्रकारके विकल्पजालोंमें उलझ गया हो जिससे कि उसे इस शरीर तकका भी होगहवास न रहा हो । तो इस देहकी उपेक्षा कर देने मात्रसे यह नहीं कहा जा सकता कि अपने शरीरसे इसे मोह नहीं है । अरे उसने तो इन रागादिक विकारभावोंमें विकल्पविचारोंसे अपनी चेष्टा उन्मत्त जैसी बना लिया है तो भले ही देहकी भी उपेक्षा किसीने कर दी हो लेकिन भीतरमें जो विकल्पजालसे इसने इस शरीरमें ही अहंबुद्धि बना रखी है उसका तेज परिग्रह तो इसने बाँध रखा है । इन सब बातोंका यथार्थ परिचय करके ऐसा जानें कि सचमुच मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है ।

निकृष्ट ज्ञानके आग्रहकी अनर्थता—जिस ज्ञानके बल पर लोग इतना क्रुद्धते हैं वे अपने में अहंकार करना, दूसरोंको तुच्छ मानना आदिक नानाप्रकारके विकल्प बना डालते हैं, तो यह तो एक निकृष्ट ज्ञान कहा गया है । इस निकृष्ट ज्ञानमें जो विकल्प आये हैं उन

विकल्पोके अनुसार बाह्यपदार्थोंकी परिणति कर देनेके लिए यह प्राणी तुल गया है। यह तो इस निकृष्ट ज्ञानका स्वामी बन रहा है। अरे यह निकृष्ट इन्द्रियज ज्ञान भी जब मैं नहीं हूँ। मैं तो एक ज्ञानस्वभावमात्र हूँ तब फिर इन बाहरी वर्ण गंध आदिककी तो कथा ही क्या है ? ये कैसे मेरे स्व हो सकते हैं ? और, मैं कैसे इनका स्वामी हो सकता हूँ ? तो अन्त भेद डालना है, अन्त ही छेदन करना है जिससे कि इन सब अध्रुव तत्त्वोंसे निराला ध्रुव तत्त्व दृष्टिमें आये। बहुत आसान तरीकेसे इस तरह भी सोच सकते हैं कि जो अध्रुव तत्त्व है, अध्रुव भाव है उनकी प्रीति करनेसे मुझे लाभ क्या है ? यह मैं तो आनन्दधाम हूँ और मेरेमें जो अध्रुव भाव हुये, विचार हुये ये तो विनाशक चीजे हैं, ये तो नष्ट हो जायेंगी। इनका ग्रहण करके मुझे क्या हित मिलेगा ? जो भी तरंगें उठ रही हैं आत्मामें उन सब तरंगोंके प्रति यह भाव लायें कि ये तो विनाशक हैं, इन विनाशक चीजोंसे प्रीति करके लाभ क्या मिल जायेगा ? जैसे कोई प्रेमी अथवा प्रेमिका किसी दूसरेसे यह जानकर उपेक्षित हो जाते हैं कि मैं इससे क्या राग करूँ, यह तो मनमानी प्रकृतिका है, जब चाहे मुझे छोड़ सकता है, इसको तो कुछ लाज-लिहाज ही नहीं है, इससे प्रीति करनेसे मुझे लाभ क्या ? तो इसी प्रकार जिन अध्रुव विभावोंको, विकारोंको हमने समझ लिया कि ये तो विनाशक चीजें हैं, मिट जाने वाली हैं, ये मेरे से अत्यन्त पृथक् हैं, ये मेरे स्वभावकी चीजें नहीं हैं, ये मेरे बनकर रहेगे नहीं तो फिर इनसे क्या प्रीति करना ? ये समस्त अध्रुव बातें तो मेरे लिए अहितकर हैं, ये तो मेरे विनाश करने पर ही उतारूँ हैं, अतः इनसे मुझे अपना पिण्ड छुड़ा लेना चाहिए। इनसे अपना सम्पर्क तोड़ लेना चाहिए। मैं व्यर्थ ही इन अध्रुव भावोंके पीछे पडकर अपनी बरबादी करता हूँ। अब मुझे उनसे कुछ सरोकार नहीं। मुझे अब उनके परिणाममें ऐसा आग्रह न होना चाहिए कि ऐसा ही हो, किस ही भाँति हो, मेरा आग्रह तो मेरे सत्यके प्रति हो। मेरा जो सत्य है, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो सहज भाव है उसके प्रति मेरा आग्रह हो। मैं तो यह हूँ, यही मेरे दर्शनमें रहो, यही मेरे लिए मगलरूप है, इसहीमें मेरा कल्याण है। तो बाहरी वर्ण, रस, गंध आदिक बातोंमें आग्रह मत होओ। ये बाहरमें जो वर्णादिक दिख रहे हैं ये मेरे स्व नहीं हैं।

रागादिक विकारोंकी अस्वामिता व अद्वितरूपता—अब जरा और अन्त प्रवेश कीजिए—ये जो रागादिक विकार हैं ये भी मेरे नहीं हैं। ये रागादिक विकार होते हैं मेरी बरबादी करनेके लिए। जैसे पलासके पेड़में लाख लग गई हो तो वह उस पेड़को ठूठ बनाकर छोड़ती है। तो जैसे पलासके पेड़की लाख उस पलासके पेड़को ही बरबाद करने वाली है, इसी प्रकार ये रागादिक विकार उत्पन्न तो होते हैं इस आत्मामें ही, पर ये इस आत्मा की बरबादीके ही कारण हैं। जैसे वह पलासके पेड़से ही निकलती है अन्यत्र कहींसे निकल-

कर नहीं आती और उस पेड़मे ही वह व्याप जाती है, लेकिन फिर भी वह लाख उस पलासके पेड़को जड़मे सुखा देनेका (मिट्टा देनेका) ही कारण बनती है। इसी प्रकार ये रागादिक विभाव भी इस मुक्त आत्मासे ही उत्पन्न होते हैं, किसी बाह्यपदार्थमे से निकलकर आते नहीं हैं, और इन आत्मप्रदेशोमे ही सर्वत्र प्रदेशोमे व्यापते हैं, फिर भी ये इस आत्माके ही बिगाड़ करने (पतन करनेके) कारण बनते हैं। तो ये समस्त प्रकारके विकारभाव भी मेरे नहीं हैं। ये भी पौद्गलिक बताये गए हैं। यद्यपि इनका वह आधार अर्थात् जहाँ ये विलास कर रहे हैं ये कोई उपादान पुद्गल नहीं है, लेकिन ये विकार पुद्गल विपाकमे ही होते हैं और पुद्गल विपाक बिना नहीं होते हैं। इसलिए इनका भाव्यभावक सम्बन्ध वहाँ है। इस ज्ञानस्वभावरूप इस आत्माके साथ व्याप्यव्यापक सम्बन्ध नहीं है। ये राग द्वेष तो एक व्यक्त चीज है और व्यक्तरूप ये बन रहे हैं। उस व्यक्त रूपके अन्त जो एक प्रत्ययपना पड़ा हुआ है, आश्रयपना पड़ा हुआ है जो अन्य कर्मबन्धका कारणभूत हो रहा है ऐसा अन्त प्रत्यय भी मेरी चीज नहीं है। जिसे ये आश्रयभाव कहते हैं, और अन्त जिनके उदयसे ये सब हो रहे हैं ये कर्म भी मेरे नहीं हैं। यह शरीर ये वर्णादिकके जो सम्बन्ध हो रहे हैं ये भी मेरे नहीं हैं। अन्त जो तैजस शरीर कार्माण शरीर, आदि जो जो भी सूक्ष्म बातें पड़ी हुई हैं ये कुछ भी चीजे मेरी नहीं हैं।

स्वभावमात्रस्वके स्वस्वामित्वका निर्णय होनेपर परस्वामित्वके प्रतिपेक्षकी समझ—
ये चित्स्वभावके अतिरिक्त अन्य सब चीजे मेरी नहीं हैं, इसको सोचेगा कौन? जिसने यह समझ लिया हो स्वभावको कि यह मेरा है। जैसे लोकमे यह मेरा घर है, यह मेरा अमुक है ऐसा वही समझ सकेगा जो कि ये सारे घर मेरे नहीं हैं, ये सारी चीजे मेरी नहीं हैं यो समझ चुका हो। देखिये—जो अपने घर तकको भी कह उठा हो कि यह मेरा नहीं है तो उसने भी समझा है कि यह घर (आत्मा) मेरा है, जिस बलपर कह रहा कि यह घर मेरा नहीं है। जो यह मान रहा है कि यह कुटुम्ब मेरा नहीं है, ये कोई भी पुरुष स्त्री, बच्चे आदि कुछ भी मेरे नहीं हैं तो उसने इनकी तुलनामे किसीको समझ रखा है कि ये मेरे हैं। यह परस्पर अपेक्षात्मक चीज चलती है। जो किसीको यह कहेगा कि यह मेरा नहीं है तो उसके निर्णयमे यह बात भी पड़ी हुई है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है। यह चीज है, यह भाव है अन्त। क्या मेरा है, ऐसा समझे बिना बाह्यमे किसी को भी मना नहीं कर सकते कि यह मेरी चीज नहीं है। अथवा जो न यह कह सकते कि यह मेरा नहीं है और न यह चिन्तनमे लाते हैं कि यह मेरा है, या तो वह यो दोनोंसे पृथक् रहेगा ऐसा निर्विकल्प ध्यानमे रहेगा, और यदि वह यह विकल्प कर रहा है कि यह मेरा नहीं है तो उसके यह निर्णय पड़ा है कि यह है मेरा। अथवा जो यह विकल्प कर रहा कि यह मेरा है उसके

यह निर्णय पडा हुआ है कि इसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। तो जिस पुरुषने यह समझा हो कि स्वभावमात्र मेरा स्व और उसका ही मैं स्वामी ऐसा अपने आपमें स्व-स्वामित्वका निर्णय पडा हो उसे ही ये सब बातें, इन सबका प्रतिषेध शोभा दे रहा है, वास्तवमें ये सब कुछ मेरे नहीं हैं।

पर्यायाश्रितव्यवहारसिद्ध रागादिकोंके स्वामित्वका निश्चयतः मुझमें अभाव — अब यहाँ कोई थोड़ा यो सोच सकता है कि जब मेरी वर्णादिक रागादिक कुछ भी चीज नहीं है तो ये कुछ भी बातें मत होओ, फिर होते क्यों हैं ये यहाँ ? अरे जब तिल ही न हो तो फिर ताड़ कहाँसे बनेगा ? तिल हो तब तिलका ताड़ बन जाना संभव है। याने तिलका पेड़ तो एक मात्र पतली टहनी जैसा होता है छोटासा, अब कोई उसको ताड़ कह डाले, सो यो तिल का ताड़ कह डालना तो संभव है, पर तिल कुछ हो ही नहीं और ताड़ बन जावे, यह बात किस तरहसे संभव हो सकती है ? जब सारा लोक कह रहा कि ये वर्ण, रस, कर्म, भाग्य आदिक मेरे हैं, मेरा भाग्य फूट गया, मेरा भाग्य आया ऐसा लोग कहते हैं और शास्त्रोंमें भी ये बताये गए हैं तो इनको मना क्यों किया जा रहा है कि ये जीवके नहीं हैं। वे सब बातें एक व्यवहारनयसे समझना चाहिये अथवा उसके भीतर क्या वास्तविकता है, क्या स्वरूप है ऐसा समझनेके लिए समझना चाहिये। मन्दिरमें बहुत भीतर प्रतिमा विराजमान है। दर्शन तो मुझे प्रतिमाके करना है मगर दर्शनके लिए जितने भी और घर, आँगन, कोठे आदि पड गए उन सबसे गुजर कर हम प्रतिमाके दर्शन करने पहुँचेंगे, इसी तरह मुझे दर्शन तो करना है अपने आपमें अन्त विराजमान उस शुद्ध कारण समयसारके, लेकिन उसके लिए हम जितनेमें बाह्यमें निबद्ध हैं उन सबमेंसे गुजर कर वहाँ सब कुछ छोड़कर जावेंगे। इन सबका छोड़ना इन सबको सही सही जानकर हो सकेगा। इनको जाने बिना इनका छोड़ना हो नहीं सकता। इसी कारण गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणा आदिक सबका जानना यहाँ आवश्यक होता है, और व्यवहारमें उन्हें भली भाँति बताया गया है पर यह तो एक साक्षात् बात चल रही है, निश्चयकी बात चल रही है कि ये सब मेरे हैं। मैं तो एक ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ।

वर्णादिकोंको जीवके मान लेनेपर पुद्गल व जीवमें अन्तरके अभावका प्रसङ्ग — अब जरा इन वर्णादिकके बारेमें कुछ इस दृष्टिसे ध्यानमें लायें कि वर्णादिक अगर मान लिए जायें जीवके, पाये तो जा ही रहे हैं, ये सब लोग देख तो रहे ही हैं, अगर ये वर्णादिक मान लिए जावें जीवके तो इसमें क्या अनहोनी हो जायगी ? अनहोनी यह हो जायगी कि फिर तो जीव वर्णादिकभय ही सदा रहा करे, कभी इनसे अलग न हो, लेकिन देखा यह जाता

है कि ससारी प्राणियोमे वर्णादिक पाये जा रहे हैं, पर ससारसे मुक्त जीवोंमें ये बातें नहीं पायी जाती हैं। तो चीज तो वह कहना चाहिए मेरी, जो मेरे सर्व अवस्थाओंमें रहा करे, लेकिन जीवकी सही अवस्थाओंमें ये वर्ण कहाँ रह रहे हैं ? संसार अवस्थामें ये वर्ण विदित होते हैं, लेकिन मुक्त अवस्थामें कहाँ रहा करते हैं ? फिर कैसे कहा जाय कि ये वर्णादिक जीवके हैं, ये स्व हैं और जीव इनका स्वामी है ? नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोई आग्रह ही करे कि हम तो यह ही जान रहे हैं कि ये वर्ण जीवके ही हैं तो देख लीजिए, वर्ण जीवका मान लिया और वर्ण कहा गया है पुद्गलका, तो जीव और पुद्गलमें क्या अन्तर रहा ? वह तो वर्णमय हुआ। पुद्गलमें फिर भिन्नता क्या रही ? इससे यह निर्णय करना चाहिये कि ये पौद्गलिक चीजें जीवकी नहीं हैं।

संसार-अवस्थामें भी वर्णलक्षणत्वका प्रतिषेध—कोई यदि ऐसा भी कह उठे कि चीज इतना तो मान लिया जावे कि संसार अवस्थामें वर्ण जीवका लक्षण है, यह तो वर्णमय बन रहा है, मुक्तिकी बात पीछे सोचना। यहाँ तो यह निर्णय करके बैठ जावो कि संसार अवस्थामें जीवका लक्षण वर्ण है, तो यह भी आशंका यो उचित नहीं है कि कोई मान ले कि वर्ण जीवका लक्षण है संसारमें भी मान लिया, पदार्थका लक्षण तो लक्षणरूप से रहा करता है। अब वर्ण जीवका लक्षण है इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ वर्ण पाये जायें वह जीव है और वर्ण लक्षण माना गया है पुद्गलका। तो अर्थ यह हुआ कि जहाँ वर्ण पाये जायें उसे जीव कहते हैं। किन्हीं लोगोंने यह कहा कि जहाँ वर्ण पाये जायें उसे पुद्गल कहते हैं, तो यह नामान्तर हो गया। जीव और पुद्गल कोई भिन्न द्रव्य नहीं रहे। जैसे कोई लोग पुस्तकको पुस्तक कहते, कोई बुक कहते, कोई विताव कहते, तो ये निर्फ नाम भर बदल गए, चीज एक है, विताव कहा तो भी वही लक्षण दिखा, पुस्तक कहा गया तो वही, और बुक कहा गया तो वही लक्षण दिखा। ऐसे ही यह अकारण जीव और पुद्गल को एक ही लक्षण वाला समझ रहा है, जीव कहा तो वही लक्षण, वर्णादिमान कहा तो वही लक्षण, पुद्गल कहा तो वही लक्षण। और फिर वही पुद्गल शुद्ध होनेपर हो गया भगवान्। वही वर्णादिमान पुद्गल जिसे जीव कहा जा रहा, वही कर्मोंसे मुक्त होकर परमात्मा बन गया। तो अब परमात्मा होनेका अर्थ क्या हुआ कि पुद्गलकी शुद्ध अवस्था हो गयी और वह प्रभुके रूपमें प्रकटित हो गया। जैसे ये स्थितियाँ हैं कि पुद्गल शुद्ध होकर परमाणुरूप रह जाये, पुद्गल शुद्ध होकर भगवान् बन जाय, पुद्गल ही तो प्रभु बना है और कोई नहीं। यो यह आपत्ति आती है। इसमें भी यही सिद्ध है कि वर्णादिक मात्र जीव के नहीं हैं। जीव स्वयं स्वतंत्र चैतन्यस्वरूप है और मेरा जो चैतन्यभाव ? वह

और उस चैतन्यभावका यह जीव है स्वामी । इस तरह स्वस्वामित्व सम्बन्ध इन इन ही गुणोंके साथ है, अथवा इनके सहज भावोंके साथ है, इन वर्णोंदिकोंको जीव नहीं कहते, ये पौद्गलिक हैं ।

रागादि विकारोंकी पौद्गलिकता होनेसे आत्माके स्व बननेकी अवयवता— अब देखिये—ये वर्ण, रस, गंध, स्पर्श ये तो स्पष्ट पुद्गल ही हैं, क्योंकि इनका उपादान पुद्गल ही है, किन्तु रागादिवैषादिक भाव भी इन्हीं पुद्गल कर्मोंके विपाकका निमित्त पाकर हुए हैं इस कारण ये भी पौद्गलिक हैं, और, थोड़ा इन शब्दोंमें भी देखिये, जैसे सनीमाके पर्देपर मशीनके सहारेसे आक्स (चित्र) डाला गया, बहुतसे चित्र उस पर्देपर आ गए तो वहाँ यह बताओ कि वे चित्र उस पर्देके हैं या फिल्मके ? जरा इसका निर्णय कीजिये—एक दृष्टिसे निहारते हैं तो फिल्मकी बात फिल्ममें ही है, उससे बाहर उसकी कोई बात नहीं गई । वह तो ३५ हाथ दूर है उस पर्देसे, तब फिर उस चित्रको फिल्मका कैसे कहा जाय ? और, उस पर्देपर जब दृष्टि देते हैं तो यही निर्णय होता है कि पर्देकी सारी बात पर्देमें ही है, अभी जब एक दो घंटे बाद सनीमा खतम हो जायगा तो वहाँ कुछ नहीं दिखता, केवल वह सफेद कपड़ा जो था सो ही दिखता है । तो वह चित्र उस पर्देका भी नहीं है । अब जरा प्रयोजन-वश इसका निर्णय तो करो । वे चित्र फिल्मके होनेपर ही आये, फिल्मके अभाव होनेपर नहीं आये, इस कारण इनका सम्बन्ध फिल्मसे है । यह पर्दा तो केवल उसकी आधारभूमि रही है । ठीक ऐसे ही जब रागसे अपनेको विल्कुल विविक्त निरखते हैं तो यह निरखना होगा कि ये रागादिक विकार पुद्गल कर्मोंके विपाक होने से आये हैं, नहीं आये तो न रहेंगे, इस कारण ये मेरे नहीं हैं, ये पौद्गलिक हैं, इस तरह ये सब भाव पौद्गलिक कहलाते हैं, ये मेरे स्व नहीं हैं और मैं इनका स्वामी नहीं हूँ । मैं तो केवल ज्ञानमात्र स्वभावका स्वामी हूँ और यह ज्ञानमात्र भाव ही मेरा स्व है, इसमें ही मेरा स्वस्वामित्व सम्बन्ध है, इससे अलग बाह्य तत्त्वमें जो स्वस्वामित्वका निर्णय रखते हैं उसका ही यह फल है और निरन्तर आकुलता भोग रहे हैं । मैं इन भोगोंको नहीं चाहता, मैं इन अध्रुव भावोंको नहीं चाहता । मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, इस तरह केवल ज्ञानस्वभावका आलम्बन लेनेसे कल्याणकी प्राप्ति होगी ।

रागादिकोंकी अस्वता व स्वकी विलक्षणता—इस प्रसङ्गमें यह कहा जा रहा था कि रागादिक विकार जीवके स्व नहीं हैं और इनका स्वामी यह आत्मा नहीं है । इसका कारण यह बताया गया है कि ये रागादिक विकार पुद्गल परिणामसे निष्पन्न हुए हैं इस कारण ये पौद्गलिक हैं, अब आज सुनो दूसरी ओरकी बात । जब जीव और विकार इन दोनोंमें सम्बन्ध विच्छेदकी बात कही जा रही हो तब दोनोंको ही तो जानना चाहिये । पहिले बताया गया था कि ये रागादिक भाव पौद्गलिक हैं तो उसकी तुलनामें यह भी

समझिये कि यह जीव ज्ञानमात्र है, स्वानुभूतिगम्य है। निर्विकल्प परम समाधिमें रत रहने वाले योगियोंके द्वारा यह साक्षात् उपलभ्यमान है, और सम्यग्दृष्टि जीवके स्वानुभव स्वसम्बेदन द्वारा गम्य है। ऐसा यह जीव है, वह रागादिक विकारोका स्वामी कैसे हो सकता है ? इन रागादिक विकारोकी पौद्गलिकता है, इस सम्बन्धमें एक यह भी युक्ति है कि चूँकि अष्ट प्रकारके कर्मोंको तो लोग पौद्गलिक कहते ही हैं, ये तो पौद्गलिक हैं। अब उन अष्ट प्रकारके कर्मोंका फल क्या है सो तो बताओ ? केवल दुःख। उन कर्मोंका फल है केवल दुःख। तो जिनका फल केवल दुःख है वे क्या हैं ? पौद्गलिक। अब यहाँ भी देखिये कि इन रागादिक विकारोका भी फल क्या है ? अरे वे तो स्पष्ट दुःख ही हैं। जिन का फल दुःख है वे क्या होने चाहिये ? पौद्गलिक। अथवा इस ओरसे भी देखिये कि रागादिक विकार कर्मके कार्य हैं तो कर्म पौद्गलिक है तो ये रागादिक कार्य भी पौद्गलिक हैं। अब इस ओर देखिये कि यत् में जीव क्या है ? इसका सहजस्वरूप जो कुछ है वह ज्ञानमय है। रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित है। इसमें शब्द भी नहीं पाये जाते हैं, इसको किसी प्रकट चिह्नसे ग्रहणमें नहीं लाया जा सकता। जैसे आँखोंसे देखकर यह बोध होता जाता है कि यह अमुक है। देखो इसमें यह चिह्न पाया जा रहा, इस प्रकार जीवमें कोई यह चिह्न व्यक्त नहीं है, वह तो एक स्वसम्बेदन मात्र से गम्य है और फिर ये सब व्यक्त चीजें तो आकार प्रकारमें अनेक प्रकारकी पायी जाती हैं, किन्तु इस आत्मामें तो कोई आकार नियत नहीं है। यह तो केवल एक ज्ञानमात्र अनुभवका विषय बनाया जाने से ही प्रत्यक्ष गोचर हुआ करता है। ऐसे इस जीवके ये रागादिक भाव स्व नहीं हैं।

रागादिकोंको जीवके बतलानेकी व्यवहारदर्शनता—अब इस समय यह समस्या सामने आ जाती है कि ये रागादिक विकार मुझ आत्माके नहीं हैं तो ग्रन्थोंमें ऐसा वर्णन क्यों किया जाता है कि ये मार्गगाय है, ये गुणस्थान हैं, जीवके हैं ? इस समस्याका समाधान यह है कि यह सब व्यवहारका दर्शन है। ये अध्यवसाय, ये विभाव, ये रागादिक विकार जीवके हैं ऐसा जहाँ दर्शन है वह व्यवहारनयका दर्शन है। व्यवहारका दर्शन बताया ही क्यों है ? तो समझियेगा कि व्यवहार इस कारण यह कहलाता है कि यह व्यवहार बाह्य द्रव्यका आलम्बन करके प्रतिपादन करता है इस कारण यह व्यवहार है, किन्तु जो अन्तःतत्त्व है, जो आधार अथवा स्वाश्रित आधेय तत्त्व है उसका किसी ढंगसे प्रतिपादक है यह, अतः व्यवहारकी आवश्यकता है। व्यवहारको परमार्थप्रतिपादक बताया गया है। यह परमार्थ तत्त्वका प्रतिपादन कर रहा है। यदि व्यवहार न माना जाय तो देखिये—व्यवहारमें ये दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय आदिक जीव ही तो कहे जाते हैं। अब व्यवहारको तो माने और कोई यह आग्रह कर ले कि ये कुछ नहीं है और अपरिणामी चैतन्यमात्र स-

कुछ है वह एक वही सत् है, वही ब्रह्मा है, केवल इस आग्रहमे और उसे निष्पर्याय मान लेने मे क्या विडम्बना बनती है कि अब तो ये दिखने वाले प्राणी जीव न कहलाये । जब ये जीव नहीं है यो जैसे जड़ मिट्टी राख आदिकको मलनेमे कहाँ संकोच होता है ? सभी लोग हाथमे राख मिट्टी आदि लेकर वर्तन मला करते हैं । वहाँ किसीको संकोच थोड़े ही होता । क्यों संकोच नहीं होता कि इन्हे जीव नहीं माना जा रहा है । इस प्रकारकी जब त्रस स्थावरके विषयमे परिणति बन बैठेगी तो वह पुण्यरूप धर्म मिलेगा नहीं । तो एक तो यह विडम्बना बनती है, और दूसरी विडम्बना यह आती कि जीव तो ऐसा है जैसा कि निश्चयनयके विषयका सर्वथा आग्रह कर लिया गया । अन्य है ही नहीं, पर्यायोको माना ही नहीं । तब इस दृष्टिमे तो जीव सदा शुद्ध है, उसे मोक्षकी क्या आवश्यकता ? मोक्षमार्गकी क्या जरूरत ? तो मोक्ष भी कोई तत्त्व न रहेगा । तो व्यवहारका दर्शन आवश्यक है और वह परमार्थका प्रतिपादक होनेसे प्रयोजनवान है ।

व्यवहारमें परमार्थ एकत्वकी गवेषणा—उस व्यवहारको तो यो समझना चाहिये कि जैसे कोई राजा यात्रा कर रहा हो तो उसके साथ एक बहुत बड़ी सेना चलती है । राजा सूना कभी नहीं चलता । कदाचित्त राजा सूना रह जाय तो लोग उसके पापका उदय कहेंगे । तो राजा सूना कभी नहीं चलता । वह जहाँ जायगा वहाँ ही सजधजके साथ जायगा । उस सेनाको देखकर, यह राजा एक दो मील तक फैला हुआ है ऐसा लोग बोलते हैं, व्यवहार करते हैं । अब यहाँ देखिये कि क्या सचमुच वह राजा मील दो मीलके विस्तारमे फैला हुआ है ? अरे उस सेनामे राजाका उपचार है, यो ही समझिये कि यह जीव राजा इन पर्यायोमे यात्रा कर रहा है । और इसके अनुसार ही ये अध्यवसान, ये रागद्वेषादिक भाव चल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि यह जीव इतना फैला हुआ जा रहा है । जीव तो वास्तवमे वहाँ एक ही है । वह एक राजा है जो कि ३॥ हाथका है, जो उतने ही रूप रगमे है । इसी प्रकार यहाँ भी वास्तवमे जीव भी एक है जो कि अपने सहज चैतन्यस्वभावमात्र है । ध्यान वहाँ देना है । उस ही के साथ इस जीवका शाश्वत स्वामित्व है । न निरखे कोई जीव इन विभावोको तो वे भी वहाँ पड़े हुए हैं लेकिन जो देख लेते हैं वे सम्यग्दृष्टि जीव हैं, वहाँ व्यक्त भी होने लगते हैं । अब भली भाँति विदित हुआ कि मेरा न कोई परद्रव्य स्व है, न परक्षेत्र स्व है, न परकाल स्व है और न परभाव स्व है । मेरा तो मात्र मैं यह चैतन्यस्वरूप ही हूँ । यह स्वस्वामित्व शक्ति यह बतला रही है कि तू सहज ही-शान्त है, सहज ही ज्ञानस्वरूप है और वह ही स्वरूप तेरा स्व है । तू शान्तिके लिए बाहरमे कुछ ढूँढकर व्यग्र मत हो ।

स्वमें सझानेपर ही उपयोगका परमविश्वास—अहा, कितना अन्याय उपसर्ग अथवा

अत्याचार है इस जीवपर कि है तो यह शान्तिमय, स्वयं आनन्दमय, परिपूर्ण कल्याणमय, लेकिन इस बातपर यह टिक नहीं पाता, इस स्वरूपको यह निरख नहीं पाता । फल यह होता कि बाहरमे इसका उपयोग जाता है । सो देखो हर जगह यह उपयोग जाता तो है किन्तु वे पदार्थ इसको धोखा देते हैं, ठोकर मारते हैं और यह बेचारा कोई चारा न होनेके कारण लुढ़कता रहता है, दुःखी होता रहता है । अरे उपयोग ! जब तुम्हें कोई शरण नहीं कही मिल पा रहा है तो तू किसके पास जाता है, किससे आशा रखता है ? वह तो तुम्हें बार बार ठुकरा ही देता है । सो ठीक ही है, प्रत्येक पदार्थका स्वरूप ही ऐसा है । कोई भी पर-पदार्थ किसी अन्य पदार्थमे तन्मय नहीं हो सकता, सबकी परिणति न्यारी-न्यारी है । अरे जब तुम्हें सब जगहसे धोखा ही मिल रहा है, कही सबकी ठिकाना नहीं लगता है नो अब तो तू कुछ विवेक कर अपने-आपके आत्मस्वरूपकी ओर जरा झुककर तो देख ।

अरे तू बाहरमे कितना ही भटक ले, गिर ले, कुछ भी कर ले, पर आखिरमे अन्तमे तू वहाँ ही आयगा जहाँसे निकला था, तभी तू शान्तिका पात्र बन सकेगा । जैसे ये दिखने वाले बादल समुद्रसे भावरूपमे निकलते हैं, खूब यत्र तत्र भ्रमण करते हैं, आखिर जब समय आता है, कोई वैसा वातावरण आता है या वैसी ऋतुका समय आता है तो वही जल गिर करके पानीरूप होकर नीचेकी ओरको लुढ़कने लगता है । जलकी प्रकृति ही है नीचेकी ओर लुढ़कनेकी । सो वह जल लुढ़क-लुढ़ककर, नीचे जा जाकर फिर उसी समुद्रमे मिल जाता है । वहाँ पहुँचकर ही उसे शान्ति गम्भीरता, निश्चलताकी प्राप्ति होती है । ठीक इसी तरहसे हे जीव तू अपने-आपमे भी तो निरख, अरे उपयोग ! तू कहाँ से निकला था, वहाँसे उठा था और किन किन बाह्यपदार्थोंमे भटक-भटककर अनेक सताप सहता रहा ? इन विकारभावोंके स्तापसे पीड़ित होते दृष्टे रे उपयोग ! तू कितना ही बाहर-बाहरमे भ्रम ले, लेकिन अन्तमे तुम्हें वहाँ ही आकर शान्ति, संतोषकी प्राप्ति हो सकेगी जहाँ से कि तू निकला था । अरे अब तो तू इन बाह्यपदार्थोंमे भ्रमण करनेमे मौज मत मान, वहाँ तो तुम्हें सर्वत्र हैरानी ही हैरानी हाथ लगेगी । और देख तेरी प्रकृति भी है विनयशील, जिसके कारण तू नीचेकी ओर ही नमने वाला है । अरे, भुवनेका तेरा स्वभाव ही है सो इस ही अपने स्रोतकी ओर झुक । शीलबलके कारण तू आयगा अपनी ही ओर, और जब तू अपनी ओर आयगा, अपनेमे ही रत होगा तब ही तो सही ढंगसे शान्ति संतोषका अभ्युदय कर सकनेका पात्र बन सकेगा । तो तू इस बातमे देर क्यों कर रहा है ? अरे तू तो विकारों से सतप्त होकर यहाँसे भाग मत, उड मत जा । जैसे वह जल जब समुद्रमे है तब वह शान्त है, धन है, गम्भीर है, सरस है इसी प्रकार यह ज्ञान जब अपने स्रोत सागरमे है तब यह भरापूरा है, शान्त है, सरस है, आनन्दमय है । लेकिन जैसे वह जल भाप बन जानेपर

अत्यन्त हल्का हो जाता है। उन भापोमे से उन बादलोमे से अगर कोई आदमी निकल जाय तो भी उसे प्रतिघात नहीं होता, लेकिन बादल तो खुद ठोकरे खाता रहता है, इतना हल्कासा बनकर उड़ गया है, इसी तरह रे उपयोग। जब तू अपने इस स्रोतको छोड़कर बाहर जाता है, उड़ता है तो तू इतना हल्का हो जाता है कि उसके कारण तू यहाँ वहाँ की ठोकरे खाता रहता है और अपने को लुढ़क लुढ़क कर रोता हुआ ही अनुभव करता रहता है।

सहज शुद्ध कलाके प्रयोगसे परमार्थस्वस्वामित्वके अनुभवका अवसर—प्रियतम आत्मन् ! तेरेमे सब कलायें हैं, तू अपनी सहज शुद्ध कलाका उपयोग करे तो तू अपने आपमे रत, सतुष्ट मग्न रहकर कल्याणमय हो सकता है। और, अगर अपनी इस कलाका दुस्प्रयोग करे तो इस तरह ससारकी इन वेदनाओको सता रहता है। अब तेरे सामने दोनो ही बातें हैं और तेरी ही कला पर निर्भर है। कोई यहा श्रम भी नहीं करना है। अब तू यह छाँट कि तुझे क्या चाहिये ? जैसे किसी दरिद्रके सामने एक खलीका टुकड़ा और एक मणि रख दी जाय और उससे कहा जाय कि तुम इन दो चीजोमे से छाँट लो, जो चीज तुम्हे पसंद हो सो ले लो। और, अगर वह खली लेना पसंद करता है तो फिर उसके समान अज्ञानी, मूर्ख और किसे कहा जाय ? इसी तरह हे आत्मन् ! तू इस समय योग्य है, सजी पञ्चेन्द्रिय है, तू सब प्रकारके विचार भी कर सकता है, तर्क वितर्क भी सब प्रकारके कर सकता है, ज्ञान भी पाया है, सब कुछ पाया है, लेकिन तू अभी भी दीन भिखारी बना फिर रहा है, परपदार्थोंका दास बन रहा है। हे आत्मन् तू तो स्वयं प्रभु स्वरूप है, अपने इस कारणपरमात्मतत्त्वको निरख तो सही। अब हम तेरे सामने दोनो ही चीजें रख रहे हैं। एक ओर तो यह शुद्ध अतस्तत्त्व रख रहे हैं और एक ओर यह राजपाट, धन वैभव आदि। अब बोल इनमे से तुझे कौनसी चीज चाहिये ? तू जो मागेगा सो मिल जायगा। अब कोई माग लेवे धन दौलत राजपाटको तो उसको अज्ञानी मूर्ख न कहा जायगा तो फिर और क्या कहा जायगा ? अरे अपना पौरुष करना है यह कि सत्य ज्ञानको सफल बनाकर हम सत्य तत्त्वकी रुचि बनायें।

परमार्थस्वस्वामित्वके निर्णयबलसे आनन्दप्रद धैर्यका अभ्युदय—खूब परख लीजिये बाहरमे तो शान्तिका सम्बन्ध है नहीं। किसी भी परपदार्थसे शान्ति मिलेगी, धर्म मिलेगा ऐसा नहीं है। इस कारण बाहरमे शान्तिकी खोजके लिए तू व्यग्र मत हो। हाँ स्थिति है ऐसी कि गृहस्थीमे अथवा किसी बड़े सगमे कि इस उपयोगमे टिक नहीं पाते हैं, और कदाचित् बाह्य प्रवृत्ति भी करनी पड़ी तो वहाँ शुद्ध तत्त्वका भान तो रखे रहियेगा, उस तत्त्वका भान न छोड़ियेगा और ज्ञानी पुरुषोके यह भान छूटता भी नहीं। जिनको अपने

आपके इस सहज स्वभावका परिचय हुआ है, ज्ञान हुआ है, उनके यह भान छूटता भी नहीं है। जिसको जिस ओर अधिक आनन्द मिल चुका है क्या वह उस आनन्दको भूल जायगा ? नहीं भूल सकता। वह चाहे कैसी ही भंभटोमे पड़ जावे फिर भी उसकी दृष्टि यही बनी रहती है कि मेरा आनन्द तो वह था। इसी तरह सम्पददृष्टि जीवको जो ज्ञानानुभवमे आनन्द मिला है उस आनन्दको यह कैसे भूलेगा ? उसका भान कैसे मिटेगा ? यद्यपि कैसी ही कठिन स्थितियाँ आ जाती हैं कि जिन्हे देखकर अज्ञानी जन तो घबड़ा जाते हैं पर वह ज्ञानी जीव तो अन्तरङ्गसे अपना कुछ और ही प्रवर्तन किया करता है। देखिये—जिस समय सती सीताको श्रीरामके आदेशसे कृतान्तवक्रने जंगलमे छोड़ दिया तो जंगलमे रहकर भी वह अपने आपको अशरण नहीं समझ रही थी, बल्कि देखो—जब कोई विकट परिस्थिति हम आप पर आती है तो उस समय एक बड़ा बल प्रकट होता है और उस दुःखकी स्थिति मे उस धैर्य बलसे जो आनन्द जगता है वह एक विशुद्ध आनन्द जगता है। ऐसा आनन्द तो यहाँके इन मौजके ठाठबाटोमे भी नहीं मिल पाता। धैर्यका आश्रय लेनेसे आनन्द हुआ करता है। तो जंगलमे रहकर भी अपना रव अपना शरण अपना शुद्ध आत्मद्रव्य उस सीता के भानमे रहता था इसी कारण वहाँ भी वह व्यग्न नहीं थी, और बाहरमे कुछ करना तो पड़ता ही था। थोड़ा भय हो जाय तो भय होकर भी उसके भीतरमे निर्भयता रहती थी। ऐसा होना प्राकृतिक बात है। जब कभी कोई ऐसे निर्जन स्थानमे पहुँच जाय तो वह अपने बलका इतना उच्च प्रयोग कर लेता है कि जिसका प्रयोग वह मौज और गृहस्थीके प्रसंगोमे भी नहीं कर सकता। तो जिसको अपने उस सहज आत्मद्रव्यका भान है और यह निर्णय है कि मेरा तो यही मात्र स्व है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, उसको ऐसी स्थितिमे भी आनन्द ही बर्त रहा है। जो आनन्द घरमे रहने वाले बड़े-बड़े साहूकारोके भी नहीं हो सकता। उन्हें तो परदृष्टि है, पराश्रयता है, भीतरमे कुछ भी धैर्य नहीं है। वे सेठ साहूकार लोग तो जरा जरा सी बातोमे अधीर हो जाया करते हैं। तो यो समझिये कि आनन्द धीरताके साथ प्राप्त होगा। अधीरतामे आनन्द नहीं होता। और, ये बाहरी प्रसंग इन बाहरी पदार्थोंका स्वामी माननेके विकल्प, इनमे धीरता कैसे आ सकती है ? ये तो सब अधीरताके ही काम किए जा रहे हैं। हाँ तो वह सती सीता उस निर्जन स्थानमे रहकर भी अपने आपके उस परमशरण कारणसमयसार शुद्ध आत्मतत्त्वको निरख निरखकर तृप्त रही, सन्तुष्ट रही। उसे बाहरी जंगलका भान भी न रहता था, ऐसे भी क्षण बीच-बीचमे आया करते थे।

परमार्थस्वस्वामित्वके परिचयीके बाह्य व्याकुलता होनेपर भी अनाकुलस्वभावका अन्तः आलम्बन—देखिये जिस सीताको वनमे छोड़ाया उस ही सीताका जब पहिले वियोग

हुआ था श्री रामको, रावण सीताको हर ले गया था उस समयकी श्री रामकी परिस्थितियाँ देखो—सीताशून्य राम, अकेले वह राम, सीता बिना व्याकुल हो गए थे—कविने अलंकारिक भाषामे कहा है या कभी वैसी स्थिति भी बन गई हो, हम इस विषयमे कोई निर्णय नहीं दे सकते, तो उस समय श्री रामकी क्या दशा थी देखिए—श्री राम वहाँके वृक्षोसे पूछ रहे थे—ऐ वृक्षो, क्या तुमने हमारी सीता कहीं देखी अथवा जंगलके हिरण आदिक पशुओंसे भी पूछते थे—ऐ हिरण, क्या तुमने हमारी सीता कहीं देखी ? , पर धन्य हैं वे राम जो कि सम्यक्त्वके प्रभावसे उन सब स्थितियोंमे भी वे अपने अन्तरङ्गमे विराजमान शुद्ध आत्मद्रव्यका भान बनाये रहे। यही कारण है कि अनेक विडम्बनाये होनेपर भी वे परम पुरुष राम महात्मा कहलाते थे। क्या उनमे महानता थी ? जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है और जिसे ज्ञानी जन अपने उपयोगमे लेते हैं वह सबका भान था। लेकिन कोई अगरकी चिनगारी पड़ी हो और उसपर ईंधनवा ढेर पटक दिया जाय तो लोगोको ईंधनका ढेर दिखेगा वह चिनगारी न दिखेगी, लेकिन वही चिनगारी बढ बढकर उस समस्त ईंधनके ढेर को ध्वस्त कर देती है। यह बात अवश्य है। तो हम किसी ज्ञानीकी किसी बाह्य घटनाको निरखकर उसके विषयमे हम कुछ सही निर्णय नहीं दे सकते। क्योंकि इस आत्माका सम्बन्ध तो अतस्तत्त्वके साथ है। श्री राम उस समय सम्यग्दृष्टि थे कि न थे, इस बातको तो शास्त्रो मे पढकर प्रमाणित कर लीजिए, किन्तु सम्भावना यही बतायी जा रही है कि किसीके दर्शन मोहनीयका अभ्युदय है, चैतन्यस्वरूपका भान है और चारित्र मोहनीय कर्मका तीव्र वेग है तो वहाँ ऐसी स्थिति बन जाया करती है।

चारित्रमोहकी पराकाष्ठाका एक चित्रण और उसमें परमार्थस्वस्वामित्वके भानकी संभावना—बल्देव श्री रामकी और भी एक घटना देखिये—जब देवोंने राम लक्ष्मणकी प्रीतिवा वर्णन सुनकर यह मनमे ठाना कि हम लोग परख (परीक्षा) करेंगे कि श्री राम और लक्ष्मणकी किस तरहकी प्रीति है तो देव परीक्षा लेनेके लिए आये। और सर्वप्रथम लक्ष्मणके पास जाकर हा राम, हा राम, यह शब्द बोले और विक्रियासे ऐसी घटना दिखा दिया कि श्री राम मर गए हैं और सभी नरनारी विलाप कर रहे हैं, जिससे लक्ष्मणको यह विदित हो जाय कि श्री राम मर गए हैं, तो उस समय श्री रामके मरणकी कल्पना करके ही लक्ष्मणका हार्ट फेल हो गया। गुजर गए लक्ष्मण। अब उस मृतक शरीरको लिए हुए श्री राम कैसे चले, क्या किया, क्या वार्ता की सो सभी लोगोको प्राय विदित ही है। बताना यह है कि ऐसी स्थितिमे भी किसीको अपने चैतन्यस्वरूपका अन्त भान रहे और विकट स्थिति बाहरमे बने तो भी वह अन्त प्रसन्न रहता है। जिस निकट भव्य पुस्तके स्वस्वामित्वकी दृष्टि हुई है अर्थात् ६ पदार्थोंमे गत शुद्ध ज्ञानमात्र आत्मद्रव्यकी दृष्टि हुई है

उसके भीतर ही जब परिवर्तन हो चुका तो बाहरी कोई दोषोंके कारण कुछ प्रवृत्ति भी हो तो उससे भीतरी गुण दोषका सद्भाव या अभावका यथार्थ परिचय नहीं किया जा सकता है। वह प्रवृत्ति है चारित्र मोहके विपाकवश और यह भीतरका ज्ञानप्रकाश है दर्शन मोहके अनुदय वाला। श्री रामचन्द्रका दृष्टान्त दिया जा रहा था कि लक्ष्मण मृत हो गए, उनके प्राण उड़ गए, अब लक्ष्मणके उस मृतक शरीरको अपने कंधेपर कुछ कम छह माह तक लिए हुए श्री राम फिरते रहे। उस मृतक शरीरसे श्री राम कहते हैं—क्यों भाई अभी तक सोते ही रहोगे क्या ? अरे आज पूजन करने भी नहीं चलोगे क्या, अरे कुछ खाना पीना भी नहीं करोगे क्या ? अरे तुम तो कुछ बोलते भी नहीं ? तुम्हें इतनी निद्रा कहाँसे आ गई ? अथवा तुम मुझसे रुठ गए हो क्या ? यो श्री राम लक्ष्मणके पीछे कितना विह्वल हो रहे थे। क्यों इतना विह्वल हो रहे थे ? तीव्र स्नेहके कारण। राम और लक्ष्मण दोनोंका पारस्परिक स्नेह जगतमें प्रसिद्ध है। इतना अधिक परस्परके स्नेहका अन्य कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। लक्ष्मणने श्री रामके स्नेहमें अयोध्या छोड़ा, माता पिता छोड़ा, जगलोकी खाक छानी, जीवनभर उनकी सेवकाईमें रहे। किस कारणसे ? बस स्नेहवश। तो ऐसे स्नेही लक्ष्मणके प्रति श्री रामको इतना अधिक विह्वल होना स्वाभाविक ही था, इतनेपर भी अपने चैतन्यस्वरूपका भान होनेसे वे अन्त विह्वल नहीं रहे। यहाँ तो यदि कोई श्री राम का जैसा विह्वल होना किसीको देख ले तो उसे तो अत्यन्त व्यामुग्ध कहेंगे, पर श्री रामके प्रति ऐसी शका नहीं करना है कि वे व्यामोहवश उतना विह्वल हो रहे थे। वह तो एक महापुरुष थे। महापुरुषोंके अन्दर अन्त अज्ञता नहीं होती, अतः उनकी बाह्यक्रियायें तो कुछ और दिखती हैं पर अन्तरङ्ग क्रियायें कुछ विलक्षण हुआ करती हैं। जैसे यहाँ पर भी देख लो—कोई राजा जब किसीपर क्रोध करता है तो वह उसे देश निकाला तक भी करवा देता है, पर कोई छोटा पुरुष यदि किसी महापुरुषपर क्रोध करे तो उसे अपने अन्दर एक बड़ा साहस लाना होगा, बहुत-बहुत समय तक उसे पहिले अपने अन्दर सक्लेश करना होगा तब कहीं क्रोधवश गाली वगैरह दे सकेगा। तो देखिये—इन दोनों पुरुषोंके (महापुरुष और छोटे पुरुषके) क्रोधमें फर्क है। यह बात एक सूक्ष्म विचार करनेसे समझमें आ सकती है। तो श्री राम एक महापुरुष थे, महात्मा थे, बड़ी पोजीशनके थे, हर बातमें समर्थ थे, तो जिस समय उनका इस ओर (भ्रातृ स्नेहपर) ध्यान गया तो उनकी इतनी बड़ी क्रिया हो गई। इतनी बड़ी क्रिया होनेपर भी साधारण जनोकी भाँति हम उनमें उस प्रकारकी अज्ञता निरखें तो यह बात ठीक नहीं मानी जा सकती है। तो जब लक्ष्मण तो मृत्यु हो गयी, रात्रि व्यतीत हो गयी, सवेरा हुआ तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मणके उस मृतक शरीर से कि हे लक्ष्मण, तुम प्रतिदिन पूजन करने जाया करते थे, आज तुम पूजन करने भी नहीं

जावोगे क्या ? क्या हो गया है तुम्हें ? अरे तुम तो कुछ बोलते भी नहीं....।

श्रीरामकी अन्तः व अन्तर्वाह्य सावधानी—अब देखिये श्री रामकी मृत लक्ष्मणको कई माह लिये फिरनेसे आगेकी बात— जटायूका जीव और कृतान्तवक्र का जीव, ये दोनों स्वर्गमे देव हुए थे, उनका श्रीराम पर बड़ा घनिष्ठ स्नेह था । उस स्नेहके ही कारण उन्होंने अवधिबलसे जाना कि इस समय श्रीराम बहुत विपत्तियोमे पसे हुए हैं—अरे ये विपत्तियाँ नहीं हैं तो फिर और क्या है ? बाहरी उपयोगमे ये विपत्तियाँ ही तो हैं । तो वे दोनों देव आये और अनेक प्रकारके विक्रियासे रचे हुए दृश्य दिखाकर श्रीरामका ममत्व छुड़ानेके लिए प्रयत्न करने लगे । जिस समय श्री राम लक्ष्मणके मृतक शरीरको अपने कंधे पर लिए हुए फिर रहे थे, बड़े विह्वल हो रहे थे उस समय देवोंने प्रथम दृश्य ऐसा दिखाया कि वे देव कोल्हूमे रेत पेल रहे थे । तो श्री रामने उस दृश्यको देखकर कहा, भाई यह क्या कर रहे हो ? अरे इस कोल्हूमे रेत पेलकर तेल निकालेगे ? अरे मूर्खों, कहीं बालूसे तेल भी निकला करता है क्या ? अरे तो मृतक शरीर बोल भी सकता है क्या ? इतने पर भी श्री राम पर कुछ असर न पडा । देवोंने दूसरा दृश्य यह दिखाया कि पहाडोपर कमल उगा रहे थे । श्रीरामने पूछा— भाई यह क्या कर रहे हो ? अरे इस पहाड पर कमल उगा रहे हैं ? अरे मूर्खों, कहीं पहाडपर कमल भी उगा करते हैं क्या ? कमल तो तालाबोमे उगा करते हैं । अरे तो कहीं मृतक शरीर खाने, पीने, आदिकी कुछ क्रियाये भी कर सकता है क्या ? इतने पर भी श्रीराम पर कुछ असर न था । देवोंने तीसरा दृश्य ऐसा दिखाया कि मरे हुए बैलोको गाडीमे जोत रहे थे । उसे देखकर श्रीराम बोले— भाई यह क्या कर रहे हो ? अरे इन बैलोको गाडीमे जोत रहे हैं । अरे कहीं मुर्दा बैल भी गाडीमे जोते जा सकते हैं क्या ? अरे तो कहीं यह मुर्दा शरीर चल फिर भी सकेगा क्या ? अब तो श्री रामको कुछ होश हुआ । देवोंने चतुर्थ दृश्य और भी दिखाया । सूटे पेडोको सींच रहे थे । श्री राम उस दृश्यको देखकर बोले—भाई यह क्या कर रहे हो ? अरे इन सूटे वृक्षो को सींचकर हरा बनायेंगे । अरे कहीं सूखा हुआ वृक्ष जीवित भी हो सक्ता है क्या ? अरे कहीं मरा हुआ व्यक्ति जीवित भी हो सकेगा क्या ? लो अब तो श्रीरामके ज्ञाननेत्र खुल गए, समस्त आग्रह भाव हृदयसे निकल गया । अब देखिये—ऐसी विह्वल दशामे भी वह श्रीराम क्या अपनी मूर्खता को समझ नहीं रहे होंगे ? समझ रहे थे, लेकिन उनका वह एक कर्मविपाकका ऐसा विचित्र वेग था कि उस घनिष्ठ स्नेहके कारण वे उस मुर्देको छोड नहीं रहे थे । अच्छा बताइये— जब देव लंग अनेक प्रकारके दृश्य दिखाकर उन्हें सावधान बना रहे थे तो क्या उन दृष्योके समयमे देवों द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाने पर वे श्रीराम समझ नहीं रहे होंगे कि यह लक्ष्मण मर चुका

है ? अरे समझ रहे थे, सारी बातोंका उन्हें भान था, लेकिन उनके ऊपर एक कर्मविपाक का इतना तेज प्रहार था कि वे उस मृतक शरीरको एक क्षणके लिए भी छोड़ नहीं पा रहे थे ।

स्वस्वामित्व दृष्टिका प्रकाश और उसका विजय—इस प्रसंगमें इस बातपर भी दृष्टि डालनी है कि बताया गया है कि अप्रत्याख्यानावरण कषायका संस्कार ६ माह तक रहता है । देखो वह स्कार श्रीरामका भी छह माहसे अधिक न टिक सका । फिर भी वह तो एक बड़े पुरुषकी बात थी । तो उसमें भी देखो लक्ष्मणका वह देह छह माह तक भी खराब न हुआ था यह भी एक बड़े पुरुषो जैसी ही बात थी । यही कारण है कि उनका वह स्नेह विपाक जो चल रहा था, पर वह छह माहसे अधिक तक न टिका । तो बात यहाँ यह कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी विचित्र घटनाओंमें भी अन्तरङ्गमें यह भान बना रहता है कि मेरा स्वामित्व तो मेरे सहज भावपर है, पर विपाककी विचित्रता देखिये कि इतना भान होने पर भी उपयोग अगर बाहर निकल गया है तो वह ६ माह तक यो ही भटवता रहता है । स्वस्वामी सम्बन्धशक्तिमें यह बताया जा रहा है कि आत्माका सम्बन्ध तो एक इस निज सहज स्वभावमें ही है, दूसरे पर इसका स्वामित्व नहीं है । ऐसी-ऐसी बातें, मुनिराजोत्री घटनायें पुराणोंमें पढ़ते ही हैं, वहाँ शरीरपर आने वाले उपसर्गोंपर, शरीरपर होने वाली परिणतिको नहीं देखना है । वे मुनिराज तो उन उपसर्गोंके समयमें भी आत्मध्यानमें ही रत रहे । शरीर तकका भी उन्हें कुछ भान न था । उन्हें इतना तक भी पता न था कि मेरे ऊपर कोई उपसर्ग ढाया गया है । अरे वे आत्मध्यानमें इतना लीन हो गए कि उन्हें खुदके ही शरीरपर होने वाले उपसर्गोंका भाग न था । वे तो एक ऐसा भान कर रहे थे कि मेरा तो मात्र यह सहजभाव, सहजस्वभाव, ज्ञानदर्शन चारित्ररूप परिणामन, यही मेरा स्व है । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नहीं है । अब यह निर्णय हुआ कि यह मैं आत्मा सहज स्वरूपका स्वामी हूँ और उस सहजस्वरूपके ही आश्रयसे किसी भी परद्रव्य कर्मादिक किसीके भी आश्रय निमित्त बिना स्वयं अपने आपमें जो परिणामन होता है उसका भी परमार्थतः मैं स्वामी हूँ ।

ज्ञेय परद्रव्यके ज्ञायकका परद्रव्यमें अस्वामित्व व एक ही ज्ञायकमें स्वस्वाम्यंशकी कल्पना—अब इस विषयको सुनकर कोई जिज्ञासु ऐसी आशका कर सकता है कि परद्रव्यके साथ इतना तो सम्बन्ध है ही कि देखो यह परद्रव्यका जाननहार है । यह तो समस्त बाह्य पदार्थोंका जानने वाला है । क्या यह सम्बन्ध भी मिट सकता है ? यह सम्बन्ध तो रहेगा ही । तो उस सम्बन्धमें भी अब कुछ विचार करियेगा । शंकाकारका यह भाव है कि घटको जानने वाला तो घटका है । यह जानने वाला ज्ञायक घटका है । तो ज्ञायक घटका है, यह

सम्बन्ध तो नहीं मिटाया जा सकता है। इस सम्बन्धमें कुछ विचार करने पर यह विदित होगा कि पदार्थ तो देखो—द्रव्य वहाँ दो है—एक तो यह ज्ञेय पदार्थ, परद्रव्य और एक यह ज्ञायक आत्मा। ये दो द्रव्य हैं। तो यहाँ परिणामनको तो निरखिये जो ज्ञेय परद्रव्य है वह अपने रूपसे परिणाम रहा है या इस ज्ञायक आत्माके रूपसे? अपने ही रूपसे परिणाम रहा है और यह ज्ञायक आत्मा यह परद्रव्यके रूपमें परिणाम रहा है या अपने रूपसे ही परिणाम रहा है? आत्मा अपनी पर्यायोमें ही तन्मय है, परद्रव्य अपने ही पर्यायोमें (परिणामनो में) तन्मय है। वहाँ कोई अन्तर नहीं है। कोई एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यका कभी बन जाय यह हो नहीं सकता। हाँ इतनी बात अवश्य है कि व्यवहारसे यह इसका जानने वाला है, यह कहना सत्य है, अर्थात् इतनी बात तो सच है कि उस परद्रव्यके विषयमें इस आत्माको जानकारी हुई, लेकिन यह बात सत्य नहीं है कि यह आत्मा परद्रव्योमें तन्मय हो गया, यह ज्ञायक यह जाननहार उस ज्ञेय पदार्थमें तन्मय हो गया। वह ज्ञायक तो अपने स्वरूपसे परिणाम रहा है तब इसका उत्तर ही क्या होगा कि यह ज्ञायक किसका है? यह जाननहार आत्मा किसका है? तो इसका उत्तर यह होगा कि यह जाननहार आत्मा परद्रव्यका है, यह ज्ञेयका नहीं। अरे ज्ञेयका नहीं ज्ञायक तो फिर यह ज्ञायक किसका ज्ञायक है? ज्ञायक का ज्ञायक है, यह समझदार समझदारका है, समझे हुए पदार्थका यह समझने वाला कुछ नहीं लगता। यह तो एक अटपटीसी बात लग रही होगी कि यह क्या कहा जा रहा है? आत्माका ही है, यह ज्ञायक ज्ञायकका ही है, यह जानने वाला जानने वालेका ही है, अरे इनमें सम्बन्ध क्या निकला? कहते हैं कि कुछ नहीं। पर यो कहा जाता है समझने वालेने, निष्कर्ष करने वालेने अपनी बुद्धिमें दो अश प्रकल्पित कर लिया—(१) स्व अश, (२) स्वामी अश। जो ज्ञानमें अशद्वय प्रकल्पित किया गया है वह अन्य है, अन्य कुछ नहीं, वह तो एक ही है, इस कारण भी कह सकते हैं कि यह ज्ञायक किसीका नहीं है यह तो यह ही है, तब ही तो परमार्थसे सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि स्वमें सम्बन्ध बताया गया और परके साथ सम्बन्ध है ही नहीं। तब सम्बन्ध नामकी कुछ भी बात न रही। यह आत्मा स्वयं स्वतन्त्र सद्भूत है और सम्बन्ध अगर लिखना है तो स्व-स्वामी अशरूप कल्पना करके ही वहाँ स्वस्वामित्वका सम्बन्ध देखा जाता है। यहाँ यह बात कही जा रही है कि यह ज्ञायक परद्रव्यका नहीं है लेकिन कुछ दार्शनिक तो यहाँ भी तथ्यको भुला बैठते हैं। और मानते हैं कि यह ज्ञान ज्ञेयका है, यह ज्ञायक परद्रव्यका है जैसा कि सर्वाद्वैतवादमें ऐसा कहा गया है कि सर्व ब्रह्मस्वरूप है। यह ब्रह्म, यह ज्ञान, यह चित् सर्व कुछ है तो सर्व कुछ मान लिया। ज्ञायकको परद्रव्यमें तन्मय मान लिया, परद्रव्यमय, कैसा? कि दूसरा कुछ नहीं। सब कुछ एक ब्रह्म है। तो इसका अर्थ है कि जितने भी परद्रव्य हैं इन सबमें भी वह तन्मय है,

लेकिन परद्रव्यके साथ इस ज्ञायक आत्माकी तन्मयता तो नहीं है। तो यह ज्ञायक ज्ञायक ही है, इसमें कुछ सम्बन्धकी बात नहीं कही जा सकती है।

दृश्य परद्रव्यके दर्शकका परद्रव्यमें अस्वामित्व व एक ही दर्शकमें स्वस्वाम्यंशकी कल्पना—ज्ञायकत्वकी तरह आत्माके जितने सहज भाव होते हैं, जो भी सहज परिणामन होते हैं, सहज दर्शन, चारित्र्य, श्रद्धान आदिक इन सभी परिणामनोमें यही बात पहिले पायेंगे जैसा कि यह आत्मा जाननदेखनहार है इन समस्त द्रव्योंको। दर्शन कहते उसे हैं कि जो समस्त भावोका सामान्य प्रतिभास करे। तो इसने सर्वभावोंका सामान्य प्रतिभास किया ना तो यह प्रतिभासक, यह दर्शक सर्व इन बाह्यभावोका है, ऐसा कोई जिज्ञासु सोच सकता है, लेकिन तत्त्व यह है कि यह दर्शक परद्रव्योका कुछ नहीं है, क्योंकि परद्रव्य अपने रूपसे परिणाम रहे है और यह दर्शक, आत्मा अपने रूपसे परिणाम रहा है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यरूप नहीं परिणाम सकता, यह बात भलीभाँति बता दी गई है तब कैसे कहा जा सकता है कि यह दर्शन परद्रव्यका है? दर्शक परद्रव्यका नहीं है, यदि यह परद्रव्यका हो जाय तो यह नियम है कि जो जिसका होता है वह उस रूप हो जाता है, तन्मय हो जाता है। यदि यह ज्ञान या ज्ञायक इस परद्रव्यका है तो यह परद्रव्य हो जायगा। यह दर्शक या दर्शन यदि परद्रव्यका है तो परद्रव्यमय हो जायगा, तब तो इस आत्माका अभाव हो बैठेगा। किन्तु ऐसा नहीं है, तब फिर यह अर्थ निकला कि यह दर्शन इन पुद्गल आदिकका नहीं है। यदि नहीं है तो फिर यह दर्शक किसका है? जब यह आत्मा जाननहार इन पुद्गल आदिकका नहीं है तो किसका है? यह दर्शक तो दर्शकका ही है। यह आत्मा तो आत्माका ही है। तो वह दूसरा आत्मा कौन? जिसका कि यह दर्शक हो। वह दूसरा दर्शक कौन? जो इस दर्शकका हो। तो दूसरा दर्शक कुछ नहीं है, किन्तु कल्पनामें ही स्वस्वामी अंश बनाया गया है कि यह है स्व और यह है स्वामी। इसका तो यही है। जैसे कोई किसीके प्रति कहता है कि इसका तो यही है तो “इसका” इस शब्दके द्वारा जो प्रतिपाद्य हुआ वह भी यही है। लेकिन पहिले वालेमें तो “स्व” अंश आया और दूसरा ‘यही’ वालेमें “स्वामी” अंश आया। तो केवल अंशसे अन्यता है पदार्थसे नहीं। यह आत्मा अपनी पर्यायरूपसे परिणाम रहा है, और ये पुद्गलादिक द्रव्य अपनी पर्यायरूपसे परिणाम रहे है। इस आत्माके ये पुद्गलादिक द्रव्य कुछ भी नहीं लगते।

दृष्टान्त द्वारा सभीका अन्य सभीके साथ सम्बन्धके प्रतिषेधका निर्देश—जैसे एक लौकिक दृष्टान्त लीजिए। यह सामने भीत खड़ी है, यह सफेद है तो बताओ इसकी यह सफेदी किसकी है? तो लोग प्रायः यही कह उठेंगे कि यह सफेदी इस भीतकी है, लेकिन क्या वास्तवमें उनका यह उत्तर सही है? सही नहीं है। अरे यह सफेदी तो कलईकी है,

खडियाकी है। जो कलई एक ढेरके रूपमें बोरेमें भरी थी वह पानीका सयोग पाकर इतने पतले रूपमें फैल गई है और जो पतले रूपमें फैली हुई कलई व्यापी है उसको ही कूँचीके द्वारा भीतपर फैला दिया गया है। तो वह सफेदी किसकी है ? क्या जो पहिले भीत थी उसकी है—या जो यह कलई पोती गई है उसकी है ? तो यह सफेदी है तो कलईकी, लेकिन लोग कहते हैं कि भीतकी है, अथवा यह सफेद करने वाली कलई भीतकी है क्योंकि वह भीत आश्रय है। कोई तत्त्व तो है—कोई व्यवहारकी बात तो है। जैसे कि जिस तरह भीतके ऊपर यह कलई विस्तृत हो रही है, ऐसी विस्तृत नहीं। वाल्टीमें ही पानीमें भिगोई हुई थी, वहाँ नहीं थी, कहीं आकाशमें विस्तृत न थी, वह कलई वहाँ उस वाल्टीमें ही है, इतनी तो एक व्यावहारिक बात है, मगर परमार्थतः वह सफेदी भीतकी नहीं है वह तो सफेदी की ही है। कलईका दूसरा नाम सफेदी भी है। तो यहाँ कोई पूछे कि यह सफेदी सफेदी की ही है तो वह दूसरी सफेदी कौन है जिसका यह बन जाय ? दूसरी कोई नहीं है तब फिर ऐसा बोलनेका अर्थ क्या हुआ ? अर्थ तो कुछ नहीं हुआ। वह सफेदी ही बोरामें इस तरहकी है, भीतमें इस तरहकी है। वहाँ यह बात कहना कि यह सफेदी सफेदीकी है कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन समझनेके लिए यहाँ स्वस्वामी अशकी कल्पना की गई है। वस्तुतः भीतकी वह सफेदी नहीं है। द्रव्य सभी अलग-अलग है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं बन जाया करता है।

परद्रव्यके अपोहकका परद्रव्यमें अस्वामित्व व एक ही अपोहकका अपोहकमें ही स्वस्वाम्यंशकी कल्पना—ऐसी ही बात चारित्रिक सम्बन्धमें सुनो—चारित्र्यपालन अर्थात् परभावका त्याग करना, चारित्र्यका यही तो अर्थ हुआ। परद्रव्यका त्याग कर दिया, परभाव का त्याग कर दे, रागादिक भावोंका त्याग कर दे यही तो हुआ ज्ञातारूपसे रह गया। अब निरखियेगा कि परद्रव्यका त्यागने वाला यह आत्मा यही है अपोहक, क्या यही है परद्रव्य का, त्यागी ? कहते हैं ना, कि मैं घरका त्यागी हूँ, मैं रागका त्यागी हूँ, मैं राज्यका त्यागी हूँ, मैं हरीका त्यागी हूँ, आदि। जैसे आजकल लोग कह देते हैं ना कि आज मेरा इतनी इतनी हरीका त्याग है, तो यह मैं हरीका त्यागी कुछ बन तो गया ? क्या ऐसा कुछ सम्बन्ध हो गया ? जैसे लोग कहते हैं ना कि यह मेरा शत्रु है ? वाह ! इसे शत्रुसे भी देखो, प्रेम जग गया जो बड़े प्रेमसे बोलता है कि यह शत्रु तो मेरा है, अरे वहाँ प्रीति-कहाँ उस शत्रु से, उसका यह ममताका प्रयोग तो किसी विचित्र ही ढंगका है। ऐसे ही यह भी समझिये कि यह मैं परद्रव्यका अपोहक हूँ, यह आत्मा परद्रव्यका त्यागी है, तो यह त्यागी आत्मा यह परद्रव्यका कुछ है क्या ? अरे परद्रव्य तो अपने रूपसे परिणाम रहे हैं, और यह त्याग करने वाला यह अपने ज्ञातारूपसे परिणाम रहा है। त्याग क्या है ? ज्ञान ज्ञानरूप रहे यही

तो त्याग है, यह अपोहनस्वभावी है। ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण रहा, भरा रहा, पर मैं ज्ञान-दर्शन रूप ही परिणामू, इसीके मायने है समस्त परका त्याग कर दिया गया। जैसे हरीका त्याग किया, कितनी हरीका त्याग किया? तो कोई बता सकता है क्या? आपके कितनी हरीका त्याग है? तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हरी तो लाखों प्रकारकी है। तब लोग क्या करते कि १०-५ हरी रख लेते हैं और फिर अपना सक्लप बनाते कि इनके अतिरिक्त हमारा समस्त हरीका त्याग है। तो इस ढंगसे त्याग हुआ ना, तो क्या त्याग हुआ? कुछ हरीका ज्ञान रखकर बाकी समस्त शेषका त्याग। तो वह त्याग क्या हुआ? एक ज्ञानरूप ही तो पड़ा, उन ५-७ हरीका ज्ञान रखता हुआ, इसके अतिरिक्त अन्यका त्याग है तो वह ज्ञान-मय त्याग आया और कोई सबका त्याग कर दे तो फिर यहाँ क्या त्याग है? वह तो ज्ञान-मात्रसे रह रहा है। वह तो त्याग है अथवा ज्ञानी ज्ञानमात्र रहे यही समस्त परद्रव्योका अपो-हक कहलाता है, तो ऐसा यह त्यागी (अपोहक) आत्मा बताओ क्या वह परद्रव्योका अपोहक है? अरे परद्रव्य तो अपने रूपसे परिणाम रहा है और यह ज्ञानी ज्ञाता अपने रूपसे परिणाम रहा है। मेरे ये कुछ नहीं है, मगर फिर भी लोग कहते तो हैं कि मैं इनका त्यागी हूँ, मैं इनका अपोहक हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, व्यवहारमे यह बात सत्य है, पर निश्चयत वह परद्रव्यमे तन्मय नहीं होता। अतः त्यागका विषयभूत जो परद्रव्य है उसका यह त्यागी नहीं हुआ। तब निश्चयत वह उस परद्रव्यका अपोहक न रहा, किन्तु अपना ही रहा। तो फिर मेरा यहाँ दूसरा कौन? मेरा मैं ही। केवल एक अश कल्पना की है। वस्तुतः आत्मा आत्मा ही है।

स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिके अन्तः परिचयमें स्वरवाच्यंश कल्पनाके अनवकाशका संकेत—अब आप उक्त विवरणके अनुसार देखें कि परमार्थतः स्वस्वामित्वकी बात भी अनु-पचरित न ठहरी। यह मैं आत्मा अपने स्वभावका स्वामी हूँ। तो क्या यह स्वभाव अलग चीज है और क्या यह आत्मा अलग चीज है? अरे तन्मय ही तो है, वही तो है। उस एक मे ही स्वस्वामीकी बातका अर्थ क्या बनता है? तो जब मेरे अपने ही इस परमार्थभूत सहज भावका स्वस्वामित्व नहीं है तो इन बाहरी परद्रव्योके साथ स्वामित्वकी कल्पना करना तो प्रत्यक्ष मूढता है। कोई भी पदार्थ हो वह अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भासे सत् है, परिपूर्ण है। उसका अपनेसे बाहर कुछ नहीं है, इस नियमके कारण, वस्तुके इस वस्तुत्वके कारण किसी भी वस्तुका पर कुछ नहीं है और एक ही वस्तुमे सम्बन्ध बताया क्या जाय? इस कारण खुदका खुदमे सम्बन्धका उपचार भी नहीं है। स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिका यह भी संकेत मानना चाहिये कि अभेदानुपचारमे स्वके साथ स्व और स्वामित्वकी बात सोचना भी मात्र अंशकल्पना है, परमार्थतः वहाँ द्वैत न होनेसे सम्बन्ध की चर्चा हो सकती है। सभी पदार्थ अबद्ध व स्वतः परिपूर्ण ही हैं।

अभेदानुपचारमें स्वस्वामित्व सम्बन्धका भी अदर्शन—स्वस्वामित्व सम्बन्ध शक्तिमें इस समय यह निर्देश चल रहा है, इस शक्तिका दृढ परिचय यह बतला रहा है कि स्वमे स्वामित्व क्या ? और परसे स्वामित्व है ही नहीं, अतएव द्वैत बुद्धि करके यह स्व है, यह इसका स्वामित्व है ऐसी बुद्धि केवल अभेदोपचारकी है । अर्थात् यद्यपि स्वस्वामीपना अभेद रूपमें है ? लेकिन स्वस्वाम्यश कल्पना हो जानेसे इसका उपचार बनता है, इसलिए अभेदोपचाररूप स्वस्वामित्व सम्बन्धको अभेदानुपचार किया करते हैं योगी जन तो वहा स्वस्वामित्व का भी भेद नहीं रहता है । इसीके प्रकरणमें दर्शक, ज्ञायक और अपोहकका सम्बन्ध लेकर वर्णन किया था, अब जरा सम्यग्दर्शिका सम्बन्ध लेकर भी तो सम्बन्ध निरखिये । यह आत्मा जीवादि ६ पदार्थोंका श्रद्धान करने वाला है अर्थात् उन सबका यह सम्यग्दर्शी है तो कोई जिज्ञासु ऐसी जिज्ञासा रखे कि यह तो सम्बन्ध मानना ही चाहिये । है ना यह जीव इन ६ पदार्थोंका श्रद्धान करने वाला ? तो उस सम्बन्धमें भी बात यह है कि ये पुण्य, पाप आदिक ६ पदार्थ जिस पर्यायरूपसे है वे उन पर्यायरूपसे ही हैं, अथवा ये समस्त परपदार्थ जिनका यथार्थ रूपसे श्रद्धान किया जा रहा है वे भी सब स्वयं स्वयंमें अपने यथार्थरूपसे परिणाम रहे हैं । और यह श्रद्धान करने वाला आत्मा अपने आपके परिणामनसे परिणाम रहा है, फिर यह सम्यग्दर्शी आत्मा उन पदार्थोंका कैसे कहलायेगा ? उनमें स्वस्वामी सम्बन्ध क्या है ? कुछ भी नहीं है । तो परमार्थ दृष्टिसे यह आत्मा इतना भी सम्बन्ध नहीं रख रहा है कि यह सम्यग्दर्शी सम्यग्दृश्य परका कहलाये । यह ज्ञायक परका बन जाय, त्यागी परका बन जाय और, यह श्रद्धान करने वाला परका बन जाय । पर पर ही है और यह आत्मा आत्मा ही है ।

निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध होनेपर भी दृशि ज्ञप्ति आदिका परमें अत्यन्ताभाव—उक्त बात परमार्थदृष्टिसे समझ लेनेके पश्चात् अब जरा यह परखिये कि यह व्यवहार क्यों बना ? यहा कुछ तत्त्व न हो, कुछ आधार न हो, तथ्य न हो तो यह व्यवहार बन कैसे जायेगा ? अटपट किसी अन्य बातमें क्यों व्यवहार नहीं बन जाता ? तो अब जरा व्यवहार दृष्टिसे भी परखिये तो वहा भी यह मालूम पड़ेगा कि आत्माका परद्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है । जैसे दृष्टान्तमें पहिले समझाया गया । दृष्टान्त यह दिया गया था कि खडिया भीतको सफेद करने वाली है, वह खडिया भीतकी नहीं है, तो यहा द्रव्य द्रव्यके मुकाबलेमें निषेध किया गया था कि खडिया भीतकी नहीं है, लेकिन कोई यह कहे कि खडिया भीतको सफेद कर रही है, तो अब जरा क्रियाकी ओरसे समझिये । खडिया ने सफेद किया तो किसको सफेद किया ? खडियाने खडियाको ही सफेद किया । वह कलई जो पहिले डेले रूप में थी वह पानीका सम्बन्ध पाकर, भीतका आधार पाकर फैल गई । और वह इतने पतले

रूपमे फैल गई कि वहा इतना बड़ा विस्तार मालूम दे रहा है । एक छटोक कलई कितनी जगहमे पड़ी हुई है और वही कलई पानीका सम्बन्ध पाकर भीतका आधार पाकर कोई ८-१० वर्ग गजमें फैल गई । तो भीत अपने ही रूपसे अब भी परिणाम रही है और यह कलई अपने रूपसे अब भी परिणाम रही है । अगर भीतका निमित्त पाकर कलई इस रूपसे विस्तृत हुई है और इस कलईने भी अपने आपका जो यह रूप बनाया है और भीत ने भी अपना जो रूप था वह आवृत करके जो एक सफेदी रूपको व्यक्त किया है, इसमे परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तो है, किन्तु परिणामन और स्वामित्वको देखा जाय तो भीतका स्वामित्व, भीतका परिणामन भीतमे है और कलईका कलईमे है । इसी तरह इन सब बातों को निरख लीजिए । आत्मा जान रहा है इन ६ पदार्थोंको, इन बाह्य पदार्थोंको जान रहा है तो व्यवहारसे तो यह बात ठीक है अर्थात् हमारे ज्ञानमे ये बाह्य पदार्थ विषयभूत हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं, समझ बन रही है, लेकिन भीत आदिकमे तन्मय होकर नहीं जान रहे हैं । हो क्या रहा है कि उस भीत आदिक को विषयभूत करके यह आत्मा अपने ज्ञान परिणामनको ज्ञानपरिणामनसे जान रहा है । इसका जाननेका स्वभाव है । इसलिए यह जान रहा है । इसमे दूसरेके सम्बन्धकी एक बात आयी । इसी प्रकार देखनेके और त्यागनेके सम्बन्धमे और श्रद्धानके सम्बन्धमे भी जानना चाहिये । यह आत्मा अपने ही स्वभावसे श्रद्धानरूप परिणाम रहा है । यह भी तो आत्मामे स्वभाव है कि वह परद्रव्योसे भिन्नरूप ही रहा करे; अबन्धन, अपोहन रूपसे ही र । करे तो यह सब कुछ जो हो रहा है निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धमे, सो वहा भी प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, परिपूर्ण है और अपने ही अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूपमे रह रहा है । तब परेके साथ आत्माका स्वामित्व कुछ न रहा ।

विकार और ज्ञानी संधिपर प्रज्ञा छेनीका निपातन—आत्मा एक है, एक ही मे स्व-स्वामी अंश करके उसी स्वके स्वामित्वकी बात कह रहे हैं । सो सम्बन्धशक्ति यह बतला रही है कि हे आत्मन् ! तेरा तो तेरे सहज स्वभावके साथ ही स्वामित्व है, अन्य किसीके साथ नहीं है । इस कारण तू जिस गतिसे बह रहा है रुक, ठहर, इन इन्द्रियके ज्ञानोको प्रोत्साहन मत दे, इनके विश्वासमे मत चल, इसे इन्द्रियज ज्ञानके आवारपर होने वाले विकल्पका आग्रह मत कर । तू इनसे निराला एक ज्ञायकस्वभावमात्र अपनेको अनुभव तो कर, ऐसा बोध इस सम्बन्धशक्तिके परिचयसे प्राप्त होता है । अब यहाँ यह भी गुंजाइस नहीं है कि कोई औदायिक तत्त्व मेरा स्व हो जाय व क्षायोपशमिक भाव मेरा स्व हो जाय । जब मुझ आत्माका इस विकल्पके साथ सम्बन्ध नहीं है, ज्ञानमे उठने वाले इन अर्थ विकल्पो के साथ भी जब मैं अपना स्वामित्व नहीं समझ पा रहा हूँ तो रागादिक विकारोका स्वामित्व तो मेरा होगा ही क्या ? यह विशिष्ट भेदज्ञानकी बात कही जा रही है । जिस जीवने

राग और ज्ञानभाव इनकी सन्धिमे प्रज्ञाकी छेनी मार-दी है और इस प्रयोगके प्रतापसे जो रागसे निराला केवल सहज ज्ञानमात्र अपने आपको अनुभवने लगा है ऐसा पुरुष निकट भव्य है और अल्पकालमे ही वह निर्वाणको प्राप्त होने वाला है । क्या किया इसने ? रागादिक विकार और ज्ञानभाव इन दोनोंकी जो सधि हो रही थी, मिलन हो रहा था, (सधि कहते हैं अनन्तर अव्यवहित सम्बन्धको) जहाँ इसपर प्रयोग किया गया और रागादिक भावों से विविक्त आत्मतत्त्व परखा गया तो वह कृतार्थ हो गया । अब उसको जगतमे करनेको कुछ काम बुद्धिमे न आनेके कारण वह अनाकुल हो गया है । क्या किया इस ज्ञानी जीव ने ? अपनेको परखा ।

ज्ञायकस्वभाव आत्माके साथ द्रव्यकर्म व विभावका भाव्यभावक सम्बन्ध न होनेसे कर्म व विकारोंसे इस आत्मद्रव्यकी विविक्तता—यह ज्ञानस्वभाव यह सहज ज्ञानस्वभाव रागादिकसे निराला है, क्योंकि इन रागादिक भावोंके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रजित नहीं किया जा सकता । ओह ! इस भूमिकामे यद्यपि यह सब रागपरिणामन चल रहा है और इस राग परिणामनके कालमे यह ज्ञानस्वभाव भी अपना मस्तक नहीं उठा पा रहा है, व्यक्त नहीं हो पा रहा है, इतने पर भी जो आत्माका सहज ज्ञानस्वभाव है वह, कितने ही तीव्र रागादिक हो फिर भी उनके द्वारा यह ज्ञानस्वभाव रजित नहीं किया जा सकता है । यदि ज्ञानस्वभाव ही रजित हो जाय तब तो ये रागादिक ही स्वभाव बन जायेंगे । फिर तो कभी उद्धार नहीं हो सकता, अथवा इसका स्वरूप ही न रह सकेगा । देखिये—ज्ञान चाहे रजित हो जाय, पर ज्ञानस्वभाव रजित न होगा । मैं तो ज्ञानस्वभावरूप हूँ, टकोत्कीर्णवत् निश्चल यह ज्ञानस्वभाव, मैं, सो इन रागादिक भावोंके द्वारा ज्ञायकस्वभाव मुझको रजित किया जाना अशक्य है । तब यह राग भावक नहीं हो सकता और यह मैं ज्ञानस्वभाव भाव्य न बन सका । यह तो हुई रागके साथ मेरी नातेदारीकी बात । नातेदारी कहते हैं ते ना इति दारी, याने तेरा कुछ नहीं है ऐसा सबध । कहते हैं ना, कि हमारी तो इनसे नाते दारी है अर्थात् मेरे ये कुछ नहीं है, इस प्रचारकी बात इनके साथ है । देखो लोग मुखसे तो यह कह रहे हैं और भीतरमे विश्वास यह बनाये हुए है कि ये मेरे खास सम्बन्धी है, ये ही मेरे सब कुछ हैं । तो यह तो रागके साथ ज्ञायकस्वभाव मुझ आत्माकी नातीदारी हुई, असम्बन्ध रहा । अब परखें द्रव्यकर्मके साथ तो यह द्रव्य कर्मके द्वारा यदि भाव्य हो सकता है तो राग परिणाम हो जायेगा, पर द्रव्यकर्मके द्वारा यह ज्ञायकस्वभाव "मैं" भाव्य नहीं हो सकता । तो राग मेरा क्या और रागका कारणभूत द्रव्यकर्म मेरा क्या है ?—तब मैं सर्व ओरसे ज्ञानभावसे निर्भर केवल चैतन्यमात्र ही अपने आपको अनुभवूँ, मेरा परद्रव्य कुछ नहीं, द्रव्य कर्म कुछ नहीं, रागादिक कुछ नहीं । मैं तो एक ज्ञायकस्वभावमात्र हूँ ।

ध्रुव तत्त्वमे स्वस्वामित्व सम्बन्धका समीक्षण—इस समय एक यह भी मोटी बात समझना चाहिये कि प्रत्येक पुरुष अपने आपको ध्रुव रखना चाहता है। जैसे किसीसे कहा जाय कि देखो हम तुमको दो दिनके लिए राजा बना रहे हैं, और दो दिन बादमे तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हे किसी बीहड़ जंगलमे पटक दिया जायगा, तो क्या कोई इस तरहका राजा बनना स्वीकार कर सकता है ? नहीं स्वीकार करेगा। वह तो यही चाहेगा कि जैसी मेरी सदा स्थिति रह सके वैसी चाहिए। तो जीवमे ऐसी प्रकृति पडी है कि अपनेको वह चाहता है कि मैं ध्रुव रहूँ। तो यह प्रकृति इस बातको सिद्ध करती है कि मैं वह हूँ जो कि ध्रुव हो सकता हूँ, जो अध्रुव है वह मैं नहीं हूँ। तो वह ध्रुव मैं क्या हूँ ? बस यही ज्ञायक स्वभाव, चैतन्यघन। तब ठीक है, उसका सही दृढ निर्णय है कि मैं तो यही ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं तो यही चिद्धन हूँ, अन्य और कुछ नहीं हूँ, ऐसा यह ज्ञानी पुरुष अपने आपमे अपने आपको पाता है और रागादिक विकारोसे विविक्त ज्ञानमात्र तत्त्वकी ओर भुक्तता है। तो देखो—इसके तो रागादिक विकार भी कुछ नहीं रहे। तब फिर परपदार्थकी बात क्या कहना है ? ये तो ज्ञेयरूप हो रहे हैं। चोट किसकी पहुँच रही है ? रागादिक विकारोके साथ जो कि ज्ञेयभूत पदार्थ है ये तो ज्ञेय है, इनसे चोट नहीं पहुँचती, पर इन ज्ञेयोके जाननेके साथ जो रागविकार मिश्रित है, उससे चोट पहुँच रही है। ज्ञेय तो ज्ञेय है। यह ज्ञेयविकल्प भी मेरा नहीं है, और यह ज्ञेयपदार्थ भी मेरा नहीं है। न तो धर्म अधर्म आदिक पदार्थ मेरे हैं और धर्मादिक पदार्थोंके सम्बन्धमे जो विकल्प हुए हैं और उनके साथ जो रागद्वेषादिकके विकल्प बने हैं वे भी मेरे नहीं हैं, न वे अर्थविकल्प मेरे ध्रुव तत्त्व हैं, न ज्ञेय और न रागविकल्प मेरे ध्रुव तत्त्व हैं। मैं तो वह हूँ जो कि ध्रुव हूँ। तो यो मैं ज्ञेयोमे से निराला और इन रागादिकसे निराला एक ज्ञायक स्वभावमात्र हूँ।

उपलभ्यमान परिणामनकी भी उपलब्धि न करके अन्तः सतत प्रकाशमान चित्तत्वकी उपलब्धिके पौरुषकी श्रेयस्करता—देखो जब आपत्तियोसे छुटकारा पाना है तो उन आपत्तियो के पल्लेके अन्त प्रवेश करके देखो कि आपत्तियाँ मैं नहीं। ये आपत्तियाँ तो मेरेसे बाहर-बाहर ही लोट रही हैं, सो अन्त प्रवेश करके ऐसे निरापद स्वभावका ध्यान करना चाहिये। तो वही उपदेश यहाँ बताया जा रहा है। यह ज्ञानी जीव यो उस ज्ञायकस्वभावको अनुभवता है। जो ६ पदार्थोंमे पहुँचकर भी अपने सहज एकत्वका त्याग नहीं करता है। कोई भी आत्मा क्या इन ६ पदार्थोंसे निराला कभी किसी अवस्थामे हो सकेगा क्या ? या तो ससारी होगा या मुक्त होगा या सम्बर वाला होगा या निर्जरा वाला होगा या आश्रव वाला होगा या बहिरात्मा होगा, स्वसमय होगा, परसमय होगा आदि यही तो कुछ होगा। अरे क्या आत्मा कभी निष्पर्याय बन सकेगा ? नहीं बनता है, लेकिन मोक्षमार्गमे बढ़नेका

उपाय ही यह है कि उस पर्यायिकी उपेक्षा करके पर्यायोमे गत जो वह एक सहज एवम् ज्ञानभाव है उस ज्ञानभावकी दृष्टि करे तो यह मुक्तिका मार्ग निर्वाध चलेगा। यही तत्त्व तो कुछ अन्य अद्वैतवादियोने अपनाया है, तो उनका अपराध कोई अधिक न था। वे बड़ी भक्ति से और ऐसी स्थितिमे ही अपने चित्तको ले जाना चाह रहे थे जहाँ शान्तिका अनुभव हो, लेकिन वह दार्शनिक इस भावमे तो न रहा, और व्यवहारमे आकर भी उस एवम्का एकान्त कर बैठा, अतएव यह मानकर भी कि ब्रह्म स्वरूप ए० है, अद्वैत है, वही एक मात्र सार है, उस तत्त्वको नहीं पा सके हैं। और, यहाँ स्याद्वादी जन अनेकान्त धर्मको स्वीकार करने वाले ये ज्ञानी पुरुष उस ही ब्रह्मस्वरूपको, उस ही अपरिणामी तत्त्वको ये साध लेते हैं। भला बतलाओ कि ब्रह्माद्वैतवादमे भी, इस ब्रह्मको अपरिणामी कहा है और यह ज्ञानी भी इस ज्ञायकस्वभावको अपरिणामी रूपमे निरख रहा है, तो अन्तर क्या आया? अन्तर यह आया कि एकने इस स्याद्वादका आश्रय छोड़ दिया और एकने स्याद्वादका आश्रय कर पर्यायिकी गीण कर द्रव्यका आश्रय लिया। स्याद्वादसे देखो तो यह आत्मा एकान्तसे अपरिणामी नहीं है और दोनो ओरसे ही यह बात सिद्ध होती है कि यह ज्ञायकस्वभाव यद्यपि अपरिणामी है तथापि यथाविधि किस ही रूपसे प्रतिक्षण परिणामता रहता है। कही शुद्ध ज्ञानानन्द रूपसे परिणामता है तो कही मिश्रभावसे, तो कही अज्ञानरूपसे परिणामता है। और, इस ओरसे भी देखिये—यद्यपि यह आत्मा प्रतिक्षण नाना पर्यायिकीके रूपसे परिणाम र्ता है तथापि यह आत्मा अपने स्वभावमे अपरिणामी ही है। देखिये—यद्यपि और तथापि ने अनेकान्त धर्मको प्रकट किया है।

ध्रुवतत्त्वके प्रतिपाद्यत्वकी पात्रता—अब यहाँ यह मोक्ष मार्गका प्रयोजनवान निकट भव्य जीव पर्यायोमें गत, ६ तत्त्वोमे गत उस एक ज्ञायकस्वभावका दर्शन कर रहा है। उसकी बात यहाँ चल रही है। उसका जिन्होने अनुभव किया ऐसे ज्ञानी आत्माका स्वरूप चिन्तन किस तरह होता है? यह बात वे क्या बतावेंगे किसीको और उस स्थितिके तथ्यभूत बातको भी कौन बतावेगा? लेकिन जिसने उस ज्ञानस्वभावका अनुभव किया है वह ही जब प्रमत्त अवस्थामे, व्यवहार अवस्थामे आया है तो वचनो द्वारा प्रतिपादन करता है। वह स्थिति सर्वथा वचनके अगोचर नहीं है जो किसी प्रकार कही नहीं जा सकती। अथवा यो कह लीजिए कि जिन्होने इस ज्ञानस्वभावका अनुभव किया है उनके लिए तो कहा जा सकता है कि वचनके गोचर है और जिन्होने उस स्वभावका अनुभव नहीं किया है उनके लिए वचनगोचर नहीं है। यह बात यहाँ ही क्या लेना? मिश्री कैसी होती है? अरे मीठी होती है। कैसी मीठी? तो समझते हैं कि देखो गन्नेका रस चूसनेमे मीठा होता है। उसी गन्नेको कोल्हूमे पेलकर जब घनरस तैयार होता है तो उसका स्वाद और भी

मीठा होता है। उस रसको जब कडाहीमें पकाकर राब बना लिया जाता है तो वह और भी अधिक मीठा होता है। उस राबका मल निकालकर जब शक्कर बना लिया जाता है तो उसका और भी मीठा स्वाद होता है और उस शक्करको पकाकर जब सारा मल निकाल लिया जाता है तो उसका स्वाद अत्यन्त मधुर होता है। उसे बोलते हैं मिश्री। इतना सब कुछ शब्दों द्वारा अगर बता भी दिया जाय तो क्या उससे मिश्रीका स्वाद सही सही मालूम हो जायेगा? अरे नहीं मालूम हो सकता। किसको? जिसने कभी मिश्री खाई ही नहीं है उसको। उसका स्वाद तो उसे ही मालूम हो पाता है जिसने कभी मिश्री खाया हो। तो यो ही सन्भिये इस ज्ञानानुभूतिके समयकी बात, सर्वथा अगोचर हो सो बात नहीं। और सर्वथा वचनगोचर हो सो भी बात नहीं, किन्तु जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है उनको जब बताया जाता है तो वचनगोचर बन गया और जिन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया है उनको बताया जाता है तो वे आँखें खोलकर मुँह ही ताकते रहते हैं कि क्या कहा जा रहा है? तो इस ज्ञानानुभूति का तथ्य किस प्रकार है, उसको ज्ञानी जीव वचनो द्वारा यो कहते हैं कि वहाँ उसे यह अनुभव हो रहा है कि मैं एक हूँ।

ज्ञानीका एकत्वरूपसे स्वज्ञा संचेतन—देखिये स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिका जब इस जीवने अन्तर्बलसे प्रयोग किया और उसको समझ लिया अर्थात् केवल एक शब्दों द्वारा नहीं किन्तु प्रयोग करके जिसने समझ लिया उस जीवकी, उस समझकी, उस अनुभवकी बात कही जा रही है। मैं एक हूँ। देखो—हमने इससे पहिले अनादि काल गुजार दिया था, पर वहाँ इस तत्त्वकी परख नहीं कर पायी थी। वहाँ अनादिसे मोहमे ही उन्मत्त थे, अज्ञानी थे, लेकिन तिसपर भी ज्ञायक स्वभाव तो वही था जो अब ज्ञानप्रकाशमे प्रकट हुआ है, आत्मा नहीं बदला, वही जीव है जो पहिले अज्ञानी था, लेकिन अब उसकी दृष्टि आ गई है तो भट परख गया ओह! यह मैं एक हूँ। जैसे कि किसीके हाथमे सोनेकी अंगूठी हो, मुट्ठीमें बाध तो ली है, अब उस ओर तो दृष्टि न जाय और वह यत्र तत्र ढूँढ़ता फिरता है कि कहाँ गई अंगूठी, उस दिन संदूक भी वह बाये हाथसे खोल रहा है जब कि और दिन दाहिने हाथसे खोलता था। उसका कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैंने कहा अंगूठी रख दिया, सो वह बेचारा हैरान हो रहा था। किसी बच्चेने कहा, अरे ददा जिस मुट्ठीको तुम बाँधि हो उसमे तो देख लो कि क्या लिए हो? जब देखा तो अंगूठी मिल गई। तो इसी तरहसे समझ लीजिए कि किसी ने अपने ज्ञानस्वभावको खो दिया, न पाया तो समझो कि उस ज्ञानस्वभावका कही नाश नहीं हो गया, वह ज्ञानस्वभाव कहीं अन्यत्र नहीं चला गया। वह तो ज्योका त्यो अन्त प्रकाशमान है, लेकिन यह अज्ञानी प्राणी अपनी बेसुधी करके उसको प्राप्त न कर पाया। उपरोक्त दृष्टान्तमे ध्यान दीजिए जैसे उस बच्चे

ने बता दिया था कि अरे दहा अपनी बधी हुई मुट्ठीको तो खोलकर देख लो, उसमें क्या है, उसके बतानेसे वह अपनी अगूठी पा गया था, तो उससे कहीं यह वच्चा अन्त ज्ञानी तो नहीं हो गया था, किन्तु वह तो वच्चेकी एक सहज समझ थी— अरे मुट्ठीको देख लो ? लेकिन उसे उस समय गुरु समझ लो, क्योंकि उसकी विह्वलता मिटाया, ठीक इसी तरह इस रागद्वेष मोहसे घबड़ाये हुए प्राणियों को ये गुरुजन समझा रहे, ये कोई अज्ञानी तो नहीं है, ये विरक्त है, ज्ञानी पुरुष है, वे क्या समझा रहे हैं कि हे आत्मन् ! तू अपने आत्मस्वरूपको तो निरख । तू तो इस जगत्में सबसे निराला केवल एक चैतन्यमात्र है । यह दिखने वाली पर्यायरूप तू नहीं है । तू तो इससे भिन्न है । तू तो ज्ञानस्वरूप मात्र है । कहा तू वेसुध होकर अपने उस ज्ञानानन्दस्वरूपको बाहर ढूँढ रहा है ? जरा तू अपने आपके ही अन्दर टटोलकर तो देख । जब यह विकल हुआ प्राणी अपने ही हृदयपटलको टटोलकर देखता है तो क्या देखता है ? ओह ! यह मेरा ज्ञानानन्दस्वरूप तो मेरे ही अन्दर विद्यमान है । कहा मैं इसे बाहरमें खोज खोजकर विह्वल हो रहा था । तो जिसके ऐसा अनुभव रहता है उसी की यह चर्चा चल रही है कि हे आत्मन् ! तेरा स्वामित्व उस भावपर है जो तेरेमें ध्रुव है और तेरेसे कभी अलग नहीं होता ।

स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिके परिचयमें लक्षित एकत्व—स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिके दर्शनमें स्व और स्वामीपनाका वर्णन किया जा रहा है । स्व यह हुआ इसका सहज भाव और स्वामी हुआ यही स्वयं आत्मा । तो अनादिकालसे भी इस जीवमें यह स्व था और अनन्त काल तक रहेगा, किन्तु यह मैं हूँ इस प्रकारसे भान न कर सका । जब किसी गुरुके द्वारा यह समझाया गया तब इसे अपने ही भीतरके प्रज्ञाबलसे यह ज्ञात हुआ कि ओह ! यह स्व मैं ही तो हूँ । उस मैं के सम्बन्धमें कुछ और विशेषताओंके साथ कहा जा रहा कि यह मैं क्या हूँ । यह मैं एक हूँ, अकेला हूँ, लोग भी परेशान होकर कह बैठते हैं कि मैं तो अकेला ही हूँ, हमारा कोई साथी नहीं है, लेकिन उनकी यह वाणी परेशानीकी है, तथ्यको लिए हुए नहीं है । इस परेशानीके वचनमें भी भीतरमें द्वेष बुद्धि बसी हुई है कि इन्होंने मेरेको यो किया, मैंने इनका यो उपकार किया, फिर भी ये मेरे मनकी नहीं करते आदिक कितने ही विकल्प उसने अन्दर उठाये तब वह कह रहा है कि ये कोई मेरे साथी नहीं हैं, मैं तो अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊँगा, यह तो जगतकी रीति ही है । तो देखिये—यद्यपि वह शब्दोंसे इस तरह कह रहा है, लेकिन वह केवल शब्दों द्वारा ही कह रहा है, वे शब्द उसकी परेशानीके हैं, उसको कहीं ऐसा अपने शुद्ध एकत्वका भान नहीं हो गया कि मैं तो अकेला ही हूँ, पूराका पूरा अकेला हूँ । द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म और यह सूक्ष्म शरीर, इन सबका एक पिण्डोला, इतने रूप भी वह नहीं

जान रहा, किन्तु ऐसा ही कुछ हूँ जैसा कि उसने अपने को मान रखा हो, उसको निरख कर कह रहा है कि यह मैं अकेला हूँ, अकेला ही जाऊँगा . . । अरे केवल ऐसे अकेलेपन की बातोंसे काम नहीं बननेका, यह भी मिथ्या बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है । मैं एक हूँ, अकेला हूँ, सर्वपर्यायोमे गत होकर भी पर्यायोसे निराला एक शुद्ध सहज ज्ञायकभावमात्र हूँ ऐसा यह मैं एक हूँ । इस एककी तहमे, इस एकके निकटतर जिसका ज्ञान पहुँच जाय वह तो पूज्य है, कृतार्थ है । उस एककी बात यहाँ कह रहे हैं कि मेरा मैं स्वामी हूँ । उसके अतिरिक्त जितने भी विभाव है, भाव है, वे मेरे नहीं हैं । जो भाव हो रहे वे पुद्गल कर्मके क्षय, क्षयोपशम, उपशम, उदय आदिक निमित्त पाकर हो रहे हैं । कर्मका क्षय होने पर भी स्वभावभावको क्षयकी तरहसे न देखिये— किन्तु आत्माके सहज भाव है वे भाव, इस तरहसे तो वे मेरे स्व हैं और शाश्वत निकट अन्त प्रकाशमान स्वभाव मेरा स्व है । यही मैं एक अकेला हूँ, ऐसा यह ज्ञानी पुरुष अपने आपको निहार रहा है, बात यहाँ सीधी सी है । कहा यह जा रहा है कि ज्ञानी अपनेको अकेला निरख रहा । किन्तु शरीररूपसे निराला नहीं किन्तु सम्पूर्ण रूपसे निराला या सूक्ष्म शरीरको लिए हुए अकेला नहीं या जिस किसी भी विचारमे, विकल्पमे परिणामा हुआ अकेला नहीं, किन्तु सर्वविकल्प और पर्यायोके विकल्पसे परे केवल एक सहज ज्ञानमात्र जो सदा शाश्वत एक रूप हो ऐसा यह मैं एक हूँ, वही मेरा स्व है, वही मैं स्वामी हूँ ।

मेरा शुद्ध ज्ञानदर्शनात्मक स्व—यह मैं एक जब जाना गया तो सुगम ही सिद्ध हो गया कि मैं शुद्ध हूँ । शुद्धका अर्थ है केवल । किसी भी अन्य भेद, द्वैत, विकल्प विचार औपाधिक भावसे निराला ऐसा यह मैं एक शुद्ध हूँ । ये जो गति, इन्द्रिय, काय आदिकरूप भाव प्रवर्तते हैं अथवा अपने आपमे जो कुछ भी अनुभूतियाँ प्रकट हैं उन सब रूप भी मैं न रह सकता, अर्थात् उस काल उस रूप तो रहता, लेकिन दूसरे क्षण वह रूप उसका नहीं रहता । तो मैं इन व्यावहारिक भावसे भी निराला एक टकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञान-भावरूप हूँ ऐसा यह मैं शुद्ध हूँ, तब क्या हूँ ? निराला हूँ, शुद्ध हूँ, सहज हूँ, चिन्मात्र हूँ, केवल एक चित्प्रतिभासमात्र हूँ । यह जीवोपर बहुत बड़ी विपत्ति है कि जो अपने को चैतन्यमात्र न परखकर किसी भी रूप परख लेते हैं तो क्या वे इस मूर्तरूपको नहीं अपने सामने रखे हैं ? एक चैतन्यमात्र तत्त्वकी दृष्टि रखकर किसी भी रूपमे दृष्टि रखता, इसमे तो पिण्ड रूप जैसा, मूर्त रूप जैसा उपयोगमे आ जाता है । मैं यह मूर्तरूप नहीं हूँ, मैं चैतन्यमात्र हूँ, और वह चित्सामान्य विशेषणका उत्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए कह लो कि मैं ज्ञानदर्शनमात्र हूँ । ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, मूर्तिकता ये न मिलेंगे और बल्कि अपने आपमे जब तक साकारताका विकल्प रहता है तब तक भी इस जीवको वह परमतत्त्व

नहीं प्राप्त होता है। ऐसा यह मैं निराकार, रूपादिकसे रहित केवल दर्शनज्ञानमय चिन्मात्र हूँ, ऐसा चिन्तन इस ज्ञानीका चल रहा है, जिसने परमार्थभूत स्वस्वामित्वका निर्णय किया है। ऐसा निर्णय करने वाले ज्ञानीके सदा यह निर्णय रहता है कि मेरा अन्य कुछ परमाणु मात्र भी नहीं है। परमाणु मात्र नहीं है और वह परमाणुमात्र भी नहीं है अर्थात् अणु भी जरा भी नहीं है। ज्ञानी पुरुष एक सर्व अन्य द्रव्योसे अन्य भावोसे विविक्त अपने इस शुद्ध एकत्वको निरखता है।

शुभ अशुभ परिणामनमें स्वत्वका प्रतिषेध—यह ज्ञानी पुरुष जानता है कि मेरा शुभ अशुभ परिणाम भी स्व नहीं है। अशुभ परिणाम तो वह है जो विषयकषायरूप होता है, जो आर्तरीद्र रूप परिणाम होता है। किसीको पीडा देकर मौज मानना अथवा किसी कारणसे अपने आपमें आया हो, ऐसा कोई भी अशुभ परिणाम मेरे स्वभावरूपसे तो नहीं परिणामता है इस कारण वह मैं नहीं हूँ। और यही बात तो शुभपरिणाममें भी है। भक्ति, दान, पूजा आदिक जो भी शुभपरिणाम है ये शुभ परिणाम भी मेरे स्वभावसे नहीं परिणामते हैं, अतएव ये शुभपरिणाम भी मेरे स्व नहीं हैं, किन्तु मैं एक सहज ज्ञानमात्र ही स्व हूँ। मेरा कौन ? जो केवल मेरे आश्रयसे ही हो, जिसपर मेरा त्रिकाल अधिकार हो। जो स्वयं सहज मेरे ही बना रहे ऐसा जो कुछ हो वह मेरा है। ये शुभ अशुभ भाव ये मेरे नहीं हैं, इन रूप मैं नहीं परिणामता, मैं तो एक ज्ञायकस्वभावमात्र हूँ। और, भी देखिये—एक तो ये अशुभ भाव मेरे स्वभावसे नहीं परिणामते, दूसरी बात यह भी है कि जब मैं इस मैं ही का आश्रय लेता हूँ, यही आलम्बन कहलाया। तो जब मैं सहज ज्ञायकस्वभावकी दृष्टि करता हूँ, उपयोग करता हूँ तो ऐसे इस शुद्ध द्रव्यके आश्रयसे शुभ अशुभ भाव नहीं प्रकट होते हैं। भले ही जहाँ इतना दृढ आलम्बन नहीं है। जब हम शुद्ध आत्मद्रव्यका दृढ आलम्बन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थितिमें अबुद्धिपूर्वक भले ही शुभ अशुभ भाव किए जा रहे हैं किन्तु मेरे इस स्वद्रव्यके आश्रयसे हुए वे भाव नहीं हैं, वे तब भी पौद्गलिक हैं अर्थात् कर्मोंके विपाक आदि कालमें उस प्रकारके भाव हुए हैं। तो उनको जगह देने वाला भूमिकारूप हूँ। देखिये होता है यद्यपि मेरा ही परिणामन, किन्तु जिसने एक ज्ञायकस्वभावको ही स्व रूपसे अंगीकार किया है वह तो यो ही नजरमें लेगा कि तुमको मैं स्थान देता हूँ, तुमको मैं भूमिका बना हुआ हूँ, इस तरहका मैं बाह्य आधार हूँ, किन्तु स्वभावमें इनका प्रवेश नहीं है। यो शुभभाव अथवा अशुभ भाव ये मेरे आश्रयसे उत्पन्न नहीं होते हैं, इस कारण मेरे नहीं हैं। यद्यपि यहाँ यह बीचमें जिज्ञासा आ सकती है कि अशुद्ध निश्चयनसे ये रागादिक भाव इस जीवमें हुए हैं, जीवसे परिणामे हैं और शुद्ध निश्चयनसे ये शुद्ध भाव जीवमें हुए तो यहाँ शुद्ध जीवकी बातको तो जीवोसे हटाया नहीं गया है और हटाया गया है यहाँ अशुद्ध भाव,

रागादिक भाव, और वे है जीवके परिणामन । तो वैसे जीवके स्व नहीं है ? इसका समाधान सुनो । यद्यपि ये जीवके परिणामन है लेकिन जीवके स्वभावसे ये नहीं परिणामे अर्थात् इस रूप परिणामनका जीवका स्वभाव नहीं है । स्वभाव नहीं है ना, इतना भी कोई कह सकता है तो स्वभाव और शक्तिमे अन्तर क्या है ? शक्ति और स्वभाव ये एकार्थवाचक शब्द हैं । तो जीवमे इन शुभ अशुभ भावोको परिणामन की शक्ति नहीं है । स्वभाव नहीं है यह बात भी कह लीजिए । हाँ शक्ति कहकर इसलिए डर लगता है कि तब फिर किसकी शक्तिसे उत्पन्न होता है ? तब फिर स्वभाव कह करके भी यह कहा जा सकता है तो किस के स्वभावसे फिर ये रागादिक परिणाम होते है ? शक्तिका वर्णन यहाँ स्वभावदृष्टिसे है । जो बात स्वभावमे है वही बात शक्तिमे बतायी जा रही है तब स्वस्वामित्व सम्बन्ध शक्ति यह प्रेरणा करती है कि रागादिक विकारोका यहाँ कोई स्वामित्व नहीं है । इस तरह यह स्वामित्व शक्तिके परिचयमे यह बात प्रकट हुई है कि मेरे तो रागादिक विकार भी स्व नहीं हैं ।

अज्ञानमें क्रोधादि विकारोंका प्रादुर्भाव--उक्त विवेचनमे कहा है कि रागादिक नहीं है स्व, पर यह तो बतलाओ कि ये रागादिक विकार हो किस तरह जाते है ? जब इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, कोई लेनदेन नहीं तब ये विकार कैसे बन गए ? ये कर्म वही और जगह नाचकर तो न बन जायेगे । तो कैसे बने है ? इनके बननेका उत्तर एक यही है कि ये सब अज्ञानसे बने । आत्माका ज्ञानस्वभाव है, उस ज्ञानस्वरूपके उपयोगसे नहीं बने है किन्तु उस ज्ञान वरूपका उपयोग न रखकर जो अज्ञानभाव बना है उससे बना है वह अज्ञानभाव क्या ? अरे ज्ञानस्वभावको अपनाये, ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमे लें, ज्ञानस्वरूप ही मैं हूँ इस तरहका अनुभव बने यह तो है सब ज्ञान, लीला और इससे चिगकर क्रोधादिक भावो मे अपनायत करे, यह मैं हूँ, इस तरहका अनुभव करे, यह है अज्ञानभाव । तब इस जीवके ज्ञानभाव और अज्ञानभावमे कोई अन्तर नहीं देखा जाता तो इस विशेष अन्तरके न होनेसे यह जीव क्रोधरूप परिणाम रहा है । जो जिस रूप अपनेको अनुभव करेगा उस रूप उसकी चेष्टा बनेगी । जैसे पिता ने यह अनुभव किया कि मैं उसका पिता हूँ तब पुत्रको जैसे रखना चाहिए, चिन्ता करना चाहिए, पालन करना चाहिए । यह उस प्रकारसे अपनी चेष्टा किए बिना रह न सकेगा । करेगा ही । क्योंकि उस तरहका उसने अपना विकल्प किया है, भाव बनाया है, अथवा शुद्ध दृष्टान्तको लीजिए । जो पुरुष अपनेको इस भावमे लाता है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल जाननमात्र हूँ, इस तरहका उपयोग भी बताया है, यो ही अपनेको निरख भी रहा है तो वह ज्ञानरूप परिणामे बिना रहेगा नहीं । वह ज्ञाता द्रष्टा रूप रहेगा । कही वषायोरूप न बन जायेगा । कही क्रोध उमड़ रहा हो यह बात उसके न

बन सकेगी तो जैसे जो ज्ञानमें हो इस तरहका कोई अनुभव कर सकता है तो इस संसारी सुभटने यह अनुभव किया कि मैं क्रोधमय हूँ। तो क्रोधमें अहंरूपसे अनुभव किया, ऐसा कि इसे कुछ अन्य न जाना। तो जैसे ज्ञानको अन्य न जाननेके कारण आत्मा ज्ञान रूप निश्चय प्रवर्तता है इसी तरह यह मोही सुभट क्रोधमें व अपनेमें अन्तर न जाननेके कारण निश्चय होकर क्रोधादिकरूप प्रवर्तता है, उसकी क्रोधवृत्तिमें रच भी रुकावट नहीं होती है। थोड़ा यह तो सोचो कि मैं क्या विरुद्ध काम कर रहा हूँ, क्यों यह हिचक नहीं होती है? यो कि इसने क्रोध, मान, माया आदिक रूप अपने को समझ रखा है तो क्यों न यह क्रोधमें वेगपूर्वक डटकर आचरण करेगा? तो यो यह है अज्ञानीकी दशा।

ज्ञानमय स्व और विकारमें अन्तरके पारखीकी निरापदता—अज्ञानीको यह बोध नहीं है कि क्रोधका क्रोधन काम है, उसमें गुस्सेका श्रम है, रोष होना, गुस्सा होना, सुध भूलना आदि ऐसे ही काम हैं और ज्ञानका प्रतिभास काम है, जानन काम है। जो ज्ञान है सो तो मैं हूँ और जो क्रोध है सो मैं नहीं हूँ ऐसा अज्ञानमें बोध नहीं है। जिसमें ऐसा बोध हो जाता है बस समझ लीजिए कि उसके अब बाधा नहीं है, इसपर उपयोग स्थिर हो, उसके लिए लोकमें फिर क्या विपत्ति है, जो अपनेको ज्ञानमात्ररूपमें ही निरख रहा है उसको क्या झटका है? झटका तो तब बनता है जब कि अपनेको इस रूप माने कि मैं तो त्यागी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, साधु हूँ, मैं ऐसी पोजीशनका हूँ, मैं ऐसे व्रतका आचरण करने वाला हूँ, मैं लोगोमें एक अनोखा हूँ, इनसे मैं ज्यादा सम्भदार हूँ आदिक किसी भी रूपसे जब अपने आपमें अनुभव किया जा रहा हो तो झटका तो वहाँ है, किन्तु जो अपनेको सहज ज्ञानमात्र ही निरख रहा है, मेरे लिए तो यहाँ कुछ दुनिया ही नहीं है, यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है, यह देह तक भी मेरा नहीं है, ये समस्त बाह्य पदार्थ जो भी जहाँ पड़े हैं सो पड़े हैं, किन्तु मेरे अन्दर तो वही है जो उपयोगमें हो। जो उपयोगमें हो सो इसका है और जो उपयोगमें नहीं है वह इसके लिए नहीं है। तो ज्ञानीके उपयोगमें विकार नहीं है, फिर झटका ही क्या आयेगा? जब यह जीव आत्मामें और विकारमें विशेषको, अन्तरको जानता है तब इसके बन्ध नहीं होता।

क्रोधादिक विकार और ज्ञानस्वमें अन्तरका चिन्तन—क्रोध और ज्ञानमें अन्तर है, मेरे स्वभावमें और इस औपाधिक विलासमें अन्तर है, एक वस्तुपना नहीं है। बल्कि बातें प्रकट दिख रही हैं, ये क्रोधादिक भाव, ये अपवित्र हैं, किन्तु यह मैं ज्ञानभाव पवित्र हूँ। देखिये—यह ज्ञायकभाव है तो कितना (पवित्र) फिर भी अपनेमें विकार भावोंको उत्पन्न करके आज कैसा अपवित्र बन रहा है? तभी तो यह उपदेश किया जाता है कि भाई किसी के दोषदृष्टा न बनो, गुणदृष्टा बनो। यदि अपने अन्दर किसीके दोष देखनेकी आदत है तो अपने

मे दोष व्यञ्जित होंगे और अगर गुणग्राहिता है तो अपने अन्दर गुणोका अभ्युदय होगा । याने जब हम किसीके दोष निरख रहे हो तो हमारे उपयोगमे दोषमयता विराजेगी, जिसके फलमे अपनेको तत्काल भी हानी देखनी होगी और साथ ही भवितव्य भी खराब हो जायगा । और, अगर हम किसीके गुणोपर ही दृष्टि देंगे तो हमारे अन्दर उपयोगमे गुणमयता विराजेगी, जिससे तत्काल भी आनन्द मिलेगा और भवितव्य भी उत्तम होगा । तो इन दोषो पर हम दृष्टि न रखे । हाँ दोष ही देखना है तो अपने आपमे दोषोको देखे जिससे कि अपने अन्दर बैठी हुई कलुषताये मलिनताये, कषायादिकके विकार ये दूर किए जा सकें, तुलनामे स्वशक्ति दृष्टिगत हो जानेसे अपने अन्दर एक परम पवित्रताका संचार विया जा सके । अपने अन्दर छिपे हुए ये क्रोधादिक भाव अपवित्र है, अशुचि है, विपरीत है, ये तो दुःख रूप है, आत्माके ये परमार्थ काम नहीं है । बहुत दुःख था, उस दुःखके कारण कोई ऐसी चेष्टा करनी पड़ी जो क्रोधरूप बनी, और क्रोध करते हुएमे उस समय भी दुःखी हो रहे, क्रोधमे जीभ भी लडखडाती है, साफ बोल नहीं निकलता, सुनने वाले लोग समझ भी नहीं पाते कि यह क्या बक गया । तो क्रोध करनेके कालमे भी वेदना है, क्रोध करनेके बाद भी वेदना है और जिस क्रोधके करनेके बाद भी वेदना है तो जिसमे व जिसके आगे पीछे वेदना है उसके करनेसे लाभ क्या ? तो मुझे ये क्रोधादिक विकार न चाहियें । ये मेरेसे दूर हटें । मुझे तो केवल अपने आपके आत्मस्वरूपके (परमात्म स्वभावके) दर्शन चाहिये । और, ऐसे दर्शन चाहिये जो कि मेरेको निरन्तर होते रहे । अपनी इस तरहकी भावना होनी चाहिए ।

सहजज्ञानघनदर्शन व आश्रवनिवृत्तिके बलसे सहजज्ञानके उपलम्भका लाभ---तो जब उक्त प्रकार क्रोधादिक भावोमे और अपने इस ज्ञानभावमे अन्तर जानता है ज्ञानी जीव तब से यह जीव अबध है । उसे कोई अडचन ही नहीं है, हिचक ही नहीं है । ऐसे विशेष अन्तर से जब यह ज्ञानी जीव जानता है तब समझ लीजिए कि वहाँ आश्रव दूर हो रहे है और आश्रवोका दूर होना और अपने इस सहज स्वके दर्शन होना, इनमे परस्पर रहयोग है । जब आश्रव दूर होंगे तो स्वका दर्शन होगा । और जब स्वका दर्शन हो जायगा तो आश्रव समाप्त हो जायेंगे । तो जिस किसी भी प्रकार बने, कभी इस तरहका भी उपयोग बनाकर इस तरहके मार्गको प्राप्त करे, अपने स्वको प्राप्त करे कि ऐसा यह सहज ज्ञानस्वभाव सो ही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ । इन सब वार्ताओके बाद थोड़ी यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर ये सब साथमे लेंदे क्यों हैं और इन कर्मोंको बनाया किसने है ? अरे ये कर्म तो मैंने ही बनाया है । सभी लोग कहते हैं कि यह जीव जैसे कर्म करेगा वैसा फल पायगा । तो समाधान सुनो—बात तो यद्यपि सत्य है । और, जो जैसा करेगा वह वैसा फल पायगा, मगर यहाँ तो उसकी बात कह रहे कि जो बुद्ध कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी

ऐसा वह एक शुद्ध ज्ञायकस्वभाव कैसे वह अन्यकी चीज है ? जैसे कि समुद्रमे बहुत गहराई मे पहुचकर खोज करनेपर कीमती रत्नकी प्राप्ति होती है ऐसे ही अपने इस ज्ञानस्वभावरूपी आत्मद्रव्यको, अमूल्य रत्नको प्राप्त करनेके लिए अपने अन्तरङ्गमे बहुत गहराईमे डुबकी लगाकर जाना होगा तब कही उसकी प्राप्ति हो सकेगी । जीवका जितना भी विस्तार है, जितने भी भावात्मक विस्तारमे जीव रह रहा है उसके अन्त और भी प्रवेश करके इस अमूल्य ज्ञायकस्वभाव रूपी रत्नकी प्राप्ति हो सकेगी-। वह ज्ञायकस्वभाव कैसा है ? कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, ससारी नहीं, मुक्त नहीं । ऐसा वह शुद्ध सृज आत्मद्रव्य कहाँ है ? अरे मैं ही तो खुद हूँ । जो आत्मद्रव्य है वह न कभी उत्पन्न हुआ, न समूल नष्ट होगा । तो आत्मद्रव्यकी बात कही जा रही है कि वह आत्मद्रव्य इन कर्मोंको नहीं कर रहा है ।

अकर्तृस्वभाव ज्ञानघन स्वके स्वामित्वकी दृष्टि— भैया ! करनेके मैदानमे भी आकर निर्णय करे तो कर लीजिए । कर्म भी एक स्वतंत्र पौद्गलिक वस्तु है । ये कार्माणवर्गणा नामके पुद्गल स्कन्ध कहलाते हैं । इन कर्मोंमे जो कर्मत्व आता है वह प्राप्य है, विकार्य है, निवर्त्य है, तो वे कर्म उसके उसमे ही हैं ये कर्म आये, परिणामे और रच गए । प्रयोजन यह है कि उस कर्मवर्गणाने उस कर्मदशाको ग्रहण किया, जीवने उस दशाको नहीं ग्रहण किया । जीव तो अपने आपमे अपने भावोंको ग्रहण करता है, और इसी प्रकार मैं उन कार्माणवर्गणाओने अपने आपमे कर्मत्वरूप परिणामन किया अर्थात् कर्मत्व विकार उसका ही बना, इस जीवका वह विकार नहीं बना ।

जो जीवकी बात बनेगी वह जीवसे बनेगी, इसी तरह उन कार्माणवर्गणाओके द्वारा ही वह कर्मपत्ता रचा गया, मेरे द्वारा नहीं रचा गया । और, न ये कर्म मेरे द्वारा ग्रहण किए गए, न मेरे द्वारा रचे गए, न मेरे द्वारा ग्रहण किए गए । कर्मविपाकके समयमे जो सुख दुखरूप परिणामन हुआ तो उसका मैं यह ज्ञानमात्र आत्मा जाननहार तो हूँ पर उसका ग्रहण करने वाला नहीं, और मैं विकाररूप होने वाला नहीं । कैसा अपने आपके भीतर उस शुद्ध आत्मद्रव्यको निरखकर उसकी उपासनामे यह तत्त्व निरखा जा रहा है । ऐसा यह ज्ञायकस्वभाव यह आत्मद्रव्य यह मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ, भले ही निमित्तनैमित्तिक भावके प्रसंगमे बाते बहुतसी हो रही है कि जीवके परिणामनका निमित्त पाकर पुद्गल वर्गणायें कर्मरूप परिणामती हैं । कर्मविपाकका निमित्त पाकर जीव रागद्वेष सुख दुख आदिक रूप परिणामते हैं । सब कुछ होनेपर भी मेरे वे कर्म नहीं हैं, और, इतना ही क्या ? उन कर्मोंके फलरूप जो सुख दुख आदिक भाव है वे भी मेरे स्व नहीं हैं । जैसे किसीको तेज बुखार चढ़ा हो और उस तेज बुखारमे वह ऐसी जगह अपना उपयोग ले जाय कि जहासे अपना अस्थिमात्र शेष अनुभवमे आ रहा हो, ऐसा अकिञ्चनरूपसे अपने आपको अनुभवनेकी स्थिति

मे . उसके बुखारमे कुछ कमी हो जाती है । जिस बुखारको कम करनेके लिए कोई औषधि नहीं काम कर सकती उस बुखारको वह अद्भुत अनुभवन कम कर देता है । तो ऐसे ही यहा अपने आपके बहुत भीतर जाकर अपनेको अमूर्त प्रतिभास मात्र रूपसे अनुभव करने की बात कही जा रही है कि जो अपने उपयोगको अपने आपके अन्तः प्रवेश करके इतनी गहराईमे प्रवेश कर जाय कि जहां केवल ज्ञानमात्र ही अपने आपका अनुभव रहता है, बस उस अनुभवमे ही यहाके समस्त सुख, दुःखादिक रूपी ज्वर समाप्त हो जाते हैं । ये कर्म, कर्मफल और विभाव, विकल्प विचार तरंग इन सबसे विविक्त जो चिद्भाव है अर्थात् जाननभाव है उन सबसे यह मैं न्यारा हूं और वहां पाया क्या गया ? यह शुद्ध चैतन्यस्वरूप । सो यह शुद्ध चैतन्यस्वरूप यही मेरा सर्वस्व वैभव है और इस ही का मैं स्वामी हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्यसे, अन्य किसी भी परभावसे मेरा रंच भी स्वस्वामित्व सम्बन्ध नहीं है ।

परद्रव्यापोहनस्वभावी स्व - अन्तस्तत्त्वके दर्शनका अनुरोध—स्वस्वामी सम्बन्ध शक्ति मे यह बताया गया है कि हे आत्मन् ! तेरा स्व तेरा स्वभाव ही है । तू अपनेसे बाहर किसी भी वस्तुको हितकारी न समझ कर वहा अपना स्व खोजनेकी व्यग्रताको समाप्त कर दे । देख तू सबसे निराला है । स्वरूपसे ही तू ऐसे स्वभावका है कि कोई परपदार्थ तेरे स्वरूपमे आ ही नहीं सकता है । ऐसी शका न कर कि परद्रव्यके त्यागी तो मुनिजन ही हुआ करते हैं, वे ही घरके त्यागी हैं, गृहस्थ तो घर का मालिक है । देखो—रजिष्ट्री भी हुई है और म्यूनिस्पिलटीमे तथा अन्य सभाओमे इसका नाम भी लिखा है तो यह घर का मालिक है, घरका त्यागी तो कोई मुनि ही होता है, यह आशंका न रखें । आत्माकी दृष्टिसे निरखें तो आत्मा सर्व भिन्न पदार्थोंके त्यागका स्वभाव वाला है । दोनोमे इसी स्वरूपको देखो तो यह सबसे निराला, सबके अपोहन स्वभाव वाला है, इससे बाहर कोई पदार्थ नहीं है । सर्व बाह्य हैं, केवल एक दृष्टिमे अन्तर है, जिनकी दृष्टि सुलभ गई और इस सुलभकी विधिके कारण बाह्य पदार्थोंका संसर्ग दूर हो गया वे सिद्ध बने, लेकिन अन्तः देखिये—सभी जीव समान हैं, जैसे मुनिके घर नहीं है ऐसे ही इस गृहस्थके भी इस जीव का बाहर कोई घर नहीं है । सबका अपना-अपना स्वरूप ही अपना अपना घर है । कोई घरमे रहनेका यत्न करेगा तो रह न सकेगा, और अगर रहने की कोशिश करेगा तो वह दुःखी ही होगा । यही हाल सब मंसारी जीवोंका है । जो अपने आनन्दधामको छोड़कर बाह्य अर्थ को धाम बनावेगा, वह दुःखी होगा । अरे तेरा तो स्वभाव समस्त परपदार्थोंसे जुदा रहने वाला है फिर क्यों बाहर अपना कुछ खोजनेमे व्यग्र हो रहा है ? भला जब शुद्ध नयके प्रयोगसे यह देखा गया कि यह आत्मा एक ज्ञायकस्वभाव है, इसमे भेद करना एक विसम्वाद

की बात बन जाती है, तो बिना भेद किए, बिना उसमें थोड़ा धक्का लगाये जैसा वह परिपूर्ण है वैसा ही दृष्टिमें रहने दो, यही है शुद्धनयका प्रयोग ।

इष्ट अनिष्ट बुद्धिको त्यागकर अपनेमें अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करनेका अनुरोध—
नय मूलमें दो हुआ करते हैं— (१) शुद्धनय (२) अशुद्धनय । अशुद्धनयका नाम है व्यवहार-
नय । शुद्धनय द्रव्य गुण पर्यायके भेदसे परे एक सहज उत्कृष्ट स्वभावमात्रको निरखता है ।
और उस एक अखण्ड वस्तुमें यदि गुणका भी भेद किया जाय जैसे कि इस आत्मामें ज्ञान
है, दर्शन है, चारित्र्य है, आनन्द है तो यह अशुद्धनय बन गया । अशुद्धनयका नामान्तर है
व्यवहारनय । यद्यपि यहाँ यह है सद्भूत व्यवहारनय, लेकिन जिन्होंने उस एक अखण्ड
परिपूर्ण ज्ञायकस्वभावके उपयोगका स्वाद लिया है उन्हें खेद पहुँचना है इस गुणभेदके
करनेमें, इस गुणभेदको करते हुए इस उपयोगको बिखेरनेमें उनको खेद होता है । अशुद्ध
नयका प्रयोग उनके लिए प्रयोजनवान नहीं है बल्कि रोकको ही लाने वाला है । हाँ जो
अशुद्ध भूमिकामें हैं, प्राक् पदवीमें है, उनको यह अशुद्धनय व्यवहारनय आलम्बनभूत है ।
इस प्रकरणमें यह बताया जा रहा है कि ये गुणभेद भी जो कि जीवसे अभिन्न अपना
स्वरूप रखते हैं, ये भी इस शुद्धनयसे लक्षित जीवके नहीं हैं । व्यवहारसे भले ही उपदेश है
कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र है, पर उस परमार्थ शुद्ध सहज स्वभावको दृष्टिमें
ले तो ये सब कुछ नहीं हैं । जहाँ ऐसे उस शुद्ध तत्त्वमें आनेके लिए साहस उत्साह निर्देश
किया जा रहा हो और वहाँ कोई यह कह बैठे कि अरे घरके त्यागी तो मुनि ही होते हैं,
गृहस्थ तो घरका मालिक है तो यह भी एक रगमें भग किया । एक बहुत पवित्रतामें अप-
वित्रता डाल दी गई है । अरे आत्मन् ! देख तू अपने स्वरूपको, तेरे स्वरूपसे बाहर तेरा
कहीं कुछ नहीं है, अतः किसी भी बाह्यपदार्थमें उपयोग देकर यह मेरे लिए इष्ट है, यह
अनिष्ट है इस प्रकारकी भीतरी वासनाको तज, वमन कर दे । जैसे कोई खराब भोजन कर
लिया गया है और भीतर विष जैसा पैदा करता है, पेटमें दर्द हो, सिरदर्द हो, जी मिचलाये,
तो उसका उपाय है कि ऐसी औषधि ले कि वह वमन हो जाय, तब और ऐसा नहीं करते
कि कोई दवा ले लेंगे, ठीक हो जायगा । अरे तुरन्त ही दवा खाकर उसका वमन कर दे,
नहीं तो पेटके अन्दर उसका विष फैलकर बीमारीका एक बड़ा रूपक रख लेगा । इसी
तरह ये इष्ट अनिष्ट बुद्धियाँ विषभोजन है, इनका वमन कर दे । जगतमें कोई भी जीव इष्ट
नहीं है । क्यों हो इष्ट ? अरे वस्तुका स्वरूप ही है ऐसा कि वह अपने स्वरूपमें हो । इस
प्रकार जगतका कोई भी जीव तेरा अनिष्ट नहीं है, तेरा विरोधी नहीं है । वे अपने अभिप्राय
के अनुसार अपना परिणामन करते हैं, तू अपनेमें अपनेको निरख और अपने मार्गको शुद्ध
बना, शान्तिलाभ ले, अपने आपमें अवस्थित हो तो भला जहाँ गुणभेद भी व्यवहारसे बताये,

परमार्थसे उसकी प्रतिष्ठा नही की गई, तो जगतमें ये बाहरी पदार्थ तेरे होंगे ही क्या ?

जड़को स्व और उसका अपना स्वामी माननेमें स्वयंके बड़मय होनेका प्रसङ्ग—
भैया, अब कुछ मोटी बुद्धिसे भी देखो, ये बाहरी पदार्थ जो इन्द्रिय द्वारा विषयभूत हो रहे हैं, जिनको अपनाकर बहुत बड़ी अपनी बरबादी कर रहे हैं जरा उनकी बात भी तो सोचो। क्या माना है ? जैसे अज्ञानी कहे ये घर आदिक मेरे हैं, सो सुनो—यदि ये घर आदिक मेरे हो गए तो यह नियम है ना कि जो जिसका स्व है उसके लिए वही परिग्रह बनता है। अब यदि यह अज्ञानी ऐसा मान रहा है कि यह मेरा घर है तो घर यदि इसका हो गया तो इसके मायने हैं कि घरमय बन गया। और, घर है अजीव, तो यह अजीव बन गया। बोल—
तुम्हें यह अजीवपना मंजूर है क्या ? अरे जो घर-घर चित्ला रहे, बाहरी चीजोंको अपनी मान रहे तो बोल यदि वह परपदार्थ तेरा हो गया तब तू उस रूप बन गया ना। बोलो तुम्हें ऐसा मंजूर है क्या ? यह तो एक गालीसी लग रही है। अपनेको अजीव होना, जड़ होना किसीको मंजूर न होगा। अरे तू तो अपने भावोंका ही स्वामी बन। बाहरमें जो तुझसे पृथक् पड़ जाये उनको अपना स्वामी मत करार कर। तू अजीव बनना चाहता नहीं, सो अजीव तो न बन पायगा मगर तू जड़ हो जायगा। जड़ मायने अज्ञानी। तो ऐसा जड़ भी मत बन और अपने सहज स्वको स्वीकार कर। ऐसा स्वीकार करनेका फल क्या होगा कि तू अनाकुल हो जायगा। ये बाहरी पदार्थ अपने उत्पादव्ययधौव्यस्वभावमय निरन्तर हैं। उनमें उत्पादव्यय उनके परिणामनसे चल रहे हैं, उनमें तेरा दखल नहीं है। तो वे बाहरी पदार्थ कैसे ही चलें उससे अब तुम्हें व्याकुलता न होगी, उसका कुछ भी प्रभाव तुझपर न पड़ेगा। बाह्य कोई पदार्थ विगड़े, मरे, नष्ट हो, किसी भी दशाको प्राप्त हो, जब वहाँ तेरा ममकार न रहा, परिग्रहपना न रहा, उनसे निराला तूने अपने अन्तस्तत्त्वको निरखा तो तेरे को क्या व्याकुलता ? यो इन सर्व बाह्यपदार्थोंसे तू ममताको छोड़। अपना ही स्वभाव और सहजभाव, इसपर ही अपना अधिकार समझ, स्वस्वामी बन। यदि कर्मोंके वेगसे अथवा इन बाह्य वस्तुओंमें किये जाने वाले उपयोगकी गतिको, वेगको तू हिलडुलकर, व्यग्र होकर अपना ठहरना बाहर बना रहा है तो इस उद्वेगताके फलमें जन्ममरणकी यातनाये ही सहेगा, प्रियतम आत्मन् ! ऐसा उद्वेग मत बन, अपनेको कन्ट्रोलमें रख, अपना पूर्ण अधिकारी बन, इस ही में तेरा कल्याण है।

ज्ञानी जीवोंके एकत्वविभक्त स्वका संवेदन—अहा, अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण सहज ज्ञानस्वभावका ज्ञानप्रकाश जिसे मिला, ऐसे शाश्वत सहज स्वका जिसको भान हुआ, किसको भान हुआ ? जिस किसीको भी चाहे, पशु हो, पक्षी हो, नारकी हो, मनुष्य हो, चाहे ८ वर्षका बालक हो, जिस किसीको भी अपने आपके इस सहज स्वरूपका भान

हुआ है ऐसे ज्ञानप्रकाश वालेका जो सम्बेदन है वह सबको एक समान मिला है एकत्वविभक्तरूपसे। जैसे सर्व परसे विविक्त एक ज्ञानस्वरूपकी तत्त्वमे ही गत उसने अपने आपको जाना, इसी प्रकार अन्य सम्यग्दृष्टियोने भी इस ही प्रकार जाना। और की तो बात क्या? वह ८ वर्षका बच्चा भी इसी तरह भान कर रहा है। और वह सम्यग्दृष्टि नरकका नारकी भी इस ही एक ज्ञानस्वभावका भान कर रहा है; पशु, पक्षी आदिक भी इस ही प्रकारका भान कर रहे हैं, तो मूलमे अन्तः सबका एक ही प्रकारका भान है। वहाँ अन्तर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पशु, बालक या नारकी किसी विक्ल्परूप अपना भान करे। ऐसे अपने इस एकत्वविभक्तस्वरूपका भान करो, जिसका विवेचन इस स्वस्वामित्व सम्बन्ध शक्तिमे किया गया है। ऐसा प्रकाश जिसने पाया है समझो उसने इस जैनशासनका मर्म पा लिया है।

जैनशासनके विवेचनोंका मूल प्रयोजन—जैनशासनमे जो बहुत-बहुत विवेचन किया गया है वह किस प्रयोजनसे किया गया है? क्या यह सुनकर कि तीन लोक इतने प्रमाण वाले हैं, ऊर्ध्वलोकमे इतने विमान हैं, ऐसी स्वर्गोंकी रचना है, ऐसा सुन-सुनकर क्या यहाँ के खेल खिलौनोंको देखनेमे जिस तरह मन बहलाया जाता है, क्या इस तरहसे ही उनको निरखनेमे मन बहलाना है? किसलिए यह सब वर्णन है, अथवा जहाँ जीवादिक तत्त्वोंका वर्णन है वहाँ भी ये सब विवेचन अशुद्ध शुद्ध, भेद अभेद, सर्व प्रकारके विवेचन ये किसलिए हैं? क्या ज्ञानियोंकी गोष्ठीमे रहकर अपनी विद्वत्ताका परिचय देकर उन्हें प्रभावित करनेके लिए है? किसलिए है यह तत्त्वका प्रयोजन और किसलिए प्राप्त किया है यह सब तूने अपना ऐसा योग्य क्षयोपशम? इन सबका क्या उपयोग है? प्रयोजन यह है कि ऐसे एकत्व विभक्त शुद्ध आत्माका अनुभव हो, यही है प्रयोजन परमागमके परिज्ञानका। वर्णन बहुत जगह आता है कि अरे आत्मन्, स्वानुभवकर, पार हो जायेगा। स्वानुभव ही एक सर्वोत्कृष्ट चीज है। स्वानुभव है क्या चीज? अरे वह अनुभव यही है कि ऐसा सर्वविविक्त अपने आपके इस शाश्वत सहज ज्ञानस्वभावमे एकत्वरूप इस अपने आपको जान लें, तो जिसने यह जान लिया उसने मानो सारा ही जैनशासन जान लिया। अरे स्व और पर इतनेके परिचयमे तो सारी दुनिया जान ली गई। अब इस सम्यग्दृष्टिको क्या प्रयोजन है कि उस परका इस तरह विश्लेषण सहित ज्ञान करे कि अगर वहाँ मेरू-पर्वतकी झोटी है तो बीच बीचमे कितने कितने ढेला हैं, कितने-कितने पत्थर हैं, स्वर्गमे कितने कितने कैसे कैसे विमान हैं अथवा हैं तो किस तरहके आकारके हैं? इन सब बातोंके परिचयसे इनका प्रयोजन नहीं मान रहा, किन्तु इन सब परिचयोंका जो प्रयोजन है वह सब उसने पा लिया क्या? स्व और परका भेदविज्ञान, यह मैं स्व हूँ, इसके अतिरिक्त बाकी सब पर

हैं। कहनेका प्रयोजन यही है कि यह बात यदि कोई समझ सके तो ११ अंग ६ पूर्वका या और और भी जो विशाल ज्ञान हुए हैं उनका ही सदुपयोग हुआ और, इतनी बात जिनकी समझमें नहीं है वे ११ अंग ६ पूर्वका कितना ही विशाल परिज्ञान लिए हैं लेकिन उनकी गुत्थी नहीं सुलझी है और वे इस संसारसे नहीं निकल पाते हैं। बड़े कठिन तपश्चरण भी कर डालते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी साधनाएँ कर लेते हैं लेकिन यह एक ऐसा गोरखधंधा है, जिसकी गुत्थी सुलझ गई तो सुलझ गई, और न सुलझी तो फिर उलझ गई, फिर चाहे वह मेढक हो अथवा अन्य कोई बन्दर आदिक पशु हो अथवा मनुष्य हो। यदि अन्दरकी गुत्थी न सुलझ पाई तो फिर बड़े बड़े तपश्चरण करके भी उसको अन्दरसे रीता ही समझिये। यह स्वस्वामित्व, यह ज्ञानानुभूति, यह शुद्ध तत्त्वका दर्शन, यह ऐसा अमोघ फल देने वाला है, यह इतना महान कल्पवृक्ष है कि जिसने उसका प्रकाश पाया है वह पुरुष मानो सर्व जैन शासनका रहस्य पा चुका है। वह अपने आपको स्वरूपमात्र निरख रहा है। अब क्या रहा उसको जाननेको? इस एकके जानने पर ही उसने सब कुछ जान लिया, सब जान लिया। सबको अलग-अलग विवेचनपूर्वक नहीं जाना तो यह भी बिना जाने न रहेगा। जब पूर्ण श्रुतज्ञान हो जाता है, और कुछ ही समय बाद केवलज्ञान हो गया तो सब जाननेमें आ गया, आगे यह भी चर्चा न रहेगी कि इसके पूर्ण ज्ञान नहीं, लेकिन प्रयोजन क्या पड़ा हुआ है? स्वका ज्ञान करना यही तेरा पद है, यही तेरा स्थिर नियत ध्रुवभाव है जो तेरेको कभी नहीं छोड़ता और “तेरेको” इस शब्दका वाच्य उपयोगको अगर ले तो हे उपयोग, तू इस मालिकको चाहे छोड़ दे, मगर यह मालिक कितना सुशील है कि यह कभी अपने इस पदको नहीं छोड़ता। यह शाश्वत अन्तः प्रकाशमान ही है। जो शाश्वत है, ध्रुव है उसकी ओर दृष्टि कर तो तूने सर्व जैनशासनको जान लिया।

तेरा ज्ञान और तेरा परिच्छेद — यह स्वस्वामित्व सम्बन्धशक्तिका वर्णन कई दिनोंसे चल रहा है। आज इसका १३ वाँ दिन है। इन १३ दिनोंमें सम्बन्धशक्तिका जो परिचय पाया और इसमें अनुलोम, प्रतिलोम सब बुद्धियोंमें जो तूने अपनेको निरखा, मैं सर्व पर-पदार्थोंसे विविक्त हूँ और अपने सहज ज्ञानस्वभावमय हूँ, इस तरह जो तूने देखा है सो भी निरख ले, सो भी अनुभव कर ले। आज तेरा दिन हो रहा है, तेरा समय है, तेरा क्षण है, इसे यदि पा ले तो संसारके सर्वसकटोंसे सदाके लिए छुटकारा हो जाय, ऐसा उपाय तूने पा लिया। और, साथ ही जिस अध्यात्मसहस्रीपर चल रहा है यह कथन तो इसका भी १३ वाँ परिच्छेद है। सो यह तेरा ही परिच्छेद है अर्थात् तेरा ही ज्ञान है। इस १३ वे परिच्छेदमें ५६ शक्तियोंका वर्णन है। इसमें ५२ शक्तियाँ तो इस ज्ञानमात्र आत्माका परिचय कराने वाली हैं। तो यह क्या है? तूने शक्तियोंको जाना तो किसको जाना?

जाना । यह तेरा ही परिज्ञान है । परिच्छेद ज्ञानको कहते हैं, क्योंकि ज्ञानमें ऐसी पद्धति है कि यह ही है, अन्य नहीं है, इस प्रकारका उसमें निर्णय वसा है, तो परिच्छेदनमें भी अनादेयको अलग करके आदेयको ग्रहण करना, ऐसी परिच्छेदन करनेकी बात है । तो तू अपने आपका परिज्ञान कर ।

१३ अङ्गकी मुद्रामें ज्ञायकस्वभावकी उपासनाके शिक्षणका संकेत—अब देख—इस अंककी मुद्राको तो जरा । १३ अंकमें प्रथम १ लिखा है, बादमें ३ लिखा है तो ३ का मुख तो १ की ओर लगा है । यह १३ का अंक यह शिक्षण देता है कि जैसे ३ का मुख १ की ओर है ऐसे ही तू भी अपने ३ को १ की ओर अभिमुख कर । तेरा १ कौन है ? ज्ञायकस्वभाव और उसकी परिणतियाँ चल रही हैं अनेक, सो ३ अङ्क परिणतियोंका प्रतीक है तो देख तू अपनी परिणतियोंका मुख भी इस ओर कर, जैसे कि ३ का मुख १ की ओर बना हुआ है । यदि तू इस १ की ओर ही मुख करेगा तो तेरेमें ३ प्रभाव पैदा होगा—जिन्हें कहते हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । इस १ की ओर मुख इन तीनोंका है, जिनका वर्णन षट्कारक सम्बन्धमें किया है और सम्बन्धशक्तिमें बताया है । यह एक (१) ज्ञायकस्वभाव है और—यदि तू इसकी ओर उन्मुख हो जैसे कि ३ का मुख १ की ओर है तो उसमें तीन बातें (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र) सहज होंगे । अब इस ३ अंकको भी देखो—जैसे पहिले कम पढ़े लिखे लोग ३ को इस तरहसे न बनाकर तीन डडाकार (\equiv) बनाया करते थे, जैसे १ सेर लिखना है तो एक डडा ($-$) बना दिया, दो सेर लिखना हुआ तो दो डडा ($=$) बना दिया, इसी तरह तीन सेर लिखना हुआ तो तीन डडा (\equiv) बना दिया करते थे । यो भिन्न-भिन्न रेखाओंके रूपमें पहिले ये अंक चलते थे । लेकिन जब कुछ समय परिवर्तित हुआ तो उसका रूपक बदल गया, परिष्कृत रूप हो गया । अब उन तीनों डडोको ($|$) इस तरह (३) मिला दिया गया, जल्दी जल्दीमें उनको परस्परमें मिला दिया तो उसका रूपक इस तीन (३) के रूपमें बन गया । तो देखो जैसे पहिले रेखा भिन्न रूपमें प्रकट हुई ऐसे ही इस १ के सम्मुख होनेपर ये ३ (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र) भेदरूपमें प्रकट हुए । जिसे कहते हैं भेदरत्नत्रय, लेकिन इस भेदरत्नत्रयका अभ्यास बहुत अभ्यास होनेके कारण जो भेदरत्नत्रयमें अन्त गति हुई उस गतिसे फिर ये परिष्कृत ३ रत्न चीजे अभेद बन गये, आदिक ऐसे ये इस अभेदरत्नत्रय (एक) १ के सहारे सहारे चल रहे हैं । जो मुक्तिका मार्ग है वह इस एक (१) के सहारे ही उन्मुख हो रहा है ।

१ और ३के निकटतमकी स्थितिकी मुद्रामें बी में स्वयोरूपका संकेत—अब जरा इस १३ की ओर भी करामात देखो—१३ में एक ओर तीनको अलग-अलग न करके यदि एक में मिला दिया जायगा तो उसका आकार इंगलिशके 'बी' ('बी') जैसा हो जायगा । यह बी

(बी) मुद्रा हमें यह शिक्षा देती है कि देखो सहारा तो इस एक (१) का ही है। मूलमें जो सबसे पहिले रेखा खिंची है, (१) जो १ का अंक लिखा है उसके सहारेसे ही यह सब सब (बी) मुद्रा है, और इन दोनोंके आधारसे बी का आकार बन गया। जैसे एक रेखा (१) बनाकर उसमें ३ की मुद्रा मिलाकर (बी) की मुद्रा बनती है तो वहाँ अब १ के ऊपरसे लाइनको निकालकर एकमें मिलाना पड़ेगा। सो देखो रेखा बाहर निकलकर तो गई, पर उसको अन्तमें उस १ (१) में ही मिलना पड़ा। लेकिन न अभ्यास था उस। (१) से निकालनेका तो दुबारा भी बाहर निकली, सो १ से निकलकर आधा भिड़कर दुबारा निकलकर भी यह बाहरमें गई परन्तु फिर भी उसे। (१) से ही मिलना पड़ा तब बी (बी) की यह (बी) मुद्रा बनी। इस बी की मुद्रामें जो ऊपरकी लाइन निकलकर मिली, फिर निकली, फिर वह आखिर उस १ रेखामें मिली, तब जाकर उसको विश्राम मिला। इसी प्रकार तू एक ज्ञायकस्वरूप है। तेरे ऊपरसे यह उपयोग निकला, इस अनादि अनन्त अहेतुक ज्ञायकस्वभावको कारणरूपसे उपादान करके ऊपरसे प्रवेश कर। केवलज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा बताया गया है, फिर इसका जो यह उपयोग है इसको क्या है, इसको ऊपरसे निकला हुआ नहीं कहा जाय क्या? इस एक ज्ञानस्वभावके ऊपरसे यह उपयोग निकला है मगर निकलकर भी हे उपयोग, तुझे अन्यत्र कहीं शरण न मिलेगा। तुझे तो। (१) से ही मिलना पड़ेगा। मिल ले, लेकिन पूर्वसरकारवश तू यहाँसे दूर हो गया तो कितना ही दूर हो ले, आखिर तुझे विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा तो इस। (१) में ही मिलकर मिलेगा। तो इस बी बी की मुद्रासे यह शिक्षा ले कि तू अपनेसे भले निकल गया, लेकिन अन्तमें घूम फिर कर उस एक (१) में ही आना पड़ेगा तभी विराम आराम शान्ति पायगा। तब ही तो कहा है कि ज्ञानस्वभावसे अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न करना चाहिए, और यदि प्रयोजनवश कुछ कार्य बन जाय तो फिर वहाँसे निकलकर इस एक (१) में ही लगना चाहिए। यह १३ की सकल हम आपको ऐसी शिक्षा दे रही है।

१३ अङ्कमें तेरा वाला यन्त्र, तेरा चारित्राङ्ग, तेरा पन्थ व तेरा भावका संकेत—और भी देखो—आजकल तो लोग १३ के योगका यन्त्र भी बनाते हैं, भीतमें भी छाप लेते हैं इनको चाहे जहाँसे जोड़ो सब एकमें जुड़ जायेंगे। गायद उन वैज्ञानिक लोगोंने इस अंक जैसा यन्त्र इसी लिए बनाया हो कि ये सब चाहे जहाँसे जोड़ दो, सब एक बन जायेंगे। शायद इन वैज्ञानिकोंने यही समझा होगा कि इन सबके एकमें होनेकी भलाई है (कार्यकी सफलता है) तो अपने इस ज्ञानस्वभावमें प्रवेश करके इसका रूप है। तो यह १३ अङ्कके आकारका यन्त्र भी यों कल्याणरूप प्रसिद्ध वसे शब्दोंका अर्थ के महत्त्वकी बात कही जा रही है। और इस १३ में तुझे क्या कि एक ही अर्थ है। किन्तु है, सामर्थ्य है, लेकिन

ज्ञानस्वभावमे ही अपनी परिणतिको लगा, इसके ही उन्मुख रह । तो ऐसे १३ मे जो कुछ दीखा यह ही जिसका पथ हुआ वह ही तो तेरा पथ है । इसके अतिरिक्त वतला तेरा पथ क्या ? तू अपने ज्ञानस्वरूपको निरख और अपनी परिणतिको इस ओर ही लगा । यह बात त्रयोदशचारित्र अंगके पालनसे सुगम होगी, यह भी यहाँ तथ्य है जैसा कि आज दिन भी है सम्यक्चारित्रका । सम्यक्चारित्रका अङ्ग अंग जिसे कहते हैं तेरह प्रकारका चारित्र, ये उस प्रकारसे अंग है जैसे सम्यग्ज्ञानके ८ अंग है, ऐसे ही सम्यक्चारित्रके भी १३ अंग है । इन समस्त अंगरूप चारित्रको अंगीकार करे तब इस ज्ञायकका साक्षात् मिलन होगा । जो प्राक् पदवीमे हैं वे सन्तुष्ट न रहे । आखिर उपासक उसे कहते हैं जो इस मुनिधर्मकी इस त्रयोदश चारित्ररूप धर्मकी उपासना करे । यह है एक उसका उपाय । तो १३ का सकेतित मर्म पालन करे तो इस मनुष्यगतिमे जो सबसे उच्च पद है अयोगकेवली, वहाँ १३ भाव पावेगा । अयोग केवली सिद्ध होने जा रहे हैं लेकिन उनका नाम मनुष्य ही है । तो मनुष्यगतिमे उनके १३ भाव हैं । ६ क्षायिक भाव—गति और असिद्धत्व ये २ औदयिक भाव तथा जीवत्व व भव्यत्व ये २ पारिणामिक भाव । ऐसे उत्कृष्ट १३ भाव वाले मनुष्यगतिके उच्चपदको तू पा लेगा । और इससे भी ऊपर अतीत होकर जो इसमे औपाधिक चीजें हैं उनसे भी निवृत्त होना होगा । तेरा कर्तव्य है कि तू इस एक ज्ञानस्वभावके उपयोगकी ही अपनी परिणति बना । इस तरह सम्बन्धशक्तिमे परसे विभक्त करके, परसे सम्बन्ध तोड़ करके अपने इस सहज स्वभावसे सम्बन्ध जोड़नेकी बात कही गई है ।

कारक शक्तियों व सम्बन्धशक्तिके वर्णनसे उपलब्धव्य शिक्षायें—क्रिया शक्तिके वर्णनके पश्चात् षट्कारक शक्तियोंका वर्णन चला और उसके बाद सबधशक्तिका वर्णन हुआ । इस प्रकार सात विभक्तियोंका आत्मामे अभेद अर्थ प्रकट किया गया । इस वर्णन मे तात्पर्य यह प्रसिद्ध हुआ कि (१) आत्मन् । तू अपने ही स्वभावका कर्ता है, तेरा कर्तृत्व सहज भावमे है जिसपर स्वतन्त्रतया कर्तृत्वका अधिकार है जिस बीच आश्रय या निमित्त किसीका भी किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं है, अतः तू परके साथ कर्तृत्वबुद्धि को छोड़ दे । (२) तेरा कर्म तेरा सहजभाव ही है, अतः तू स्व सहजभावके ही कर्मरूप बन, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ तेरा सहज कर्म नहीं है, अतः दूसरे कर्मकी बुद्धिको छोड़ दे । (३) तू जिस सहजभावको करता है अर्थात् तेरे जो सहज भाव होते हैं उनका साधन तू ही मात्र है, अतः पावन सहजभाव रूप कर्मके लिये तू स्वभावको ही साधन बना व अन्य बाह्य साधनोका विकल्प भी मत कर । (४) तेरेमे जो सहजभाव निष्पन्न होते हैं उन्हें तू ही भेलता है, तू ही ग्रहण करता है और तू ही स्वभावमात्र है, अतः स्वभावको ही सम्प्रदान बना जिससे सहजभावका तुझे अनुपम लाभ मिले । (५) तेरा सहज भाव तेरे ध्रुव आत्मद्रव्यसे

ही प्रकट होता है, अतः अपने सहजभावको लेनेके लिये इस ध्रुव स्वभाव अपादानकी ओर ही उन्मुख हो, अन्य किसी पदार्थसे अपना हित ग्रहण करनेकी मिथ्या आशाको तज दे । (६) तेरा शिवमय सहजभाव तेरे आधारमे ही प्रकट होता है, अतः अपने ही शुद्ध आत्मद्रव्य को अधिकरण बना, इसका ही आश्रय कर तथा अन्य सर्व पदार्थोंका आधार लेनेकी बुद्धिको छोड़ दे । (७) प्रियतम आत्मन् । तेरा सम्बन्ध तेरे स्वभाव और सहजभावसे ही है, तू इसका ही स्वामी है; अतः तू अपने सहज भाव स्वभावका स्वामी बन, इस स्वके साथ ही अपनी एकता कर तथा अन्य द्रव्योंके साथ अपनी एकता मत सोच, समस्त परसे सम्बन्ध बुद्धि छोड़कर इस निज अन्तस्तत्त्वका ही अवलम्बन लेकर जन्ममरणके रुकटोंसे सदाके लिये मुक्त हो जा ।

पूर्वोक्त ५२ शक्तियोंके विवेचनका प्रयोजन-उपयोगमें ज्ञानमात्र आत्माकी प्रसिद्धि— यह जीव अनुभवके सिवाय और करता ही क्या है ? कही करता है अशुद्ध रूपमे अपना अनुभव, तो वही करता है शुद्धरूपमें । कही ज्ञानको अज्ञानरूपसे, क्रोधादिक रूपसे अनुभवता है, तो कही ज्ञानको ज्ञानरूपसे अनुभवता है, किन्तु उन समस्त अनुभवोमे अब कौनसा अनुभव हम आपके लिए हितकारी है ? इसका निर्णय आध्यात्मिक रांतीने इस प्रकारसे दिया है कि करना चाहिये ज्ञानमात्र अनुभव । मैं ज्ञानमात्र हूँ । यद्यपि जीवमे अनेक गुण हैं, और प्रदेशादिक हैं और अनेक विधियाँ भी हैं, किन्तु अपने आपको निर्विकल्प स्थितिमे ले जानेका सुगम सहज उपाय है—ज्ञानमात्रका अनुभव । इस ज्ञानमात्रके अनुभवमे अनन्त शक्तिमान यह आत्मा स्वयं प्रसिद्ध होता है । तब अनुरूप इन विधिसे ज्ञानमात्र आत्माकी प्रसिद्धिके लिए इन ५२ शक्तियोंका वर्णन किया गया था । अब इसके पश्चात् कुछ और भी शक्तियाँ बतलावेंगे जिनसे जीवकी सभी बातें समझमे आ जाये । उन शक्तियोंके परिचयसे यद्यपि पूर्वोक्त शक्तियोंके परिचयकी भांति सुगमतया ज्ञानमात्र आत्माकी प्रसिद्धि न होगी, तथापि उनके अन्तस्तथ्यको विचारेगे तो वही भी ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वके निकट पहुँचनेकी स्थिति बन जायगी ।

विभावशक्तिका निर्देशविवरण—उन शेष वक्तव्य शक्तियोंमे एक विभावशक्ति है । विभावशक्तिका अर्थ है कि जिस शक्तिके कारण यह आत्मा अशुद्ध भूमिकामे रागद्वेषादिक विभावरूप परिणामन कर सकता हो । विभावशक्तिमे दो शब्द दिये हैं—वि और भाव । वि—भाव अर्थात् विरुद्ध भाव, या वि—भाव अर्थात् विशेष भाव । उनकी उत्पत्ति होनेकी शक्ति—तो विभावशक्ति । विभावशक्ति आत्माकी शक्ति है और नित्य है, लेकिन इसका यह अर्थ न लगाना कि जीवमे विभावको उत्पन्न करनेका स्वभाव है । वैसे शब्दोंका अर्थ गरी निकलता है, विभावकी शक्ति है । शक्ति और स्वभाव इन दोनोंका एक ही अर्थ है । जो शब्द गह निकलना चाहिए कि विभावको कर्त्तव्य स्वभाव है, शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन

इस विभावशक्तिका आन्तरिक अर्थ यह नहीं है कि इस जीवमे रागद्वेषादिक विकार करनेका स्वभाव है। किन्तु, यहा यह बताया जा रहा है कि इन सब ६ द्रव्योमे से जीव और पुद्गल इन दो पदार्थोमे अपने स्वभावके प्रतिकूल किन्तु अपनी सीमामे यह परिणामनेका भी सामर्थ्य है, किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि जीवमे प्रतिकूल परिणामनेका स्वभाव है। यह परिणामन होता है अशुद्ध भूमिकामे। रागादिक विकार बनते हैं कर्मोदयका निमित्त पाकर। केवल विभावशक्तिके आश्रयसे विकार उत्पन्न नहीं हुआ करते हैं। इस बातको यदि और भी सुगमतया समझना है तो यो देखिये—विभावशक्तिके दो परिणामन बताये गए हैं—जब कर्मोदय उपाधि हो तो रागादिक विकाररूप परिणामें, जब कर्मोदय उपाधि नहीं है तो आत्मा स्वभाव रूप परिणामें।

तो विभावशक्तिका विभावपरिणामन है रागादिक विकार। तो इसके मायने यह ही तो हुआ कि है कोई ऐसी शक्ति कि अन्योपाधि पाकर जिस शक्तिका विपरीत परिणामन बने तो विकार हो, और उपाधिके अभावमे जिसका अनुरूप परिणामन बने तो स्वभाव परिणामन हो। अब इसका नाम यदि कोई स्वभावशक्ति रख ले तो कौनसा अनर्थ है? जिस बातको विभावशक्ति कहकर बताना है उस ही बातको स्वभावशक्ति नाम देकर के बतायें तो उससे प्रासङ्गिक लक्ष्यसे भ्रष्ट नहीं होगा। स्वभावशक्ति है अर्थात् आत्मामे स्वभावरूप परिणामनेकी शक्ति है। किन्तु, कर्मोदय आदिक उपाधिया हो तो यही स्वभावशक्ति विभावरूप परिणाम जाय, विकार बन जाय। तो एक अनुलोम वर्णन यह है और दूसरा वर्णन होता है इससे प्रतिलोम पद्धतिसे। विभावशक्तिमे भी बताया है कि उदयोपाधि होनेपर विकारपरिणामन होता है और उदयोपाधि न होनेपर स्वभावपरिणामन होता है। यही बात स्वभावशक्ति कहकर लगावो कि उदयोपाधि न होनेपर स्वभावपरिणामन होता है और उदयोपाधि होनेपर वह विकृत परिणाम जाता है। ऐसी ही बातें तो सभी शक्तियोमे प्रायः लग जाती है। जैसे—श्रद्धाशक्ति कहा तो उदयोपाधि होनेपर इसके विपरीत परिणामन होता है और उदयोपाधि न होनेपर उसका सम्यक्त्वरूप परिणामन होता है। तब यह बात हम अनेक शक्तियोमे भी तो लगा सकते हैं। अकर्तृत्वशक्ति, स्वच्छत्वशक्ति, इनमे स्वच्छता है, उदयोपाधि हो तो उस स्वच्छत्व शक्तिका विकृत परिणामन होता है उदयोपाधि न हो तो स्वभावपरिणामन होता है। ऐसी बात जब अनेक शक्तियोमे लग सकती है तो यही बात विभावशक्तिमे भी लग सकती है। बात एक है, इसके मायने यह न लाना चाहिए कि इसमे शक्तियाँ दो पड़ी हुई हैं—स्वभावशक्ति भी है और विभावशक्ति भी है, ऐसी दो शक्तियोंकी बात नहीं कही जा रही। वह शक्ति एक है। एक ओरसे देखो तो उसका नाम स्वभावशक्ति रख लीजिए, पर वहाँ भी पद्धति यही रहेगी कि कर्मोदयोपाधि होनेपर विकृत परिणामन होता है, न हो तो स्वभावपरिणामन होता है। उसीका नाम विभावशक्ति रखकर बोल

लीजिए । वहाँ भी पद्धति यही रहेगी कि उदयोपाधि होनेपर विभापरिणामन होता है और उपाधि न होनेपर स्वभावपरिणामन होता है ।

“विभावशक्ति” नामोन्लेखनका प्रयोजन—स्वभावशक्ति व विभावशक्ति इन दो नामोमे से आचार्यों ने विभावशक्ति नाम क्यों चुना ? यो कि दूसरोको समझाना है । यह बात दिखाना है कि ६ द्रव्योमे दो ही द्रव्य ऐसे है जो विभावरूप परिणाम सकते है, इसलिए यह नाम दिया है । इस नामके देनेका अर्थ यह न होगा कि आत्मामे विभावरूप परिणामने का स्वभाव है । तो ऐसी इस जीवमे विभावशक्ति कही गई है । जिसका शुद्ध अवस्थामे इस शक्तिका विभावपरिणामन है और अशुद्ध भूमिकामे इस शक्तिका विभावपरिणामन है । विभावशक्तिका विभावपरिणामन कोई सोचे कि स्वभाव होना चाहिये याने विभावका प्रतिलोम स्वभाव होना चाहिए, विभावका विभावपरिणामन तो सिद्धमे कहा जाना चाहिये और विभावका स्वभावपरिणामन संसारमे कहा जाना चाहिये, क्योंकि विभावका जो अर्थ है उसके अनुरूप हो वह स्वभाव है, पर ऐसी शंका यहा नहीं की जा सकती । इसका समाधान विभावशक्तिके निर्देश विवरणमे आ चुका है, अथवा आगममे विभावशक्तिका विभावपरिणामन विभाव (विकार) बताया गया है और स्वभावपरिणामन रत्नत्रय बताया, उससे भी यही बात स्पष्ट होती है कि विभावशक्तिमे जो विभाव नाम रखा है वह एक रूढिका नाम रखा है । कहा है एक उसी शक्तिको कि जिस शक्तिके कारण उदयोपाधि होनेपर विकार रूप परिणामे और उदयोपाधि न होनेपर स्वभावरूप परिणामे । अब उस शक्तिका नाम कुछ भी रखें, नाममे विवाद न होना चाहिये किन्तु उसके भावका विशद बोध होना चाहिए । तो विभावशक्तिका यह अर्थ है कि उदयोपाधि होनेपर यह अशुद्धरूप परिणाम सकता है ।

शक्तियोंकी स्वयं शक्तिमानके विगाड़की प्रयोजकताका अभाव—शक्तियाँ कोई भी हो, केवल उसका ही आश्रय हो अन्यका आश्रय न हो तो वहाँ विकार नहीं हुआ करता है । यदि केवल शक्तियोंके आश्रयसे विकार होने लगें तो वस्तुकी सत्ताका ही नाश हो जायेगा, वस्तु सत् न रह सकेगी । इस लिए केवल मात्र शक्तिके आश्रयसे कोई पदार्थ विरुद्ध नहीं परिणामता । विरुद्ध परिणामनमे बाहरी वातावरण, बाहरी सन्निधान निमित्त होता है । निमित्त सन्निधान पाये बिना किसी भी पदार्थमे विपरीत परिणामन नहीं होता । और, विपरीत परिणामनोमे विसमता देखी जाती है । वह विसमता भी यह सिद्ध करती है कि हाँ निमित्त पाकर ये परिणामन हुआ करते हैं । केवल शक्तियोंके आश्रयसे परिणामन नहीं हैं । यद्यपि न हो योग्यता, न हो शक्ति तो यह विरुद्ध परिणामन नहीं होता । इतने पर भी विरुद्ध परिणामनोका, विषम परिणामनोका कारण बाह्य पदार्थका सम्बन्ध भी है । इस तरह इस जीवमे ये विभाव शक्तियाँ पायी जा रही हैं । ये चार शक्तियाँ जो अब यहाँ बतायेंगे इनका मुख्य उपयोग ज्ञानमात्र आत्माकी अनुभूतिसे तो नहीं बना । बन भी सकता,

पर सुगमतया नहीं किन्तु बात सर्व ओरसे देखना है कि आत्मामे किस किस प्रकारकी और सामर्थ्य पड़ी है, अथवा इस विभावशक्तिको विभाव रूप न निरखकर, केवल इतना ही निरखकर जैसा कि इस शक्तिका अन्तस्तथ्य बता आये हैं निर्देशविवरणमे यदि शक्तिका आश्रय हो तो भी इसका विकारपरिणामन न होगा। विभावशक्तिका जो शुद्ध अन्तरूप है उसके केवल आश्रयसे विकार नहीं हुआ करता है, किन्तु होता है विकार परनिमित्त, आश्रय-भूत आदिक सन्निधान होनेपर।

विभावशक्ति मुख्यतया यह बात बतला रही है कि ६ प्रकारके पदार्थोंमे से जीव और पुद्गल ये दो ही ऐसे हैं कि उपाधिका सम्बन्ध पाकर विकृत हो जाया करते हैं। यहाँ प्रसंग मात्र जीवका है, सो यही घटित करना है। इससे हमें शिक्षा यह मिल जाती है कि देखो—६ द्रव्योमे चार द्रव्य तो स्वभावपरिणामन करते हैं—धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अतः तथा वे अचेतन हैं सो उनके लिए तो कुछ उपदेश है नहीं, कुछ बात कहना नहीं है, केवल जीव और पुद्गल ये दो विभावरूप परिणामते हैं—सो पुद्गलोमे चेतना नहीं, ज्ञान नहीं, अतएव उनका कुछ बिगाड़ नहीं, उनको भी कुछ कहना नहीं है। जैसे चौकी जल गई, जलकर राख हो गयी तो हो जाने दो, उससे बिगाड़ किसका हुआ ? उन स्कंधों का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। मानो वह चौकी पुद्गल अपनी ओरसे यह कह रही है कि हे मनुष्य ! तूने क्रोध करके मुझे जला दिया तो इसमे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, मैं तो चलो उस रूप न रही, राख रूप हो गई, लेकिन तूने तो अपना बिगाड़ कर ही लिया। तेरा क्या बिगाड़ कि तूने मुझ परपदार्थमे (पुद्गल पदार्थमे) अनिष्ट बुद्धि किया, क्रोध कषाय किया, तो यह तेरा विभावपरिणामन ही तो है। तो पुद्गलोमे अपने मनके अनुकूल परिणति करनेमे उन पुद्गल पदार्थोंका तो कुछ बिगाड़ नहीं होता, पर इस जीवका तो सारा बिगाड़ ही हो रहा है। अतः इस जीवको उपदेश दिया जा रहा है इन सब शक्तियोंके परिचय द्वारा कि तू अपनी इन शक्तियोंकी सम्हाल तो कर। जगतमे तेरा कहीं कुछ नहीं है। बाहरसे आँखें मीच और अन्तर्दृष्टि कर तो तेरा तू तेरेमे स्वयं मिल जायगा। जो आनन्दधाम है, सर्वभूतोंसे विमुक्त है ऐसा तेरा यह आनन्दधाम तुझे प्राप्त हो जायगा।

उपयोगमें परविकल्प न आने देनेपर भूतोंका विलय—देखिये—दृष्टान्तमे बहुत पुरानी एक बात उस समयकी कह रहे हैं जब कि ब्राह्मण और क्षत्रियोमे परस्पर विरोध था। यदि ब्राह्मणोंका जोर बढ़ गया तो वे दुनियामे क्षत्रियोंका अस्तित्व मिटाने का प्रयत्न करते थे और यदि क्षत्रियों का जोर बढ़ गया तो वे ब्राह्मणोंका अस्तित्व मिटाने का प्रयत्न करते थे। यहाँ लक्ष्मण परशुराम सवादके समयकी एक वार्ता देखिये—लक्ष्मणके प्रकोपको बढ़ता हुआ देख परशुराम क्रोध भरे वचनोंमे बोले “रे क्रूर अधर्मी सभल देख, अब मैं

सीसपर आयी है। इतना तो गाल बजानेमें, सच जाने लोक हँसायी है ॥ तू हट जा मेरे सम्मुखसे, क्यों मेरा क्रोध बढ़ता है ? मेरी इस बढ़ती अग्निमें, क्यों घृतके बूंद गिराता है ? ...” तो लक्ष्मण प्रत्युत्तरमें बोले, हे परशुराम—“करि विचार देखहु मन माही । मूढ़हु आँखें कितऊ कछु नाही ॥” अर्थात् आप अपने आप स्वयं ही विचार लीजिए, आप मेरी ओर देखकर क्यों व्यर्थमें दुखी हो रहे हैं ? क्यों अपनी क्रोधकी ज्वालाको और भी बढ़ा रहे हैं ? अरे आप आँखें मीचकर एक अपने आपकी ओर देखिये तो फिर आपके लिए कहीं कुछ नहीं है। “यह बात आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गई या यो ही क्रोधमें आकर कह दी गई, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोधमें आकर भी इस तरहसे कहा जा सकता है। खैर किसी भी दृष्टिसे यह बात कही गई हो, पर आशय यहाँ यही लेना है कि यदि हम सारी दुनियासे बाह्य पदार्थोंसे आँखें मीच लें अर्थात् उनका विकल्प तोड़ दें तो फिर मेरे लिए कहीं कुछ नहीं है। और भी देख, तू दुखी होता है किस आधारपर ?—ये मेरे परिचित लोग हैं, ये मुझे क्या समझेंगे कि इन्होंने मेरी तौहीनी की है, मैं इतने लोगोमें कुछ जँचूँ... यो कितनी ही बातें चित्तमें समायी रहती हैं, जिससे हे आत्मन् ! तू दुख हो रहा है। अरे इन सब दुखोको मेटनेकी एक सुगम सहज औषधि यही है कि तू इनके उपयोगमें ही न रह। इनकी ओर तू दृष्टि मत दे, बस फिर क्या दुःख ? क्या भ्रमभट ? प्रायः करके मनुष्य दुखी होते हैं तो जब दूसरोको भी समझते हैं कि ये भी कोई है और इनमें मैं कुछ हूँ, बस इतना ही तो भ्रमभट है। किसीको कोई बात अकेलेमें समझा दो तो वह बुरा न मानेगा और चार आदमियोंके बीचमें समझाओ तो वह बुरा मान जायेगा। अगर अकेलेमें समझाने पर भी बुरा मान जाय तो वह उसकी कुबुद्धिकी बात है, लेकिन तरीका यही है कि किसीको कुछ समझाना हो तो अकेले में ही समझा देना चाहिए। अनेक लोगोके बीच समझाने पर वह कुछ समझ न पायेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि अनेक लोगो पर लगी हुई है, वहाँका आकर्षण बना हुआ है। पूरी बात भी वह नहीं सुन सकता, और सुन भी ले तो जो अहं बुद्धि बनती है—“इन लोगोमें मैं” यह न समझने देगा। तो तात्पर्य यह है कि हमारा कर्तव्य यह है कि अपना ऐसा ज्ञान करें, अपनी ऐसी बुद्धि बनाये कि जिससे अपने उपयोगमें अपना ही मात्र उपयोग रहे, बस समस्त भ्रमभट अनायास ही समाप्त हो जाते हैं। विभावशक्तिके प्रसंगमें यहाँ इतना तात्पर्य जानना है कि इसमें ऐसी योग्यता है अशुद्ध भूमिकामें कि विकाररूप यह परिणाम तो मगर केवल शक्तिके आश्रय मात्रसे नहीं, किन्तु उपाधिका सम्बन्ध पाने पर यह होता है, मैं तो वह हूँ, मेरा भाव तो वह है जो केवल मेरे आश्रयसे बना करे।

आत्माकी प्रदेशवत्त्वशक्तिका निरूपण—अब कहते हैं कि एक प्रदेशत्वशक्ति भी

आत्मामे है, जिसका वार्ध है, जिस शक्तिके कारण आत्मा प्रदेशवान रहता है। देखो—
 - बातें बहुत बता दी जायें आत्माकी, पर सुनने वालोंके चित्तमें आत्मा प्रदेशवान रूपसे ज्ञात न हो तो उससे लाभ क्या ? जानेगे कहाँ ? किसी भी वस्तुके समझनेमें आधार है उस वस्तु को प्रदेशात्मक रूपसे समझ लेना। अगर प्रदेशात्मक रूपसे वह वस्तु समझ ली जाती तो कुछ दर्ज न था। जैसे चीज तो कुछ भी न हो, प्रदेशात्मक ढंगसे कुछ न हो और उसका बयान करे तो वह कैसे बयान करे ? जैसे कोई बच्चे लोग आपसमें खेल खेलते हुए एक दूसरेसे कहते हैं कि तुम बीमार बन जाओ, बन गए बीमार।...देखो— अपनी नाडी दिखाओ, देख लो, अरे तुम्हें तो बड़ी भयकर बीमारी है, एक काम करो— कुछ आकाशके फूल, कुछ घुवके कोपल और कुछ हवाकी छाल • • ले आओ, उनकी औषधि बताकर दे देगे तो तुम्हारी यह बीमारी शीघ्र ही समाप्त हो जायगी ••। अब बताओ—कहाँ से ये चीजें आयें ? ये चीजें जब वहाँ कुछ हैं ही नहीं, इनका कुछ सत्त्व ही नहीं है तो कहाँ से लायी जा सकेंगी ? जब कोई चीज होगी तभी तो उसका लाना बन सकेगा। ऐसे ही जब कहा गया कि आत्मा ज्ञानदर्शनस्वभावी है, चारित्र्य वाला है, आनन्दमय है आदि है •• तो आत्मा हो तो सही कुछ चित्तमें, यदि कोई वस्तु हो ही नहीं तो फिर उसकी शक्तियोंके प्रकार समझ ही नहीं जा सकते हैं। तो प्रदेशवत्त्व शक्तिने प्रदेशवत्ता आत्माकी समझी। वहाँ ही इन शक्तियोंकी बात सोची जा सकती है। यहाँ यह बात विशेष समझना है कि शक्तियोंमें, पुञ्जके अतिरिक्त प्रदेश नामकी कुछ चीज नहीं है। क्या कोई आत्मा जगतमें ऐसा भी मिलेगा कि जहाँ ये शक्तियाँ पड़ी हुई हो ?—अरे शक्तियोंका ही पिण्ड तो आत्मा है। और, वह आत्मा ऐसा शक्तिमान है, जितनेमें है वही, स्वयं अपने आपमें जितनेमें है, बस उसीको प्रदेशवान कहा गया है। कहीं प्रदेश अलग नहीं हैं। जैसे घड़ा अलग हो और उसमें दूध पानी आदि भर दिया जाय, इस तरहसे आत्मा न्यारा हो, प्रदेशवान हो और उसमें ज्ञानादिक शक्तियोंका आरोप किया जाय, इस ओरसे निरखकर देखो—आत्मा अनन्त शक्तियोंका पिण्ड है, बस हो गया, वे ही अनन्त शक्तियाँ, बस ये ही सब प्रदेशवान हो गयीं। उनका जो पुञ्ज है, विस्तार है वही प्रदेश है।

जीवके प्रदेशात्मकत्वका संदर्शन—जैसे एक स्थूल रूपसे समझ लो—प्रकाश। प्रकाश के कोई प्रदेश है क्या ? यद्यपि प्रदेश उसमें भी हैं, बिना प्रदेशके नहीं है, फिर भी इस लोक-व्यवहारमें, लोकरूढिमें जिस तरह लोग समझते हैं उस तरहकी समझ द्वारा दृष्टान्त दिया जा रहा है। प्रकाशमें कुछ प्रदेश नहीं हैं, वह तो उजैला है, प्रदेश तो चौकी, भीत आदिक में ही हुआ करते हैं। प्रकाशमें प्रदेश क्या ? लोग कहते तो हैं कि यह प्रकाश इतनेमें फैला हुआ है। वस जितनेमें फैला हुआ है उतने पुञ्जका नाम प्रदेशपना समझ लीजिये। इसी

तैरेह अनन्त शक्तिमान । ये अनन्त शक्तिया, उन अनन्त शक्तियोंकी भेदप्रक्रिया क्या करना ? स्वभाव है, जितनेमे है बस उतनेमे इसके प्रदेश कहे जा रहे है । तब ही तो देखिये—जैसा विस्तार किया हो उसका संकोच और विस्तार होता है । विस्तार होनेपर यह तो नहीं होता कि कोई शक्ति इस तरहसे रूठ जाय कि देखो हमको तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तुम ही फैलो, विस्तृत होओ, हम तो संकोचको प्राप्त हो रही है । अरे अनन्त शक्तियों वाला यह अखण्ड आत्मा है । वह फैला तो इसके मायने है कि आत्मा अनन्त शक्तियोरूप, वह भी उतने विस्तारमे परिणामा अर्थात् वह अखण्ड आत्मद्रव्य फैला । तो ये प्रदेश कुछ नहीं है आत्माकी उन शक्तियोंसे, लेकिन उन शक्तियोंका जो निवास है, जो ओकोपाई किया है, अवगाह है, घेरा है, अपने स्वयंको, बाह्य स्थलकी बात नहीं कह रहे, उनका नाम है प्रदेश, ऐसे प्रदेशरूपसे रहना यह बताती है प्रदेशवत्त्व शक्ति । जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इस शक्तिके कारण आत्मा किसी न किसी आकारमे रहता है । इसे कहते है प्रदेशवत्त्व-शक्ति ।

साकार और निराकार दोनों ही अवस्थाओंमें आत्माकी साकारता—अभी यह जीव मनुष्य शरीरमे है, तो जो मनुष्यका आकार है उतनेमे फैला हुआ है । यहाँसे मरण करके जब किसी चीटीके शरीरमे जायगा तो चीटीका जैसा देह है, उस आकार होगा । हाथीके शरीरमे जायेगा तो हाथीका जैसा देह है उस आकारमे हो जायेगा । तो ऐसा संकोच विस्तार आत्मप्रदेशमे होता है । सर्व अवस्थाओंमे आकार समझमे आ रहा है कि यह जीव इतने प्रदेशमे फैला हुआ है, लेकिन जब शरीर नहीं रहता तब भी यह आत्मा प्रदेश-वान है, इसका वहा भी आकार है । और, आकार वहा रहा क्या कि जिस शरीरसे मोक्ष होता है ? अर्थात् जिस शरीरको त्यागकर सिद्ध हुए है उस शरीरके आकार वहा अशरीर अवस्थामे प्रदेश रहे । जैसे मोम मंजूसामे गहने बनाये जाते हैं—मोमके ऊपर उस धातुकी चादर चढा दी जाती है, बादमे अग्निमे तपाकर मोमको पिघलाकर निकाल दिया जाता है, तो मोमके निकल जानेपर उस आभूषणका केवल मोमके स्थानीय आकार मात्र रह जाता है । इसी प्रकार अरहंतदेवके शरीरसे वह आत्मा निकल गया तो उस शरीरके प्रमाणमात्र आकार रह गया । वहाँ जीवके संकोच विस्तारकी बात क्या ? जब कर्मोदय है तभी आत्माका संकोच विस्तार होता है । देखिये—इन पुद्गलस्कंधोमे तो है अधोगौरव और जीवमें बताया गया है ऊर्ध्व गौरव, अर्थात् इस जीवकी गुरुता ऊपर की ओर ले जाती है और स्कंधोकी (पुद्गलोकी) गुरुता नीचेकी ओर ले जाती है, तो इस ऊर्ध्व गौरव स्वभावके कारण यह आत्मा शरीरबन्धनसे छूटा तो ऊपरकी ओर ठीक सीधमे चला जायेगा । इसकी शक्ति ऊर्ध्व गतिकी है । कही वह शक्ति खतम नहीं हो गयी, धर्मास्तिकाये द्रव्यका निर्मित्त पाकर

गति होती, अब लोकके बाद धर्मद्रव्यका अभाव न होता तो वह ऊपरकी ओर को बढ़ता, उसे कोई रोकटोक नहीं सकता। किन्तु धर्मद्रव्यका आगे अभाव होनेसे लोकान्तमे ही सिद्ध अवस्थित हो गया। वह तो परमोपेक्षारूप है, शरीररहित अवस्थामे भी यह आत्मा चरम शरीर प्रमाण रहता है। जितने अन्तिम शरीर है उतने आकाररूप वह वहा रहेगा। तो प्रदेशवत्त्वशक्ति यह बतलाती है कि आत्मा किसी न किसी आकारमे ही रहता है। प्रदेश बिना किसी भी द्रव्यका अस्तित्व नहीं है। भले ही कोई एकप्रदेशी है, कोई बहुप्रदेशी है। आत्मा बहुप्रदेशी है, आत्मा प्रदेशवान है और अनन्त शक्तिमान है, यह बात यहाँ निहारना है।

योगशक्तिका निर्देश—जीवमे एक योगशक्ति होती है। इस शक्तिके कारण तत्पा योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका सन्निधान होने पर आत्माके प्रदेशमे परिस्पद होता है। वह प्रदेश परिस्पद स्वाभाविक परिणामन नहीं है, किन्तु यह कुछ निमित्तका सन्निधान पाकर होता है, ऐसा विकार इस आत्मामे ही होता है। यह बतानेके लिए योगशक्तिका वर्णन किया जा रहा है। योग और क्रियामे अन्तर है। योगमे तो क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर भी नहीं होता याने बाह्य आकार क्षेत्रमे यह न भी जाय, अपने ही प्रमाणमे रहे और वहा ही योग हो जाता है। क्षेत्रान्तर होकर भी योग होता है और क्षेत्रान्तरमे न जाकर भी योग होता है, पर क्रिया क्षेत्रान्तरमे जाकर ही हो सकती है, अपनेमे रहकर नहीं होती। तो योग हलन-चलन जैसा कि अपन सबको अनुभव हो रहे है, घिर गए हैं, कैप गए हैं, प्रदेश चलनात्मकता हो रही है, यह सब कहलाता है योग। योग होता है मन वचन कायके परिस्पदका निमित्त पाकर। मनमे, वचनमे, कायमे हलन चलन हो, परिस्पद हो तो उसका निमित्त पाकर आत्मप्रदेशमे भी परिस्पद होता है। योगके निमित्तोमे प्रधान है मनोयोग, वचन योग, काययोग। ये ही मूलमे ३ योग कहलाते है। योग तो प्रदेश परिस्पदका नाम है, पर वह योग जिन कारणोका निमित्त पाकर होता है उनके नाम पर योगके तीन भेद किए गए है—(१) मनोयोग, (२) वचनयोग, (३) काययोग। हलनचलनका निमित्त पाकर जो आत्मपरिस्पदके लिए प्रयत्न होता है वह मनोयोग है। इस वचनयोगका निमित्त पाकर जो आत्मप्रदेश परिस्पद होता है वह वचनयोग है और शरीरकी हलनचलनका निमित्त पाकर जो योग होता है वह काययोग है। यह योग एक भीतरी रहस्य है। बाहरी चेष्टाओको देखकर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि इसका यह योग है। कहो वह बोल रहा हो अखण्ड एक धारासे और कहो उसके मनोयोग हो अथवा काययोग हो। इस भीतरी बातको बाहरी चेष्टाओसे नहीं पहिचान सकते हैं, मगर हा अनुमान होता है और हो सकने जैसी बात निर्णयमें आती है, यह भी हो सकता है, मनोयोग भी हो सकता है, वचन योग भी हो

सकता है, काययोग भी हो सकता है। ये योग १३ वे गुणस्थान तक पाये जाते हैं। कषायवान जीवोमें भी पाये जाते हैं और कषायरहित जीवके भी कुछ समय तक पाये जाते हैं। तो जो कषायरहित जीवके योग पाया जा रहा है वह पूर्व संस्कारके कारण पूर्व बातकी ही किसी सम्बन्धके कारण चल रहा है।

योगरहित होने पर फिर इस जीवमें योग नहीं होते, योगरहित होते हैं १४ वे गुणस्थानवर्ती जीव और सिद्ध। १४ वे गुणस्थान वाला जीव अन्तमें इतनी तेजगतिसे गमन करता है कि एक समयमें ७ राजू गमन कर जाता है। इतनी तीव्र गति होने पर भी उसके योग नहीं कहे गए हैं। योगकी स्थितिमें तो अपने आपके प्रदेशमें हलनचलन है। जैसे किसी बड़ी पतेलीमें पानी गर्म करनेके लिए रखा है। अभी शुरू-शुरूमें जब गर्म होकर पानी ऊपर नहीं बढ़ रहा तो उसमें बहुत महीन-महीन बिन्दु भीतर घूमते रहते हैं। और, जब पानी बहुत ज्यादा खोल जाता है तब वह ऊपरको बढ़ता है और कहीं वह पानी बगरने लगा तब तो वे जलबिन्दु ऊपर बड़ी तेजीसे हो गये हैं। तो जैसे जल गर्म करनेकी प्रारम्भिक दशामें वह पानी खोल खोलकर भीतर ही भीतर चक्कर लगाता रहता है इसी तरह योगमें ये आत्मप्रदेश दाहर न जावर भीतर ही अपना चक्कर लगाते हैं और जब शरीरसे चलकर बाहरमें क्रिया होती है तो वहा क्रिया भी हो रही और योग भी हो रहे। तो यह जीव आज तक एक बार भी योगरहित नहीं बना, कषायरहित होकर भी कषायवान बना। ११ वे गुणस्थानमें कषाय रहित हो गया, वहा मोहनीयकर्मका पूर्ण उपशम है। यथाख्यात चारित्र्य हो गया, वीतराग हो गया इतना उत्कृष्ट होकर भी चूंकि कर्म उसके उपशममें थे, उनका विपाक हुआ तो फिर वह नीचे गिर गया, कषायवान हो गया, मगर योगरहित होकर कोई भी जीव सयोगी नहीं हो सकता। कोई समय ऐसा नहीं रहा अनादि कालसे लेकर अब तक कि जब इस जीवके कोई योग न रहा हो। योगरहित हो जाय तो फिर उसकी सिद्ध अवस्था ही होगी, दूसरी अवस्था नहीं हो सकती।

वाह्यपदार्थकी परिणतियोंके लिये जीवके योग और उपयोगमें निमित्तत्त्व—योगशक्ति के विवरणके प्रसङ्गमें एक बात और समझना है। जैसे लोग कहते हैं कि यह कुम्हार घड़ा बना रहा है, उससे अगर कहते हैं कि बतलाओ कुम्हार घड़े रूपमें तो नहीं बन गया, फिर वह घड़ा कैसे बना रहा? तो कहते हैं कि नहीं बन रहा घड़ेरूप, पर कुम्हार ऐसा निमित्त कारणभूत है कि जिसके कारण घड़ा बन रहा है। वह जीव खुद निमित्त कारण नहीं है, किन्तु जीवके योग और उपयोग निमित्त कारण होते हैं, जीवद्रव्य स्वयं निमित्तभूत है। है अवस्था जीवकी ही, मगर जो योग विकार अवस्था है वह निमित्त का।

करती है। यहाँ देखो— हम बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं, शब्दविन्यास क्रमसे चल रहा है और वहाँ भी देखा जाय तो प्रत्येक शब्दके बीच-बीच हम सोच रहे हैं, मगर शब्द-व्यवहारमे अन्तर नहीं मालूम पड़ रहा। क्या हुआ ? जो शब्दवर्गणायें चली उनमे मेरा योग और उपयोग निमित्त बना। यह मैं शाश्वत जीव निमित्त नहीं बन गया। मैं तो केवल ज्ञानस्वभावमात्र आत्मद्रव्य हूँ। अगर मैं निमित्त होता तो फिर सब भाषावर्गणायें लोकमे भरी हैं और मैं बन गया उनमे निमित्त तब तो फिर निरन्तर बोल (वचन) निकलते रहना चाहिए, किन्तु ऐसी बात तो नहीं पायी जाती। इससे सिद्ध है कि जीव इन वर्गणाओका, वचनोका निमित्त नहीं, किन्तु जीवके योग और उपयोग निमित्त कारण होते हैं। योग हुआ यह प्रदेश परिस्पद। उपयोग हुआ, भुकाव हुआ ज्ञानका—जिस ओर लगा, जहाँ बुद्धि गयी, और वह कहलाया उपयोग। यो योग और उपयोग ये निमित्त कर्ता हैं, जीव नहीं। इन बाहरी पदार्थोका भी कर्ता जीव नहीं। तो जो किसीका निमित्त भी नहीं है ऐसा सहज स्वभावरूप मैं हूँ, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। योगशक्तिका विकृत परिणामन है प्रदेशपरिस्पद और जहाँ १४ वाँ गुणस्थान है, सिद्ध अवस्था होती है योगके कारणभूत कर्मोदय आदिक नहीं मिलते है वहा योगरहित अवस्था होती है। तो यह निष्कम्प अवस्था योगशक्तिका स्वभावपरिणामन है। जैसे विभावशक्तिका विभावपरिणामन रागादिक कहा गया है। पर-मार्थत शक्तिका विभावपरिणामन नहीं, किन्तु उस शक्तिके कारण जो आत्माका, जीवका विभावपरिणामन है वह है रागादिक विकार। इसी प्रकार इस योगशक्तिका विभावपरिणामन शक्तिका विभावपरिणामन नहीं, किन्तु इस शक्तिके कारण जीवका ही जो विभाव परिणामन है वह है प्रदेशपरिस्पद। और जब उपाधि सन्निधान नहीं रहता, जब तत्प्रायोग्य वातावरण नहीं रहता, तब जीवका निष्कम्प परिणामन होता है।

जीवमे एक क्रियावती शक्ति है, क्रियावती शक्तिके कारण आत्मा बाह्यमे क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर हो सकता है, इसीके मायने हैं क्रियावती शक्ति। देखो—यदि आत्मामे क्रियावती शक्ति न होती तब तो बड़ा भगडा मच जाता, एक बड़ी विडम्बना बन जाती। जैसे मानी शरीर कहता कि लो मैं तो जा रहा हूँ, यह तुम जीव यंही अलग पड़े रहो, मैं कहीं बाहर घूम फिर आऊँ तब फिर यही आ जाऊँगा, तो बताइये क्या ऐसा हो सकेगा? अरे-जहा भी जानेकी यह आत्मा इच्छा करेगा वहा ही यह शरीर भी साथ साथ लगा हुआ जायगा। अथवा जैसे एक घटना ऐसी लो कि कोई एक पुरुषको कोई दूसरा पुरुष जबरदस्ती घसीट रहा है, उसका जानेका मन तो नहीं करता है, याने आत्मा वहा जाना नहीं चाह रहा है पर वह जब इस शरीरको घसीटकर ले जाता है तो साथमे इस आत्माको भी जाना पड़ता है। और देखते भी हैं कि आत्माने किसी कामको करनेकी इच्छा की तो आत्मामे एक हलन-

चलन सी होती है तब शरीरमे क्रिया होने लगती है । तो इस क्रियावती शक्तिके कारण आत्मा क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरको जा सकता है । पर देहसे अलग होनेके बाद, कर्मरहित होनेके बाद उसकी जो लोकके अन्त तक जानेकी बात है वह भी इस क्रियावती शक्तिका ही काम है और इस जीवमे क्रियावती शक्तिका कही अन्त न आ जायगा कि सिद्ध भगवान अगर रुक गए तो वहाँ क्रियावती शक्ति खतम हो गयी यह बात नहीं है, किन्तु वहाँ ऐसा ही निमित्त संयोग वियोग है जिससे उसके ऊपर गति नहीं होती । जैसे बच्चे लोग एक खेल खेलते हैं, एक रबड़के फव्वारेमे हवा भर देते हैं, हवा भर देनेके कारण उसको जब ऊपरको उड़ाते हैं तो हवाके संसर्गसे वह ऊपरको ही उड़ता जाता है । और, अगर कही ऊपर मकानकी छत पड़ गयी तो वह वही रुक जाता है । अब देखिये उसमे और भी ऊपर जानेकी शक्ति तो है पर उसे कोई निमित्तकी ऐसी परस्थिति नहीं मिलती कि जिससे वह ऊपर उड़ जाय । ऐसे ही इस आत्मामे क्रियावती शक्ति है, ऊर्द्धगमन करनेका ही इसका स्वभाव है तभी तो इसे ऊर्द्धगमनस्वभावी कहते हैं । ठेलेके अन्दर तो अधोगौरव है, अधोगमन स्वभाव है । वायुमे तिर्यक्गमन स्वभाव है, लेकिन आत्मामे ऊर्द्ध गौरव है, ऊर्द्ध गमनवा स्वभाव है, कर्मरहित होनेपर यदि किसी जीवको देव आयुर्मर्कके निमित्तसे स्वर्गमे भी जाना हुआ तो वहाँ भी वह अपने ऊर्द्धगौरवके स्वभावको नहीं छोड़ता, किन्तु वह कर्मप्रेरित हो गया, यदि कोई जीव नरक जाय तो उसको यह जरूरी नहीं है कि पहिले जीव ऊपरको जाय फिर नीचेको जाय । जैसे कि कुछ लोगोकी ऐसी धारणा है कि जीव जब मरता है तो पहिले ऊपरकी ओर जाता है, फिर जहा जन्म लेना होता है वहा जाता है, पर उनकी यह धारणा सही नहीं है । यदि कर्मबद्ध जीव है तो वह जहा भी मरकर जन्म लेगा वहां सीधे मार्गसे, संक्षिप्तपदसे अथवा कम दूरीके मार्गसे जायेगा । वहा वह जानबूझकर मोडे न बढायेगा तो ज्यादासे ज्यादा यह जीव तीन मोडे तक ले सकता है, पर तीन मोडे कब लेने होंगे जब कि उसे एक निष्कुट क्षेत्रसे किसी अन्यत्र निष्कुट क्षेत्रमे जन्म लेना होवे । तो इस जीवमे क्रियावती शक्ति है । यदि जीव विकारी हो गया तो फिर वह जहा चाहे चला जाय, उसके लिए ऊर्द्धगतिका स्वभावपरिणामन नहीं रहा । जैसे अग्निकी लौ उठती है तो उसका स्वभाव ऊपर जानेवा होता है । हवा चली तो वह तिरछी चलती रहती है, उससे कही उसका ऊर्द्धगमन स्वभाव नहीं मिट गया, विग्रहगति हुई । ऐसे ही जीवमे विग्रहगति होगी तो कही उसका स्वभाव नहीं मिट गया । जीवमे अनन्त शक्तिया मानी गयी हैं, अनन्त बल है लेकिन वह अनन्त बल बिगड़ गया तो बिगड़ जाने पर भी देखो—उसकी मुद्रा उसका दर्शन शरीरबलके रूपमे मालूम हो रहा है । शरीरमें जो बल आया है वह किसका है ? इसी आत्माका बिगड़ा हुआ रहा सहा बल अन्य मुद्रामे प्रगट हुआ (विवृत बल) है । तो जैसे कहते हैं ना कि

बड़े पुरुषकी बात कहा तक विगडेगी ? दिगडकर भी उसका कुछ अग्र तो रहेगा ही, इसी तरह यह आत्मा इन विषय कषाय आदिकके ससर्गोंमें विगड गया, फिर भी इसकी शक्तिके कुछ न कुछ चिन्ह बने ही रहेंगे । तो त्रियावती शक्तिके यह जीव जब कर्मसे आवृत है तो यह चारों ओर परिभ्रमण करता है, जब स्थूल शरीरमें है तो गोलमटोल कैसा ही चल बैठे और जब इस स्थूल शरीरमें नहीं है, सूक्ष्मशरीरमें है तब तो सीधा ही जायगा और तिरछा गन्तव्य होगा तो मुडकर, जायेगा, वहा विग्रहगतिमें तिर्यक् अथवा गोलमटोल रूपसे न जायेगा । कैसा यह अद्भुत फव्वारा बन गया । यहाँ तक सब शक्तियोंका वर्णन हुआ ।

अब इन शक्तियोंके बारेमें यह बताते हैं कि जीवकी सब शक्तिया ध्रुव हैं, ये शक्तिया सदा रहती है, क्योंकि ये द्रव्यशक्तिया हैं, पर्यायशक्तियाँ अध्रुव हुआ करती हैं । पर्यायशक्तिके मायने यह है कि जो जीव जिस पर्यायमें है, उस योग्य जो ताकत है वह पर्यायशक्ति कहलाती है । जैसे—आज यहाँ मनुष्य है तो हममें हलुवा खानेकी ताकत है और कहीं मरकर खटमल हो गए तो फिर क्या खानेकी ताकत रहेगी ? अरे जो हलुवा खाकर बडिया रस बन गया (खून बन गया) उसके खानेकी ताकत उसमें हो जायगी (हँसी) । तो जिस पर्यायमें जो होता है उसको उसी तरहसे होगा । यह कहलाती है पर्याय योग्यता । तो ऐसी बात इन अणुवों, स्कन्धोंमें भी देखो— घटमें पानी भरनेकी शक्ति है तो यह पर्याय योग्यता है । कोई कहे कि प्रत्येक अणुमें पानी भरनेकी शक्ति है, तो ठीक है, उनमें मूल शक्ति जरूर है, कोई ऐसी कि वे मिल जाये, उनका संघात हो जाय तो उस संघात अवस्थामें इसमें पानी भरनेकी शक्ति आ जायगी । इस तरह एक सम्बन्ध बनाकर शक्ति मूलमें उस किस्मकी मान ली जायगी मगर उसमें यह साक्षात् शक्ति नहीं है । इसी प्रकार जिस पर्यायकी जो बात है पर्याय मिटने पर वह बात खतम हो जाती है, मगर द्रव्य में जो शक्तियाँ हैं वे कितनी ही पर्यायों बदलें, कितनी ही आयें किन्तु वहा द्रव्यशक्ति समाप्त नहीं होती है । तो जिन शक्तियोंका यहाँ तक वर्णन किया गया है वे शक्तियाँ ध्रुव हैं, सदाकाल रहती है ।

अब सुनिये—कैसे हम जानें कि ये शक्तियाँ हैं जीवमें ? तो शक्तियोंके सम्भन्ने का चिन्ह है परिणामन । जितने प्रकारके परिणामन होते हैं उतने प्रकारकी जीवमें शक्तियाँ समझियेगा । इस जीवमें जानन चल रहा है, इतनी समझ आ रही है कि जीव जानता है, जानता ही रहता है । भीत जाना, पुस्तक जाना, चौकी जाना, तो अब हम समझें कि इन जीवोंमें जाननेकी शक्ति है, उसीको कह दिया ज्ञानशक्ति । कोई पुरुष जो भी काम करता हो, परिणामन करता हो उसे देखकर यह ही तो बताया जायगा कि इसमें ऐसी शक्ति है । जीव आनन्द पाता है, सुख पाता है, दुःख पाता है तो यह परिणामन जिसके होता है ऐसी

कोई शक्ति तो है। तो ये परिणामन शक्तिके सूचक है। जितने प्रकारके परिणामन है उतने परिणामनोकी इसके सामर्थ्य है, उनको शक्ति कहा करते हैं। कभी ऐसा भी मालूम पड़े कि किसी शक्तिका कार्य हो रहा, किसीका नहीं, ऐसा भी जानकर यह सन्देह न करना चाहिए कि जिसका काम समझमें नहीं आ रहा है वह शक्ति अब मिल रही है। सिद्ध भगवान नहीं चल रहे हैं तो उस जीवमें अब क्रियावती शक्ति नहीं है, ऐसा न समझना चाहिए। इसी तरह अन्यशक्तियोंकी भी बात है। किन्तु, यह ध्यानमें लाना चाहिए कि जो परिणामन हुआ था, हो रहा है अथवा होगा, उसमें उसकी शक्ति पायी जाती है। उन परिणामनोका आधारभूत शक्ति जीवमें है और ऐसी शक्ति जीवमें अनादिकालसे लेकर अनन्त काल तक रहती है। शक्तिका कही स्वभावपरिणामन है, वही विभावपरिणामन है, कही परिणामन विदित नहीं हो पाता। तो किसी भी प्रकारके परिणामन हो उनका आधार-भूत शक्ति जीवमें शाश्वत है। ऐसी अनन्त शक्तियों स्वरूप जीव तत्त्वकी पहिचान करायी गई है।

यहा शक्तियोंका वर्णन हो रहा है। परिसमाप्तका अर्थ ऐसा लेना कि शक्तियोंका वर्णन खतम हो रहा है। यद्यपि लोकमें परिसमाप्तका अर्थ खतम होना, नष्ट होना प्रसिद्ध है, पर यहा परिसमाप्त शब्दका अर्थ देखिये—प्र-सम्-आप्त ऐसे तीन शब्द इसमें हैं। आप्त कहते हैं पा लिये हुंको, सम् मायने सम्यक् प्रकारसे (भली प्रकारसे) परि मायने चारों ओरसे, जो कि किसी प्रकार अब छूट ही न सके। तो परिसमाप्तका सही अर्थ हुआ—जो सम्यक् प्रकारसे (भली प्रकारसे) इस तरह से प्राप्त कर लिया गया हो कि जो कभी छूट ही न सके। अब देखिये—परिसमाप्त शब्दका अर्थ लोक रुढ़िमें जो नाश होना (खतम होना) प्रचलित हुआ उसका कारण यह था कि जैसे कोई चीज परिसमाप्त हुई अर्थात् उसके करनेका फिर कोई काम ही न रहा, जो कुछ करने योग्य था सो कर लिया गया, तो जब करनेके लिए कुछ बात न रही, कोई काम ही रहा तो लोगोंने समझा कि उसका तो नाश हो गया, खातमा हो गया। बहुतसे लोग ऐसी आशका करते हैं कि सिद्ध भगवान जब लोकके अन्तमें अकेले विराजमान हैं, उनके साथ न स्त्री है, न बच्चे हैं, न घर द्वार है तो फिर वे किस तरहसे सुखकी प्राप्ति करते होंगे? उनका आनन्द तो परिसमाप्त हो गया है। अरे परिसमाप्तका सही अर्थ यह है—अपने आपके सर्वप्रदेशोंमें सत्य आनन्दको भली भाँति पूर्णतया प्राप्त कर लेना, लेकिन लोगोको यह बात यहा दिखती नहीं है इसलिए अर्थका अनर्थ कर डालते हैं। तो शक्तियोंका वर्णन कहा समाप्त हो गया? हम पर्यायोका वर्णन करेंगे तो क्या शक्तिसे पृथक् जानकर कर सकेंगे? फिर भी एक प्रमुखतामें यह बात कही जा रही है कि चलो शक्तियोंका वर्णन तो कर लिया गया है, अब यह बतलाओ कि इस जीवमें पर्याय क्यो होती

और वैसे होती है ? इनमें पर्याय कैसे बन गई ?

समयसारके उपान्त्य कलशमें जहाँ यह संकेतमें बताया है कि यह तो एक अद्वैत तत्त्व है । समयसारमें आदिसे अन्त तक इसी की तो उपासना की गई है । एक अद्वैत ज्ञायकभाव एक वही है । एगोओजो सो उ सो चेव । एगोओ ज्ञात एगोओ नाथ—जो जाना गया वह तो वही है, जो नाथ है वह तो वही है । नाथमें दो शब्द हैं—न अथ । अथ मायने आदि है, जिसका आदि नहीं सो नाथ है । जीवके साथ वही है जो अनादि कालसे था । तो उसकी समयसारमें आदिसे लेकर अन्त तक चर्चा हुई, जहाँ बताया गया वही एक अद्वैतभाव । अब इससे ज्ञान ज्ञेयका द्वैत प्रकट हुआ । लो अब जरासी जड़ मिली कि यह आत्मा यह ससारी परमात्मा ससारमें रहने वाला यह परमात्मा भगवान जरा सी गैल मिले तो जैसे बड़ा आदमी जरा सी बातमें क्रुद्ध हो गया तो बड़ा बिगाड़ कर सकता है, इसी तरह यह भगवान आत्मा जरासी गैल पा भर जाये, बस यह अपना इतना बिगाड़ कर लेगा कि जैसे ये सब जीव दिख ही रहे हैं । तो यह अद्वैत ज्ञायकभावरूप है, सो यहाँ इसमें पहिले तो ज्ञान ज्ञेयका द्वैत हुआ, उसमें स्वपरका द्वैत हुआ, इससे अब अन्तर आने लगा, अब इष्ट अनिष्ट बुद्धि जगी, फिर रागद्वेषका परिग्रह लदा जिससे क्रिया कारकका भेद जगा, अब उस भेद-षट्कारकी वृत्तिसे खिन्न क्रियाकी अनुभूति हुई । अहाँ, यह विडम्बना मुझे नहीं चाहिये । मैं तो इसी अद्वैत निर्विकल्प विज्ञानधन अन्तस्तत्त्वमें मग्न रहूँ । ज्ञानीकी ऐसी भावना होती है । जिनके यह विवेक नहीं । तो इस एक ज्ञायकस्वभावका परिचय न होनेसे, अद्वैतमें द्वैत की बुद्धि होनेसे फिर उनका ऐसा प्रसार हुआ कि क्रियाकारक जैसी बात हो गयी और फिर यह फलको भोगने लगा । जब फलोपयोग हुआ तो फिर ये नीच दशाये बन गईं । तो वह अद्वैत ही रहो, बस इसके सिवाय और कोई आशीश न चाहिए, ऐसी भावना ज्ञानीमें होती है । केवलज्ञान जिसका इतना विशाल परिणामन है कि तीन लोक तीन काल जान जाय । मुझे वह केवलज्ञान न चाहिए । तीन लोक, तीन कालको जानकर क्या करेंगे ? मुझे तो सिर्फ स्वका ज्ञान चाहिए । मुझे स्वका ज्ञान मिल जावे, फिर चाहे केवलज्ञान मिले अथवा न मिले । इस तरह शक्तियोंके वर्णनमें उस ही स्व तक पहुँचानेका प्रयास किया गया है कि जिससे स्वका अनुभव कर लिया जाय । उस स्व शक्तिकी बात कहकर पर्यायकी बात कह रहे हैं कि यह पर्याय हुई कैसे और क्यों हुई ? इसका वर्णन आगे चलेगा ।-

वस्तुका, आत्माका मूल परिणामन—ज्ञानमोत्र आत्मतत्त्वके परिचयके लिए अनन्त शक्तियाँ हैं, उनमें से कुछ शक्तियोंका वर्णन किया । वहाँ यह जाना गया कि जैसे आत्म-द्रव्य ध्रुव शाश्वत है उसी प्रकार ये शक्तियाँ भी शाश्वत हैं, यो इस गुणमय आत्मद्रव्यके समझनेके पश्चात् अब यह जिज्ञासा होना प्राकृतिक है विकल्पमें आने वाले जीवको कि ये

सब विडम्बनाये, पर्याये फिर कैसे बन रही है ? द्रव्य तो अनन्त शक्तिमय है और शक्तियों के आश्रयमे ये विडम्बनाये नहीं होती है, यह भी बात कह दी गई है । यह विडम्बना कैसे बनी ? उसके समाधानमे सक्षेपरूपसे यह समझिये कि शक्तियाँ तो कारण है उपादानरूपमे किन्तु बाहरी पदार्थ उपाधिका सम्बन्ध है तो ये बाहरी विडम्बनायें बनी, अब इन्हीं विडम्बनाओका, इन्हीं व्यक्तपर्यायोंका एक समौलिक कुछ वर्णन यहासे देखिये— प्रत्येक द्रव्य निरन्तर अपने स्वभावरूप है । उसका उसमें अपने आपमे सत्त्व है, किसीका किसी द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है । कोई पदार्थ किसी पदार्थके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमे मिला नहीं है, अन्यसे किल्कुल विविक्त समस्त पदार्थ है और साथ ही यह भी ज्ञात हो रहा होगा कि प्रत्येक पदार्थ स्वरसत उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है, परिणामनशील है । वस्तुका यह स्वभाव है कि है तो वह निरन्तर परिणामता ही रहता है । कल्पना करो कि एक क्षण वस्तु न परिणामे तो ऐसा कभी हो सकता है क्या ? परिणामन ज्ञानमे चाहे न आये कि किस तरह का परिणामन हुआ है, लेकिन परिणामन वहां प्रतिक्षण हुआ ही है । तो पदार्थका परिणामन-शील स्वभाव है । आत्मा भी वस्तु है । वह आत्मा केवल है, कर्मबद्ध अवस्थामे भी केवलको निरखकर अभी परिणामनकी बात सुनो व अबद्ध अवस्थामे भी केवलको निरखकर सुनो, वह केवल आत्मा, वह भी परिणामनशील है, क्योंकि वस्तु है, अब वस्तुका जो परिणामन हो रहा है सहजस्वभावके नाते से तो वह परिणामन स्वभावसे चल रहा है, यह है एक निरपेक्ष परिणामन । उस परिणामनको कहेंगे अर्थपर्याय अर्थात् षट्गुणहानि वृद्धिरूपसे जो वस्तुमे परिणामन चलता है वह है अर्थपर्याय । वस्तुको परिणामना क्यों चाहिये ? चाहिये का क्या सवाल ? वस्तु परिणामनशील होती ही है और, चाहिए का भी प्रश्न करे तो सुनो । वस्तुको क्यों परिणामना चाहिए ? अपना सत्त्व बनाये रखनेके लिए । वस्तुका परिणामन होता है अपने आपका सत्त्व बनाये रखनेके लिए । उसे और क्या प्रयोजन पडा है ? आत्मा भी वस्तु है, वह भी क्यों परिणामा ? अपना सत्त्व बनाये रखनेके लिए परिणामा । वस्तुमे तो सहज अर्थ पर्याय होती ही है । अब किसीके प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके, कुछ कल्पनायें करके, कुछ और पर्याय बने तो यह उसके अज्ञान विपाककी बात है, पर वस्तुमे स्वयं सरलता क्या चीज है और उसका प्रयोजन क्या है ? तो वस्तुमे परिणामन है प्रतिक्षण और उसका प्रयोजन है अपने आपका सत्त्व बनाये रखना । अब इस तरह यह जान गये होंगे कि वस्तु परिणामनशील है, प्रतिक्षण परिणामती है, अपना सत्त्व बनाये रखने के लिए परिणामती है । इस तरह प्रत्येक पदार्थ अपनी अर्थ पर्यायरूपमे प्रतिक्षण रहती है । यह तो हुई एक उस अर्थपर्यायकी बात, जो केवलीगम्य है स्पष्टतया हम आप नहीं जानते, ज्ञान द्वारा जान रहे हैं, और कुछ प्रक्रियासे भी जानते हैं ।

अर्थपर्यायमें विकारका अंगीकरण—यहाँ तक यह निर्णय हुआ कि वस्तु है तो प्रति-क्षण परिणमना चाहिए। किन्तु उस परिणमनका कोई व्यक्त रूप सामने नहीं आ पाता। एक बालक एक वर्षभर रोज बढ़ता जा रहा है, प्रति मिनट, प्रति सेकेण्ड, लेकिन कुछ पता पड़ता है क्या कि कलसे आज कुछ बढ़ गया है ? अरे जब एक वर्ष व्यतीत होता है तब वहाँ बिदित होता है कि यह तो बड़ा हो गया। तो परिणमन प्रति क्षण है, पर वह ज्ञानमें नहीं आता। तो जितने ये सब परिणमन ज्ञानमें आ रहे हैं उनका मूल आधार वह मूल अर्थपर्याय परिणमन हैं। जैसे कोई कहे कि हम पदार्थमें परिणमन तो मानते हैं—रागी बन गए, केवलज्ञानी बन गए, पर अर्थपर्याय कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं माना तो ऐसी उस सामान्य पर्यायको, अर्थपर्यायको यदि त्याग दें तो यह व्यक्त परिणमन नहीं हो सकता। तो यह तो है अर्थपर्यायकी बात, लेकिन जिज्ञासा यह बन रही है कि यह व्यक्त परिणमन कैसे हो गया ? यह कीड़ा बन गया, यह सूकर, गधा आदि बन गया, यह मनुष्य हो गया, यह क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी हो गया, यह नाना कषायरूप बन गया ये सब बातें कैसे बन गईं ? क्या बात है ? थोड़ी देरको एक स्थूल दृष्टान्त ले लो कि जैसे कोई एक लोहेका गोल चक्र बड़ी तेजीसे घूम रहा है। तो घूम रहा है यह तो है उसका स्वाभाविक परिणमन और वहाँ कोई सूक्ष्म मैल लग गया, कोई रईके ऐसे फव्वारे लग गए तो उस मूल परिणमनमें अंगीकृत होकर वे सब मैल भी घूम रहे हैं, तो यद्यपि यह स्थूल दृष्टान्त दिया जा रहा है, वहाँ वह लोहचक्र अलग द्रव्य है और जो मैल आया है, फुई आयी है वह अलग द्रव्य है, लेकिन दृष्टान्तका प्रयोजनमात्र इतना है कि जो परिणमन प्रकृत्या चल ही रहा है उस परिणमनके साथ यह इतना मैला, भद्दा, विकृत, परिणमन (घूमना) चल रहा है तो जो उसका अर्थपर्याय हो रहा है वह मूल घूमना है षड्गुणहानिवृद्धिमें यह विकास, यह भी इस तरह घूम रहा है, परिणमन रहा है। प्रयोजन यह है कि जैसे उन मैलोके भ्रमण का मूल आधार उसका सत्त्वप्रकृत्या घूमना है इसी प्रकार हमारे इन विकल्पोका आधार भी इन विकल्पोका निरन्तर रहना बन रहा है। यद्यपि इस तरह नियम नहीं है कि जहाँ अर्थपर्याय हो वहाँ यह विकारपरिणति साथ चले, लेकिन यहाँ यह नियम है कि विकार, दुःख परिणमन ये सब व्यक्त पर्यायों नहीं हैं जहाँ अर्थपर्याय हो रही हो, जहाँ मूल परिणमन चल रहा हो अर्थात् विकारपरिणमन असत्में नहीं होता। होता क्या है वहाँ कि ये पदार्थ अर्थपर्यायका स्वभाव रख रहे हैं, आत्मामें यह अर्थपर्याय चल रही है और उसके साथ ही यह जीव मलीमस हो रहा है, आत्मामें यह अशुद्ध पर्याय चल रही है और उसके साथ ऐसी उपाधिके उदयमें विकार पर्यायों हैं वे अंगीकृत हो गयीं, अलग नहीं कि लो यह अर्थपर्याय चल रही है और ऊपर विकारपर्याय चल रही है। उसे यो समझिये कि वह शुद्धभाव तिरो-

भूत हो जाता है और यह विकृतभाव प्रकट हो जाता है । होता है ना एक मूल सेन और उस पर यह व्यक्त सेन, तो इस तरह ये पर्याये यहाँ व्यक्त हो रही तो क्या है ? यह मूलोत्तर परिणामन है, अलग-अलग नहीं है मूल और उत्तर परिणामन, किन्तु वे मूल परिणामन अब इस रूपमे व्यक्त हो गया है तो यो इसकी ये व्यञ्जन पर्याये होती है ।'

आत्मामें अर्थपर्याय व व्यञ्जनपर्याय—पदार्थमे दो तरहकी पर्याये होती है—(१) अर्थपर्याय (२) व्यञ्जन पर्याय । अर्थपर्याय सूक्ष्म और मौलिक परिणामन है । जिसका हमें पता ही नहीं लगता, जिसको हम कुछ महसूस ही नहीं करते । व्यञ्जन पर्याय वह है जो व्यक्त पर्याय है । क्रोध, मान, माया, लोभका होना अथवा कीड़ी मकोडा आदिक नाना शरीरोमे उसका परिणामन होना, आकार बनना, ये सब व्यञ्जन पर्याय है, तो वह व्यञ्जन पर्याय व्यक्त पर्याय है और अर्थपर्याय अव्यक्त पर्याय है । इसके लिए एक दृष्टान्त समझ लीजिए । एक स्फटिकमणि जो बिल्कुल स्वच्छ है, स्वच्छ परिणाम रही है, लेकिन वहाँ पासमे कोई उपाधि आ जाय लाल कागज पासमे लगा दिया जावे तो वहाँ वह लाल परिणामन हो गया । वहाँ यह बात न होगी कि सफेद परिणामन तो अन्य अन्य रहे और वह लाल परिणामन दूर दूर रहे । यद्यपि दिखता ऐसा है कि हाँ लाल परिणामन दूर दूर ही है, देखो कागज को थोड़ा हटाया तो लालो भी थोड़ी हट गई और उसे पूरा हटा दिया तो लाली पूरी हट गई । अगर जल्दी-जल्दी उस लाल कागजको लावें, हटावे, तो उसी तरहसे लाली आती जाती है तो सिद्ध होता है कि वह परिणामन ऊपर ऊपर है, पर ऐसी बात नहीं है । और, यह भी नहीं है कि वहा वह लाल परिणामन मात्र दिखता ही है । हो वहा सफेद ही परिणामन सो ऐसा भी नहीं है किन्तु वह एक ऐसा ऊपरी परिणामन है कि उस स्फटिकके सर्व जगह मे हो गया लाल परिणामन, फिर भी निमित्तके हटनेसे उसके हटनेमे देर नहीं लगती, वह लाल परिणामन उसमे चिपका नहीं रहता, उसमे प्रविष्ट नहीं है और हो रहा है वही सारा परिणामन तो जैसे लाल परिणामनका मूल आधार भीतर स्वच्छता परिणामन है और वही स्वच्छता परिणामन उस लाल परिणामनको करके उसका रूप व्यक्त हो गया है, वहा दो परिणामन नहीं हैं—एक कालमे एक ही परिणामन है, पर उस लाल परिणामनकी विधि तो देखिये— किस तरह हो जाती है ? इसी तरह अपने आपमे इस विकारके परिणामनकी विधि भी समझना चाहिए ।

परिविक्त चैतन्यमात्र स्वके निर्णयमें आत्मलाभ—भैया ! मैं क्या हूँ ? ऐसा मूलमें निर्णय हो तो उस निर्णयके आधार पर हम अपना मोक्षमार्ग चला सकेंगे । जो हममे विपत्तिया है, कलंक है, कल्मषताये है वे सब दूर की जा सकेंगी, एक मूलको पकड़ ले — मैं तो यह हूँ, देखिये—सारा दृष्टिका ही तो खेल है । दृष्टिसे ही यह जीव दुखी हो रहा है और दृष्टिसे ही जीव आनन्दरूप हो जायेगा और दृष्टि ही यहा प्रत्येक जगहपर कर रहे है

और कुछ नहीं। जैसे घरगृहस्थी बसाये हैं, बड़े बालबच्चोंका प्रसंग है, बहुत पोजीशनकी चिन्ता है, इनका जहा जोर है उस जगह भी यह जीव कर क्या रहा है ? केवल दृष्टि कर रहा है, कल्पना कर रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। सो इस बातको यो समझिये कि तीन लोकके अन्दर यह थोड़ासा परिचित क्षेत्र कितनासा क्षेत्र है, जिसमें कुछ पोजीशन वाला मानकर अपनेको विकल्पोमें डाला जा रहा है और अपने आपका बिगाड़ किया जा रहा है। इतना बड़ा तीन लोक है जिसकी अगर विशेषता बताया जाय तो यह ही कहना होगा कि अहो, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतने बड़े लोकमें आज यहा है, यहाँके विकल्प मचा रहे हैं, इन विकल्पोसे जीवको लाभ कुछ नहीं मिल रहा है, यहासे मरण करके न जाने कितने अनगिनते योजनके बाद, कितने राजुवोंके बाद वहा जन्म होगा, किस पर्यायमें जन्म होगा, फिर इस जीवका यहा रहा कौन जिन विकल्पोमें अपने जीवनके क्षण गुजार दिए गए ? इसी तरह कालकी भी बात सोचिये—तीन कालका समय कितना बड़ा है ? अनादि अनन्त काल है। लोकमें तो फिर भी हद है, पर कालमें हद नहीं है, ऐसे अनादि अनन्तकालमें इतनी लम्बी यात्रा कब तक चलेगी ? अनन्त काल तक। यदि इस १०-२०-५० वर्षके जीवनमें कुछ भोजके साधनोंमें ग्रस्त रहकर अपने जीवनको व्यर्थ में खोया जा रहा है तो इसका फल क्या होगा ? बस यही अनन्तकाल तककी लम्बी यात्रा में पड़े रहना और दुःखकी घोर यातनायें सहन करना। जगतमें जीव अनन्त हैं, इतने अनन्त जीवोंमेंसे यदि कुछ थोड़ेसे परिचित लोगोंके बीच अपना पोजीशन बनानेकी बात सोची जा रही है तो यह तो कोई विवेककी बात नहीं है। अरे यहाके अनन्त जीवोंमें कुछ लोगोंसे परिचय हो पाया तो क्या, न परिचय हो पाया तो क्या ? वे कोई भगवान थोड़े ही हैं जो हमारा भला कर देंगे। और जिन परिजनोसे इतना मोह किया जा रहा है वे इस जीवके कुछ लगते हैं क्या ? अरे वे भी उतने ही भिन्न हैं जितने कि जगतके अन्य जीव भिन्न हैं। वहाँ जरा भी यह गुञ्जाइस नहीं है कि घरके लोग तो अधिक निराले नहीं हैं, पर अन्य लोग पूरे निराले हैं। अब उन अनन्त जीवोंमें से कुछ जीवोंको छाट लेना कि ये मेरे अमुक हैं—ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे विरुद्ध हैं, ये गैर हैं, इस प्रकारके विकल्प करके मिला क्या कुछ ? बरबादी किसकी हुई ? खुदकी। खुदको ही विकल्पित किया, खुदको ही रागी द्वेषी किया, और खुदको ही बरबाद किया। हम जो चेष्टा करते हैं वह अपनेमें करते हैं और उससे हम अपनेको ही सुख दुःख पाते हैं। बाहरमें क्या सम्बन्ध ?

अमूलाधार विभाव्यञ्जक पर्यायमें मोहीकी वृत्ति—यहा देखिये—सब पर्यायोंका मूल आधार क्या बताया ? अर्थपर्यायमें षड्गुणहानिवृद्धिरूप व्यक्त अन्त पर्याय, जिसमें मैल चिपककर यह मैल भी अपनी प्रतिष्ठा पा रहा है इस अज्ञान अवस्थामें। तो इसके ऐसी

ज्योति प्रकट होनी चाहिये थी कि इसको अपने आत्माके शुद्ध कार्यके अतिरिक्त अन्य कार्य करनेमें लाज आनी चाहिए, पर इसकी लाज खतम हो गई, अज्ञानने खतम कर दी और यह बेसुध होकर बाहरी विकल्पोमें ही तो लग रहा है और अपने-आपके इस भगवान परमात्मदेवकी सुध नहीं रख रहा तो यह वर्तमान व्यञ्जन पर्याय, यह व्यक्त पर्याय अज्ञान अवस्थामें जो सही मालूम हो रही है यह मायारूप है। इसका आधार कहीं कुछ नहीं है। ये व्यक्त पर्याय भ्रमके कारण हुई। अपने-आपके स्वरूपको न पहिचाननेके कारण हुई हैं, तब इसी कारण इस परिच्छेदमें इन अगन्त शक्तियोंका वर्णन किया। अगन्त शक्तियोरूपसे अपने को जाना, अपनी शुद्ध शक्तिको पहिचाना, अपनी इन शक्तियोंके प्रसादसे ऐसा होना योग्य हुआ। और वही मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, वही मेरा कार्य है, अन्य कुछ मेरा कार्य नहीं है, यह बात जिसके चित्तमें बैठती है उसे एकदम ही एक क्षणमें बैठ जाती है, और जिनके चित्तमें बैठ गई उनको फिर सारा ससार असार दिखता है।

अज्ञानियोंको ज्ञानियोंकी वृत्तिपर आश्चर्य—मोही जन मोहीकी वृत्तिपर आश्चर्य करते हैं। जब मोहियोंके दिमागमें यह बात नहीं समा पाती तो वह इन ज्ञानियोंको पागल निरखता है। देखो—कैसा इसने घर छोड़ दिया, इसने कैसा घरके बाल-बच्चों तकको छोड़ दिया, किसीकी भी इसने परवाह न की, ये सुकुमाल ये सुकौशल कैसा पागल जैसे हो गए, सासारिक समस्त सुख साधनोंको छोड़कर कैसा इन्होंने जगलकी शरण ली, ये अज्ञानियोंकी दृष्टिमें वे ज्ञानी जन पागल जैसे दिखते हैं, पर उनको तो कोई ऐसा अद्भुत स्वाद मिल चुका है कि जिसके आगे संसारके सारे स्वाद फीके (नीरस) लग रहे थे। उन ज्ञानी पुरुषोंके अब विषयकषायके परिणाम नहीं बन सकते, रागद्वेष मोहादि विकारभावोंको करनेकी अब ताकत नहीं रही उनमें। वे परिजनोमें अब अपनायत की बुद्धि नहीं रख सकते, उनकी दृष्टि में यह बात पूर्णतया समा चुकी है कि यहा सबका भाग्य न्यारा न्यारा है। सभी ससारी जीव अपने पुण्य पापकर्मके उदयके अनुसार ही सुख दुःख पाते हैं। मैं परिवारका पालन पोषण करने वाला न था। व्यर्थमें ही कर्तृत्वबुद्धि करके पापबन्ध कर रहा था। मैंने किसी का कुछ नहीं किया। सबका अपने-अपने भाग्यके अनुसार सब कुछ होता है। तो जहाँ एक सही दृष्टि बन गई ज्ञानी पुरुषोंके चित्तमें तो फिर उनकी वह निर्दयता कैसे कही जा सकती है? यहा भी तो लोग बच्चोंके पीछे कितना हैरान रहा करते हैं। उनको सुखी रखनेके लिए रात दिन बड़ा श्रम किया करते हैं और वे मानते हैं कि मैं इन बच्चोंका पालन पोषण करता हूँ। अरे वहा यह सोचना चाहिए कि घरके इन बच्चोंका ऐसा भाग्य है कि हमको उनके पीछे हैरान होना पड़ रहा है, उनकी सेवा करनी पड़ रही है। यह तो मुझे उन बच्चोंकी नौकरी बजानी पड़ रही है। यहाँ तो सबको अपना अपना ही सब कुछ होता है।

अज्ञानियोंकी अन्तःशरणसे अपरिचितता—देखिये, यहाँ इस क्षेत्रसे निर्वागा होने

वालोमे भगवान् पार्श्वनाथकी बड़ी महिमा आज भी जनसमूह द्वारा गाई जा रही है, पार्श्वनाथ प्रभु बालब्रह्मचारी थे, उन्होंने बड़े-बड़े उपसर्गोंमें भी धीरता धारण की थी। इतने बड़े पुरुषको (महान् आत्माको) भी अज्ञानी जन बेचारा समझते होंगे। अरे उन्होंने सर्वसे विविक्त होकर अपने आपके इस कारण समयसारूप परमात्मदेवको दृष्टिमें लिया और इस परमात्मदेवके मिलनेके प्रतापसे वे जगलोमें भी प्रसन्न रहे। वहां पर उन्हें कोई विकल्प था क्या? जो यहां मुनिजन, विरक्त संतजन ज्ञानकी ही धुन रखने वाले थे उन्हें अज्ञानी लोग पागल कहते थे, बेचारा कहते थे। जैसे कि ये बेचारे बड़ा तपश्चरण करते हैं, ये निर्जन स्थानोंमें रहा करते हैं। इन बेचारोंके पास किसी भी प्रकारके आरामके साधन नहीं हैं, खाने पीने वगैरहकी चीजें भी पासमें कुछ नहीं हैं, नौकर चाकर भी नहीं हैं, ये बेचारे कैसा एकान्त स्थानमें धर्मसाधना करते हैं। इन अज्ञानियोंको क्या पता कि यो बाहरमें इनका कोई शरण नहीं है, किन्तु भीतरमें उनका शरण सब है। ये अज्ञानी बाहरमें अपना शरण मानकर संचारे बन रहे हैं और भीतरमें बेचारे बन रहे हैं। ये प्राणी जीव बड़े ही कष्टमें हैं, इनका कष्ट तब तक दूर नहीं हो सकता, जब तक अपने स्वरूपको न समझाला जाय।

अपने ज्ञानमात्र स्वरूपकी धुन बनाकर भावमरणसे छुटकारा पानेका अनुरोध—इन शक्तियोंका वर्णन सुनकर परिज्ञान करके जब तक ज्ञानमात्र तत्त्वको न जाना जाय, तब तक इस जीवका भला नहीं है। इस जीवका अन्तर्गत्त है, बरबादी है, घात है, हत्या है। हम स्वयं अपने आपके श्रमसे, अज्ञानसे अपने आपकी प्रतिदिन हत्या किए जा रहे हैं। इसही को कहते हैं भावमरण। अपने ज्ञानकी सुधसे चिगकर बाहरमें कहीं दृष्टि लगाया, इतनेमें ही भावमरण हो रहा है। तो अब समझिये कि हमारा कर्तव्य है कि भावमरणसे छुटकारा पाये और अपने आपके ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानको प्रतिनियत बनायें। अगर बन सके तो इस असार अशरण ससारमें जो सुयोगसे आज साधन पाया है, इन्द्रिय, शरीर, मन पाया है, जैनधर्मका शासन पाया है, ज्ञानावरणका विशिष्ट क्षयोपशम पाया है, वह सब सफल हो जायेगा और एक अपने आपकी दृष्टि हम न पा सके तो इन सबका पाना निष्फल है, और बल्कि यह समझो कि वह अपने पतन, दुर्गति, बरबादीका कारण बन जाता है। जैसे कहते हैं यहाँ कि किसी थोड़ी देरको मिली हुई चीजको पाकर इससे बहुत बढ़िया काम निकाल लो, तो ऐसे ही थोड़ी देरको मिले हुए इन उत्तम साधनोंका यहां हम आप सदुपयोग कर लें। इन सब चीजोंका सदुपयोग यही है कि अपने आपके ज्ञानमात्र स्वरूपको अपनी दृष्टिमें ले लें और यहां की इन मायामय अध्रुव चीजोंसे अपने उपयोगको हटा लें। वस एक अपने ज्ञानस्वरूपको अपने आपमें प्रतिष्ठित कर लें, यही एक सबसे बड़ा लाभ हम आपको उठा लेना चाहिए, अन्य कोई दूसरा कार्य हम आपको करनेको नहीं पडा है ऐसा

अपना निर्णय बना करके इसकी ही रुचि और इसकी ही धुन बनाना चाहिए ।

आत्माकी विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायकी उपपत्ति—इस परिच्छेदमे अब तक आत्माके गुण और गुण पर्यायोके सम्बन्धमे कुछ प्रकाश किया गया । अब इस बातपर विचार कर रहे हैं कि जो आत्माका आकार देहके सम्बन्धमे बन रहा है अथवा ये ससारी जीव जो ये नाना देहाकारोमे दिख रहे हैं वे आकार किस तरह बने हैं ? जब जीव समान है, चैतन्य-स्वरूप है फिर यह विषमता क्यों नजर आ रही है कि कोई चीटीके शरीरके आकारमे ही अपना सर्वस्व अनुभव कर रहा है, कोई हाथी जैसे विशाल देहके आकारमे अपना सर्वस्व अनुभव कर रहा है और १००० योजन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा, २५० योजन मोटा जो स्वयम्भूरमण समुद्रका मगर मच्छ है वह उस देहमे अपना सर्वस्व अनुभव कर रहा है । तो इस भगवान आत्माकी यह क्या हालत हो रही है कि इसे इतने विचित्र विचित्र देह धारण करने पड़ रहे हैं ? यह फर्क कहाँसे आया ? यह फर्क आया है कर्मविपाकसे और इसी कारण सर्कोच विस्तार हुआ । सो आत्माके प्रदेश संकोच विस्तारके कारण इसमे फैलन और सिकुडनेकी बात पायी जा रही है । कितना अद्भुत अमूर्त द्रव्य है ? अन्य कोई भी द्रव्य न फैलता है, न सिकुडता है—धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदिक धर्मोंके फैलना सिकुडना नहीं होता है । एक आत्मा ही ऐसा है जो फैल भी जाता है, सिकुड भी जाता है, यह एक अनोखी बात है । जिसकी जो बात है, जिसमे जो हो रहा है और अनुभव सिद्ध है उसमे और तर्क वितर्क क्या जमाया जाय ? उसके अनुरूप कारण खोज लेना चाहिये कि यह ऐसा हो क्यों रहा ? यह जो फैला है यह प्रदेशके संकोच विस्तारकी बात क्यों बन रही है ? कर्मविपाकसे देह मिला और देहप्रमाणका निमित्त पाकर आत्माके प्रदेशोमे संकोच और विस्तार होता है, वह प्रदेशवी पर्याय है, इसे व्यञ्जनद्रव्य पर्याय बोलते हैं । एक ही शरीर मे जब बच्चा उत्पन्न होता है तो देखिये वह एक या आधे हाथका होता होगा, जवान होने पर वह कई हाथका बड़ा हो जाता है, वही पहिले कितने रूपमे अपनेको अनुभव कर रहा था, और अब कितनेमे ? इसके लिए दृष्टान्त दिया जाता है दीपकका प्रकाश ।

जैसे दीपकका प्रकाश जितनी जगहमे दीपक हो उतनी जगहमे फैलता है । बड़े कमरे मे दीपक रखा तो बड़े रूपमे फैल जाता है, छोटे कमरेमे रखा तो वह सकुचित हो जाता है । यह दृष्टान्त भी एक दे सकते हैं । परमार्थतः दीपकका प्रकाश दीपकके बाहर है ही नहीं । लोगोको तो यह भ्रम हो गया है कि दीपकका प्रकाश इस कमरेमे फैला है तो फिर किसका प्रकाश फैला है ? जो पदार्थ प्रकाशित है उसका प्रकाश है वह । दीपकका प्रकाश दीपकसे बाहर नहीं है । दीपक कितनेको माना है ? वह जो लौ है या बिजलीका जितना वह लौके पास वाला तार है वही तो दीपक है । उसका रूप, रस, गंध, स्पर्श, आभा, प्रभा,

प्रभाव सब कुछ उसीमे है, उससे बाहर नहीं है, पर यह एक ऐसा निमित्तभूत पदार्थ है कि उसका निमित्त पाकर यहाँके पदार्थ अपनी अधिकार अवस्थाको छोड़कर प्रकाशरूप अवस्थामे आ जाते हैं, लेकिन इतनी गहराईकी बात इस दृष्टान्तमें नहीं सोचना है। यहाँ तो यह निरखा जा रहा है कि दीपकका प्रकाश जितनी जगह पाता उतनी जगह फैल जाता है, ऐसे ही यह आत्मप्रदेश जितना स्थान पाता है, देह पाता है उतनेमें फैल जाता है और इतना ही नहीं, कभी अन्य कारणोंसे समुद्धात होता है तो देहसे बाहर भी यह आत्मा फैल जाता है। इतना तो प्रायः दिखता है कि जिसके क्रोध ज्यादा उत्पन्न हो रहा है वह लाल पीला हो जाता है, आपसे बाहर हो जाता है, मानो उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। तो वह प्रदेशोंसे भी बाहर हो जाता है। जितना भी देह है उससे तिगुने प्रमाणमे बाहर फैल जाता है क्रोधकी अवस्थामे। तो निमित्त पाकर आत्माके प्रदेशोंमे सकोच विस्तार होता है। अब यह परिच्छेद समाप्त होने वाला है, तो इसमे सब मार्मिक बातें कहकर पीछे जरा जैसे कोई व्यवस्थित तत्त्वको साफ सुथरा कर पूरा करके जाना होता है इस तरह उसकी शेष बातें कही जा रही हैं कि वह आत्मा प्रदेशवान है और उन प्रदेशोंका सकोच विस्तार होता रहता है। इस कारण इतने आकारमे भेद हो गए।

अखण्ड ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वके परिचयके लिये अनन्त शक्तियोंका परिचयन—अब कोई जिज्ञासु यह सोच सकता है कि आत्मा तो अखण्ड वस्तु है। बतला ही रहे हैं ऐसा, लेकिन यहा असख्यात तो प्रदेश भी बता दिया और अनन्त गुण बता दिया, अनन्त पर्यायें हो गयीं। एक ही समयमे जितने गुण हैं उतनी पर्यायें हो गयीं और एक पर्यायमे कितने अंश हो गए तो ये तो पृथक् पृथक् अपना स्वरूप लिए हुए हैं। फिर अखण्ड तत्त्व कहा रहा ? वैशेषिकवादकी उत्पत्ति इसी जिज्ञासाके आधार पर हुई। जो ज्ञानका स्वरूप है सो दर्शन का स्वरूप तो नहीं। जो किसी एक शक्तिका स्वरूप है वही अन्य शक्तियोंका तो नहीं, जो गुणका है वह पर्यायका तो नहीं। अच्छा प्रदेशमे भी चलो—जो किसी एक जगह प्रदेश है, एक प्रदेश है वही तो सर्वप्रदेश नहीं। तो जब ऐसी बातें समझमे आ रही है कि स्वरूप न्यारा है तो और कसर क्या रह गयी ? वे सब चीजें न्यारी न्यारी हैं। यही है विशेषवाद। और, उसके आधारपर यह जिज्ञासा होती है कि फिर वह पिण्ड अखण्ड तत्त्व कहा रहा ? समाधानमे भीतरकी ओरसे चलो—आत्मा अखण्ड वस्तु है एक रूप, अब उसको जो नहीं समझते हैं उनको समझानेके लिए व्यवहारमे यह सब उपदेश है। इसमे अनन्त गुण हैं, अनन्त पर्यायें हैं, उतने उसमे अंश हैं। यह सब प्रतिबोधके लिए कहना पड़ता है, और यह अटपट नहीं कहा गया है। सही अनुकूल वस्तुस्वरूप जिससे समझा जाय उस तरह कहा गया है लेकिन वस्तु तो एक अखण्ड है। जो एक परिणामन होगा वह पूरेमे होगा और

उससे बाहर न होगा। तो आत्मा तो अखण्ड वस्तु है, पर उसका जिन्हें अनुभव नहीं है ऐसे पुरुषोंके लिए अनन्त शक्तियोंका वर्णन है। देखिये—अग्नि तो एक है और उसके काम अनेक हैं। उसका विश्लेषण इस तरह करने है कि यह अग्नि जलाती है इसलिए दाहक है, यह पचाती है इसलिए पाचक है। यह प्रकाश करती है इसलिए प्रकाशक है। वहा तो एक बात पायी जा रही है और एक परिणामन है। अब भिन्न-भिन्न बातें हैं तो रहे मगर जैसे अग्नि तत्त्वसे एक है मगर व्यवहारसे उसके नाना भेद किए जाते हैं इसी तरह आत्मा अखण्ड एक है और उसके प्रतिबोधके लिए भेद किया जाता है। जब तक भेद-विमुक्त होकर यह उपयोगमें उस केवलको ही दृष्टिमें न ले तब तक जीवको कल्याणका मार्ग नहीं मिलता। यह बात विवेकी भेदकोने कर लिया, नारकियोंने कर लिया, पशुओंने कर लिया, मनुष्योंने कर लिया। यहां यह भेद नहीं है कि सम्यग्दृष्टि मनुष्य जीवने अपने आत्माको किसी दूसरे रूपसे अनुभवा हो, और सम्यग्दृष्टि भेदकके या अन्य किसी पशुके जीवने और किसी तरहसे अपने आत्माको अनुभवा हो ऐसी बात नहीं है। सम्यक्त्वका अनुभव सबको एक चैतन्यरूपसे ही होता है। जहां यह सिद्ध हुआ कि सब बात सुलभ गई। ये जगतमें जितने भी बाहरमें परिणामन हो रहे हैं उनसे मेरे आत्माका रच भी सम्बन्ध नहीं है, केवल अपने आत्मस्वरूपसे ही अपना सम्बन्ध जानकर उसीमें अवस्थित होनेका मग्न होनेका काम करना चाहिए, लेकिन जहां परिस्थितियां इस तरहकी बन रही हैं कि इस पावन कार्यको नहीं कर पा रहे वहां खेद अवश्य इस बातका होना चाहिए कि जिन कार्योंमें हमें लगना पड़ रहा है वे भ्रंशपूर्ण हैं। ऐसी दृष्टि रहेगी तो आत्माकी ओर दृष्टि करनेका मौका मिलेगा। यहाके अनेक प्रसंगोंमें रहकर आत्माभिमुख होनेका अवसर नहीं मिल पाता।

ज्ञानीकी बाह्यवृत्ति होनेपर भी अन्तर्लीलाका रहस्य—ज्ञानी पुरुषकी लीला ही अद्भुत होती है। उसकी हर प्रकारकी वृत्ति उसको किसी न किसी तरहसे रत्नत्रयकी साधना करनेकी ओर ही प्रेरित करती रहती है। अज्ञानी जन, मिथ्यादृष्टि जन उसकी बाह्य वृत्तियों को देखकर उसके रहस्यको समझ नहीं सकते हैं। उसकी सारी वृत्तियां रत्नत्रयकी साधना की धुनमें ही चलती रहती हैं। जो नापेगा वह अपने ही गजसे तो नापेगा, दूसरेके गजसे थोड़े ही नापेगा। अज्ञानी जन उस ज्ञानीके प्रति सोचेंगे तो अपनी योग्यताके अनुसार ही तो सोचेंगे, कहीं ज्ञानियो जैसा तो न सोच पायेंगे। तो अपने आत्मस्वरूपको समझनेके लिए यह एक धर्मचर्चा है। अनन्त शक्तियोंको समझ करके क्या करना है? ये भिन्न-भिन्न सब ऐसे निरखनेमें ही तो समय नहीं गुजारना है, किन्तु उन अनन्त शक्तियोंके अभेदरूप उन अनन्त शक्तियोंमें एकमेक स्वयं चैतन्यमात्र ज्ञानमात्ररूपसे अपनेको अनुभव करना है।

पहुंचाया गया है हमें उस घाटपर किसी रास्तेसे लेकिन उस रास्तेमें हमें मुग्ध नहीं होना है। इसी प्रकार अनन्त शक्तियोंके वर्णनसे पहुंचाया गया है उस अखण्ड ज्ञानमात्र अन्त-स्तत्त्व पर, लेकिन हमें इन शक्तियोंमें से किसी भी शक्तिमें मुग्ध नहीं होना है, किसी भी शक्तिका विकल्प करके आग्रह करके नहीं रहना है, किन्तु पहुंचाया गया है हमें उस ज्ञान-मात्र स्वरूप पर इन शक्तियोंके विवेचनके द्वारा। तो वस उस अखण्ड ज्ञानमात्रके अनुभवमें पहुंचा दिया जाय इसके लिए यह समस्त शक्तियोंका, पर्यायोंका विवेचन है। पर्यायोंमें तो मूलमें अर्थपर्यायपर दृष्टि दीजिए और शक्तियोंमें मूलमें चैतन्यस्वभावपर दृष्टि दीजिए—दो बातें हैं, और फिर अर्थपर्यायकी दृष्टि भी गौण होगी और उस शाश्वत ज्ञानमात्र स्वरूपकी दृष्टि ही रह जायगी। वहाँ अनुभवमें पहुंचे कि वस ससारके जन्म मरण, भव, परिवर्तन ये सब छूट जायेंगे। इसीको ही कारणसमयसार कहा, इसीको सम्यग्दर्शनका विषय कहा, इसीको परमपारिणामिक भाव कहा, इसीको शुद्ध आत्मद्रव्य कहा, इसीको केवल कहा, क्योंकि यह सत् है। जो भी सत् है वह खालिस केवल है, तो ऐसा यह मैं केवल चैतन्यस्वरूप आत्मा यह दृष्टिमें आये, वस यही जैनशासनके सारे उपदेशोंका निचोड़ है, प्रयोजन है। ऐसे इस आत्माके अनुभव करनेका उपाय सुगम ज्ञानमात्र रूपसे अपना चिन्तन करना है। मैं ज्ञान-मात्र हूँ।

सत्त्वदर्शकोंके तत्त्वदर्शनकी सुगमता—भैया ! आत्मकल्याणके लिए बड़ी उत्पन्नमें नहीं पड़ना है, कोई खास कठिनाई नहीं करना, जिन्होंने उस तत्त्वको नहीं पाया उनके लिए जगह सब कठिनाई ही है। इस तत्त्वके जानकारके लिए तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जब चाहे उस तत्त्वका दर्शन करके अपनेको आनन्दविभोर कर लेता है। जैसे यात्रा करते हुएमें जिसके पास टिपेनवाक्स है, उसमें जो अपने खानेका सामान खूब रखे हुए है उसको यात्रा करनेमें क्या कठिनाई ? वह तो जहाँ भूख लगी, तुरन्त निकाला, खाया और आरामसे रहे, ऐसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुषको कहीं कोई परेशानी नहीं होती। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे चित्र बना दिए जाते हैं कि जितने केवल कुछ वृक्ष जैसे खड़े हुए दीखते हैं उनमें ऐसी कला पड़ो होती है कि जरासा इधर उधर घुमाया तो वस अन्य किसी पशु या मनुष्य आदिक रूप दिखने लगता है, या उस वृक्षचित्रके अन्दर ही किसी जगह अंगुली फेरकर बता दिया कि यह देखो बैल बना है तो झट उसे बैलका ही आकार उसमें दिखने लगता है। ऐसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष अनेक प्रसंगोंके बीच रहता है, अन्य लोग उसकी बाह्य क्रियाओंको देखकर उसका अन्त मर्म नहीं पहिचान पाते हैं, पर उस तत्त्वज्ञानी पुरुषमें ऐसी कला होती है कि उन बाह्य प्रसंगोंमें रहकर भी लीला मात्रमें अपने उस शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव कर दर्शन कर लेता है। यहाँ शुद्ध आत्मतत्त्वका मतलब अरहंत सिद्ध नहीं कहा जा रहा,

किन्तु आत्माके उस शुद्ध स्वरूपपर ध्यान देना । जहां कर्मोंका आश्रय नहीं, सम्बर नहीं, क्रोधादिक विकार नहीं, कोई विकल्प तरंग नहीं, कोई रूप रंगाकार नहीं, मुक्ति नहीं, संसार नहीं, किन्तु केवल स्व मात्र ऐसे उस शुद्ध आत्मतत्त्वकी बात कह रहे हैं । जहां सम्बर आश्रयकी बात कह रहे हैं कि सम्बरका लक्षण जहां आश्रय न रहे, रुक जाये सो सम्बर है । आश्रय जहां कर्मोंका आना सो आश्रय । जब बहुत-बहुत प्रतिबोध करके नाना तरहसे समझा गया कि यह तो है केवल, सत् निज । वस वह दृष्टिमें आ जाय, यह बतानेसे न आयगा, बतानेसे कुछ निकट पहुंचे और उस रूपसे अपने आपका अनुभव करे, प्रयोग करें तो वहां अनुभवमें आ जायगा, समझमें आ जायगा कि आध्यात्मिक संत महंतोंने जो शुद्ध आत्मद्रव्यकी बात कही है कि जो न मुक्त है, न ससारी है, न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, जहां ६ तत्त्व भी नहीं है, वह यथार्थ है, ऐसा केवल यह शुद्ध आत्मद्रव्य है । अब कोई बच्चा भी कोई आत्मतत्त्वसे सम्बन्धित दोहा बोल दे तो उसे सुनकर भट जानी नुरुष उस आत्मतत्त्वका भान कर लेगा । ऐसा ज्ञानमात्र रूपसे कोई अनुभव करे तो उसका अनुभव सुगम हो जायगा । खुद ही साधन हो गया, खुद ही साध्य है । जैसे आमके पेड़में लगे हुए आम उस पेड़पर ही पक जाते हैं, अब कोई पूछे कि बताओ कैसे वे पक गए ? अरे न वे भुसमें दबाये गए, न उन्हें खाटपर रखकर पाल बनाया गया, वैसे वे यो ही पक गए ? तो भाई सुनो— उस आममें भीतर स्वयं ही ऐसी गर्मी है कि जिसकी वजहसे वे पक गए । दृष्टान्त जिस बात की सिद्धिके लिए दिया जाता है उसको उतना ही अभिप्राय लेकर सुनना चाहिए । जैसे लोग साधुओंसे कह बैठते हैं कि महाराज हमें सम्यग्दर्शन, तत्त्वज्ञान दे दो । तो साधु भी कह देता है—हां हा ले लो । तो बताओ वहां बाहरमें मिल क्या गया ? अरे जो चीज खुदके अन्दरसे ही प्रकट होती है उसे कोई दूसरा कैसे दे देगा ? आत्मा ज्ञानमात्र है । उसका परिणामन भी ज्ञानमात्र है । ज्ञानानुभव भी हो रहा और उसकी क्रिया भी ज्ञानमात्र है, याने कितना स्वापेक्ष है वह तत्त्व जहां किसी परकी अपेक्षा नहीं, राग उसमें मदद नहीं करता, परद्रव्य उसमें मदद नहीं करता, किन्तु वह ज्ञानानुभव तो स्वयं अपनी ज्ञानमात्र परिणतिके द्वारा ज्ञानमात्र साधनसे ज्ञानमात्र अपनेको करता हुआ अनुभूत हो जाता है ।

अन्तस्तत्त्वकी उपलब्धिके लिये असहयोग व सत्याग्रहका आन्दोलन—भैया । आत्महितके लिये दो बातें ही तो करनेकी हैं—(१) असहयोग और (२) सत्याग्रह । असहयोग यही करना है कि जो समस्त परपदार्थोंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पृथक्-पृथक् है, उनका उनमें है, किसी एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे रंच भी ताल्लुक नहीं है । उनसे अपने अन्दर व्यग्रता लानेका अवकाश न आने देना, यही है असहयोग और सत्य है अपना ज्ञानस्वरूपमात्र आत्मतत्त्व, उस सत्त्व स्वरूपका आग्रह करना है । इन दो बातोंके सिवाय

दुनियामे करने लायक वाग अन्य काम ही नहीं है । और जो अन्य काम करने होते हैं वे कर्मके विपाकसे हो जाने हैं, लेकिन मैं उन कर्मोंसे, उन भंगभटोंसे निराला एक शुद्धस्वरूप हूँ । यही सत्य स्वरूप है, यही शिव है, यही सुन्दर है, यही कल्याणरूप है । जो इसके आश्रयमे रहेगा, जो इसके भीतर रहेगा उसको दुःखकी कोई बात नहीं है, कोई अकल्याण की बात नहीं है । सुन्दर यो है कि यह केवल है, इसकी सुन्दरता अनोखी है । लोकमे भी कोई पुरुष या महिला वस्त्राभूषण, क्रीम, पाउडर, स्नो, लाली आदिकसे अपने शरीरको सजाती है, बहुत बनती ठनती है तो बताइये उसमे कोई सौन्दर्य आ गया क्या ? अरे वह तो भूत पिशाच जैसी सकल बन गई । अभी थियेटर वगैरहमे काम करते हुए बालक बालिकाओंको देखा होगा—जब उनका मेकप किया जाता है, एक बनावट की जाती है तो कितने वे भड़े लगते हैं, अरे यो ही अगर सीधे सादे स्टेजपर आकर काम दिखाते तो उनके वचनोका कुछ और ही प्रभाव होता । उनके भेषके बनावटीपनमे वचन भी बनावटी मालूम होते हैं । तो यह बनावट करना तडक भडकके वस्त्राभूषण पहिनना यह कितनी अशोभनीय बात है । हाँ मोही जनोंको, मदबुद्धि वालोंको, अज्ञानियोंको भले ही ये बनावटी रूप सुन्दर प्रतीत होते हो । यह भी व्यवहारमे एक सुन्दरता निरखना है और परमार्थमे केवल आत्म-द्रव्य जो कि सही है, शुद्ध है, उसकी ओर दृष्टि करना, उस शुद्ध आत्मस्वरूपको ही निरख निरखकर खुश होना, उसीको अपना सर्वस्व समझना, यह भी एक सुन्दरताका ही निरखना है । अपने आपको ज्ञानस्वरूप मात्र अनुभवा जाय तो इसका ज्ञानानुभव होता है ।

आत्माको ज्ञानमात्र अनुभवनेके उपदेशका कारण — अब एक अंतिम जिज्ञासुकी कोई जिज्ञासा रह सकती है उस पर भी ध्यान कीजिये कि वर्णन आया है कि आत्मामे ज्ञान गुणके अतिरिक्त अन्य भी गुण है फिर आत्माको ज्ञानमात्र ही क्यों कहा जा रहा है ? ठीक है । जैसे बारातमे दूल्हेका छोटा भैया भी है, छोटी बहिन भी है और वे पालकीमे साथ बैठे हैं, और बारातमे चाचा, मामा आदिक भी हैं, और भी बहुतसे नातेदार, रिस्तेदार व्यवहारी जन हैं तो वे सब कब शोभित हो रहे हैं ? जबकि दूल्हाके साथ है, उसे वे सब लोग घेरे हुए हैं, ठीक ऐसे ही समझ लीजिए कि इस आत्मामे गुण अनन्त हैं, आत्मा एक अखण्ड द्रव्य है, अखण्ड स्वभाव है, लेकिन जो अनन्त गुण, सहज भाव साथ चलते हैं तो वे सब तभी तक शोभित हो रहे हैं जब तक कि इस ज्ञानमात्र स्वरूपको घेरे हुए हो । ये सारी अनन्त शक्तियाँ ज्ञानभावमे आकर उछला करती हैं । आत्मा अमूर्त है आत्मा अमूर्त है, खूब रहे अमूर्त, पर एक ज्ञानमात्र न रहे तो वह अमूर्त कहाँ विराजेगा ? अमूर्तकी वहाँ चीज क्या रहेगी ? उसका कुछ सत्त्व भी रहा क्या ? एक चैतन्यभर न रहे, अमूर्त आदि रहे आवे तो फिर ये अन्य अनेक गुण उनके परिणाम फिर कहाँ बिरा-

जेगे ? तो यह आत्मा ज्ञानमात्र है । इस ज्ञान मात्र रूपमें अपने आपका अनुभव करने पर वे सब शक्तियाँ उछलती है । और, दूसरी बात सुनो—इस आत्माको ज्ञानमात्र बताया है । उसका यह भी कारण है कि यह ज्ञान ही तो उन सब शक्तियोंको जानता है । अनन्त शक्तिया बतायी है, उन अनन्त शक्तियोंमे एक ज्ञानशक्ति हुई, बाकी और-और शक्तिया ज्ञानको छोड़कर शेष अनन्त शक्तियोंको जानन वाला कौन ? यह ज्ञानशक्ति । उनकी प्रतिष्ठा किसने रखी ? इस ज्ञानशक्तिने । तो यह ज्ञानभाव अनन्त शक्तियोंको जानता है तब यह ज्ञानमात्र रूपसे अपने आपका अनुभव करता है । और भी बात समझिये कि समस्त शक्तियोंमे सबको भ्रमभ्र सके वह एक ज्ञानशक्ति है, ज्ञानमात्र है । इसलिए ज्ञानमात्र कहा । और, अन्तिम बात यह समझ लो कि हम उन अनन्त शक्तियोंमें से किसी एक शक्तिपर ध्यान देकर चिन्तन करें तो ज्ञानानुभव न होगा और अनन्तशक्त्यात्मक आत्मतत्त्वको एक ज्ञानमात्ररूपसे अपने आपमें निहारे, मैं ज्ञानमात्र हूँ, चैतन्यमात्र हूँ, तो बस ज्ञानानुभव हो जायगा । इसलिए भी आत्माको ज्ञानमात्र कहा है । जो काम चाहिए उसके लिए जो साधक हो वही बताना चाहिए । तो यो एक अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करे, इससे लिए ही यह सब अनन्त शक्तियोंका वर्णन चला है । इन सब वर्णनोंके साथ यह १३ वा परिच्छेद समाप्त होता है । इस परिच्छेदमे तेरा ही परिच्छेद बताया गया है । इन शुद्ध अनन्त शक्तियोंके परिचयसे अनन्तशक्त्यात्मक ज्ञानमात्र केवल आत्मद्रव्यको निरख, इस ही मे रति कर, तृप्ति कर और इस ही मे सतुष्ट होओ, अवश्य ही सदाके लिये सर्व संसार संकट दूर हो जावेगे और तू पवित्र आनन्दमय रहेगा ।

ॐ शान्ति । शान्ति ॥ शान्ति॥

॥ अध्यात्मसहस्री प्रवचन सप्तम भाग समाप्त ॥

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुब्धक मनोहरजी वर्णी
 'सहजानन्द' महाराज विरचितम्
 सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

ॐ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॐ

यस्मिन् सुधान्ति निरता गतभेदभावा प्राप्स्यन्ति चापुरचलं सहजं सुशर्म ।
 एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्धं चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मृति मूर्तिरहितं पृथतः स्वतंत्रम् ।
 यत्र प्रयान्ति विलयं विपदो विकल्पाः, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

मिन्नं समस्तपरतं परभावतरश्च, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।
 निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकर्तृ न भोक्तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकलं स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
 चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्धं चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
 यद्दृष्टिसम्रयणजामलवृत्तितानं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमशं भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
 आनन्दशक्तिदृशिवोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्यं निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
 निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेज, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्दध्यानमुत्तमतया गदितः समाधिः ।
 यद्दर्शनात्प्रभवति प्रभुमोक्षमार्गं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्प य ।
 सहजानन्दसुबन्ध स्वभावमनुपर्यय याति ॥

